

قاضی امام ابو یوسف کی دینی و علمی خدمات کا تحقیقی مطالعہ

مقالہ نگار

اسماء بیگم

نگران مقالہ

پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد

شعبہ قرآن و سنہ

کلیہ معارف و اسلامیہ

جامعہ کراچی

بِسْمِ

اللَّهِ

الرَّحْمَنِ

الرَّحِيمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ[ۙ]
عَلٰى سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا

مُحَمَّدٍ

وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

انتساب

محسنِ انسانیت آقائے نامدار

حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ

صلی اللہ علیہ وسلم کے نام

جن کی ذات سارے علوم کا سرچشمہ ہے۔

BOARD OF ADVANCED STUDIES & RESEARCH
UNIVERSITY OF KARACHI

CERTIFICATE

I have gone through the thesis titled _____

قاضی امام ابو نعیم کی دینی و علمی خدمات کا تحقیقی مطالعہ

submitted by Dr./Mr./Mrs./Miss Agha Begum for the award of
M.Phil./Ph.D. degree and certify that to the best of my knowledge it contains no
plagiarized material.

Department of _____
University of _____
Signature & _____ Supervisor

Name: Prof. Dr. Fazal Ahmad
Department: Section - I - Sunnah
Date: _____

Department of Quran & Hadith
University of Karachi
Karachi-75270

تصدیق

تصدیق کی جاتی ہے کہ اسماء بیگم بنت محمد اسلم خان نے میری نگرانی میں اپنا تحقیقی مقالہ بعنوان ”قاضی امام ابو یوسف کی دینی و علمی خدمات کا تحقیقی مطالعہ“ مکمل کر لیا ہے۔ ان کا کام تحقیقی اور تخلیقی نوعیت کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہے، جو انتہائی محنت اور کاوشوں سے مکمل ہوا ہے اور پی ایچ ڈی کے معیار کے مطابق ہے۔ میں ان کے کام کی تحسین و ستائش کرتے ہوئے اس مقالے کو پی ایچ ڈی کی ڈگری کے حصول کے لئے پیش کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔

Department of Education & Research
University of Karachi
Karachi-75200

پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد

قرآن و سنہ

کلیہ معارف اسلامیہ

جامعہ کراچی

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان
20	اعظہا تشکر
21	مقدمہ
	باب اول: امام قاضی ابو یوسف سے قبل فقہ کی تاریخ
	اور کوفے کی سرگرمیوں پر ایک نظر 105 تا 27
28	عرب قبل از اسلام
29	قرآن کی کمی اور حدیثی سورتیں
30	اجتہاد رسول ﷺ
33	رسول اللہ ﷺ کے بعض اجتہادی معاملات
36	اجتہاد صحابہ رضی اللہ عنہم دور رسالت میں
36	رسول ﷺ کے بعد اشاعت اسلام
42	وفات رسول کے بعد اجتہاد صحابہ کے مصادر
46	اختلاف صحابہ رضی اللہ عنہم کے اسباب
48	دور صحابہ رضی اللہ عنہم میں فقہ کا مزاج
49	خلافت عثمان رضی اللہ عنہ میں ممالک اسلامیہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا پھیل جانا
51	علمۃ الناس کا اپنے درمیان رہائش پذیر صحابہ رضی اللہ عنہم پر اعتماد
54	کوفے میں ابن مسعود کا قیام اور ان کا کارنامہ
57	عراق کی ثقافتی میراث
60	فقہائے کوفہ کی رائے میں توسع کے اسباب
62	کوفے اور مدینے کے مکاتب فکر میں فرق
63	اہل اہم نفعی اور ان کا کارنامہ

65	امیر اکیم غنمی اور امام ابو حنیفہ کا تعلق
66	امام ابو حنیفہ کا اپنے حلقہٴ درس میں منہج
69	سیاسی حالات
69	اندرونی خطرات
72	یحییٰ طالبی کی امان
73	خلفاء اور فقہاء کے درمیان کشیدگی
76	بیرونی خطرات
77	معاشرتی حالات
77	دوسری صدی ہجری میں معاشرتی عناصر اور ان کا باہمی تعلق
80	خوشحالی کے اسباب اور معاشرتی زندگی پر اس کے اثرات
82	دوسری صدی ہجری میں غلامی کا ارادہ
83	فکری حالات
83	دوسری صدی ہجری میں فکری زندگی کی اٹھان
89	علوم اسلامیہ کی ترقی
90	فرقے اور ان کے فکری اثرات
92	فقہ نقدری (فرضی): اولین عباسی دور میں
92	مذہب فقہ کب ظہور پذیر ہوئے؟
94	المراجع والمصادر باب اول

باب دوم: امام ابو یوسف کے حالات زندگی 106-195ھ

107	مختصر سوانحی خاکہ
108	بچپن
108	دست نبوت کے برکات
109	جمال ابو یوسف

109	طلب علم، والدہ کی پریشانی اور امام ابو حنیفہ کی پیش گوئی
110	امام ابو حنیفہ کی نظر شفقت سے مالا مال کر دیا
111	امام ابو یوسف کی طالب علمی
111	شوق علم کی انتہاء
112	علمی اہتمام
113	مقتضائے حدیث پر عمل کا جذبہ
116	ذوق حدیث، قوت حافظہ اور استحضار
117	بے مثال حافظہ
118	امام مالک اور محمد بن اسحاق سے ملاقات
118	استاد سے تعلق، محبت و خدمت
119	علم دین سے شغف
119	اساتذہ سے عقیدت
121	امام ابو یوسف اور تہذیب وین مسائل
122	انگور سے پہلے منقی بن گئے
125	علمی ریاست اور عملی سیادت امام ابو یوسف کا حصہ ہے
126	حلقہ درس و افادہ
126	امام ابو یوسف کے درس کی خصوصیات اور امتیاز
127	طلبہ پر شفقت
128	حالت نزاع میں تعلیم مسائل
128	سفر میں سلسلہ درس
130	وسعت افادہ
130	مسلک اعتدال
135	علمی مسائل میں خصوصیت سے گریز

- 137 تدوین اصول فقہ
- 138 امالی ابو یوسف اور کتاب الخراج
- 140 مؤلفات امام ابو یوسف
- 140 جو کچھ آپ کما کر لاتے ہیں وہی حاضر ہے
- 141 خوشدامن کا طعنہ
- 141 قاضی القضاۃ کا منصب کیوں قبول کیا
- 143 اظہار حق
- 144 خلیفہ ہارون رشید کے نام امام ابو یوسف کی ہدایات
- 145 شجاعت و حق پرستی اور انصاف کے تقاضے
- 146 عدل و انصاف کی عدالت میں شاہ و گداس برابر ہیں
- 146 ہارون رشید کے دربار میں زندیق کے قتل کا فیصلہ
- 147 امام کسائی رحمہ اللہ کا نحوی اعتراض اور امام ابو یوسف کا فقہی جواب
- 148 تنقید کسائی:
- 148 جواب اور اس کا حل
- 149 باجماعت نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے خلیفہ کا چینا وزیر مردودا شہادت قرار پایا
- 149 روایتیں مختلف ہیں، مثلاً:
- 150 امام ابو یوسف کا ایک جواب نصف سلطنت کے برابر ہے
- 150 ہارون رشید کا اشتیاق اور امام ابو یوسف کی استغناء
- 151 امام ابو یوسف کی تدبیر اصلاح اور حق گوئی و بے باکی
- 152 قیاسات حضرت عمرؓ سے مخالف کا اعتراض اور امام ابو یوسف کا جواب
- 153 امام ابو یوسف کی دانائی کا ام ثبوت
- 154 امام ابو یوسف کی وسعت قلبی کا ایک دلچسپ قصہ
- 156 جمعہ علماء کی توقیر اور اہل علم کی قدر و منزلت

- 157 قاضی ابو یوسفؒ اور ربیعہ الراسیؒ کے درمیان ایک دلچسپ مباحثہ
- 158 علوم اور معارف میں امام، امام ابو یوسفؒ کی یکساٹی
- 158 جب تک فریقین حاضر نہ ہوں میں فیصلہ نہیں کیا کرتا
- 159 عیسائی باپ اور مسلمان بیٹا
- 159 اعتراف مرقہ کے باوجود چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا
- 160 کشتی خرید لو طلاق نہیں واقع ہوگی
- 160 نفی حیلہ کی شرعی حیثیت
- 161 حیلہ جائز اور طیف تہ بیر کا نام ہے
- 162 امام ابو یوسفؒ کا محتاط طرز عمل
- 163 خاموش رہنا ہی اچھا تھا
- 163 قرآن مجید کا ادب اور احترام
- 164 سخاوت و ایثار
- 165 صرف مٹی کا ایک برتن جس سے والدہ اور بیٹا وضو کیا کرتے تھے
- 166 نرم خورگی و فیاضی اور احساس ذمہ داری
- 167 بل بدعت اور دروغ گوئی کا جواب
- 168 بعض بل زلیخ ظلفی، محمد بن اور امام ابو یوسفؒ کا حکم
- 168 امام ابو یوسفؒ کے علم فقہ سے تعلق کی ایک مثال
- 169 علم و فضل اور زبان و بیان کا بادشاہ
- 170 امام ابو یوسفؒ کا نام لو تو پہلے زبان و حلو
- 170 مخالفوں کا اعتراف
- 170 جنت کا پروانہ منامی
- 171 محدث اعمشؒ اور فقیہ ابو یوسفؒ
- 171 قاضی ابو یوسفؒ، امام، عظیم، ابو حنیفہؒ کی نگاہ میں

- 172 امام ابو یوسفؒ کی علمی عظمت اور اعلائے علم و جلال کا اعتراف
- 172 سید العلماء
- 173 ابو حنیفہؒ کا ممتاز شاگرد
- 173 امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ ائمہ ثلاثہ سے کسی طرح کم نہ تھے
- 173 لاؤ! اگر ابو یوسفؒ کا سا کوئی آدمی پیش کر سکتے ہو
- 175 امام ابو یوسفؒ نے عہدہ قضا کو بلندی بخش تھی
- 176 امام ابو یوسفؒ کی موجودگی میں محدث ابو معاویہؒ کے پاس کیوں آتے ہو
- 177 ائمہ احناف کی فقہی ڈگریاں
- 177 امام ابو حنیفہؒ، امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کے درجات
- 178 اپنے کام سے کام
- 179 امام ابو یوسفؒ کا قصر جمیل
- 180 امام ابو یوسفؒ نے ہارون رشید کے خلاف فیصلہ دیا
- 181 کاش ایسا نہ ہوتا
- 182 تقویٰ و دیانت اور اولاد کی تربیت
- 182 زہد و ریاضت اور ذوق عبادت
- 183 تقویٰ اور خوف آخرت
- 183 عالم نضرؒ میں توجہ و اثبات الی اللہ
- 184 مگر نقد و نصائح
- 186 افرائح و العباد باب دوم

باب سوم: امام ابو یوسفؒ کا فقہی مقام 196 تا 308

- 199 فقہ کی لغوی تعریف
- 199 فقہ کی اصطلاحی تعریف
- 199 ضرورت فقہ

201	فقہ اسلامی کے مصادر
202	منصوص مصادر
202	کتاب اللہ
203	سنت رسول
204	آثار صحابہ
204	شرائع ما قبل
206	غیر منصوص مصادر
206	جمہور
207	قیاس
207	دوسرے دلائل
208	فقہ اسلامی کا اختیار
208	جامعیت و ہمہ گیری
208	عقل و حکمت سے مطابقت
209	ابدیت و دوام
210	فطرت انسانی سے ہم آہنگی
211	توازن و اعتدال
212	عدل و انصاف
213	حقیقی نافعیت
213	مخفیہ کی قوت
215	فقہ پر اعتماد نہ کرنے کا نقصان
216	فقہ اسلامی کا پہلا دور اور اس کی خصوصیات
217	فقہ اسلامی کا دوسرا دور اور اس کی خصوصیات
218	فقہاء صحابہ

219	فقہ اسلامی کا تیسرا دور
222	فقہ حنفی
223	امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تلامذہ جو فقہ کی تدوین میں شریک تھے
224	طریقہ تدوین
224	امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا منہج استنباط
225	فقہ مالکی
226	امام مالک رحمہ اللہ کا طریقہ اجتہاد
226	فقہ شافعی
227	امام شافعی رحمہ اللہ کا منہج استنباط
227	فقہ حنبلی
228	امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا طریقہ اجتہاد
228	دیگر فقہی مکاتب
229	فقہ اسلامی کا چوتھا دور
229	فقہ اسلامی کا پانچواں دور
230	مہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
236	دوسرا مرحلہ خلافت راشدہ
244	تیسرا مرحلہ اصغر صحابہ اور اکابر تابعین
249	چوتھا مرحلہ اوائل دوسری صدی تا نصف چوتھی صدی
257	امام اوزاعی:
257	سفیان ثوری
257	لیث بن سعد
257	داؤد ظہری:
258	ابن جریر طبری

258	پانچواں مرحلہ سقوط بغداد تک (۶۵۶ھ)
263	حنفیہ
264	شوافع
265	چھٹا مرحلہ سقوط بغداد تا انقضاء تیرہویں صدی
266	حنفیہ
266	مالکیہ
266	شوافع
266	حنابلہ
267	نقد اسلامی مہد جدید میں
274	نصوص سے غایت اعتناء
275	مصادر شرعیہ کے مدارج کی رعایت
275	نقد حدیث میں اصول و روایت سے استفادہ
278	حقوق اللہ میں احتیاط
278	یسر و سہولت کا لحاظ
280	عقل و اصول سے مطابقت
280	مذہبی رواداری
281	مسلمانوں کی طرف گناہ کی نسبت سے احراز
283	قانون تجارت میں دقیقہ بینی
284	حیلہ شرعی
286	نقد تقدیری
288	اجتہاد کی ضرورت
289	اجتہاد کے شرائط
290	قرآن کا علم

290	احادیث کا علم
291	اجماعی مسائل کا علم
291	قیاس کے اصول و شرائط کا علم
292	عربی زبان کا علم
292	مقاصد شریعت سے آگہی
292	زمانہ آگہی
293	مجتہد کے لیے زمانہ آگہی کی ضرورت کیوں؟
294	ایمان و عدل
295	مجتہد کو نتیجہ تک پہنچنے کے لیے درکار وسائل
295	تنقیح مناط
296	تخریج مناط
296	تنقیح و تخریج میں فرق
297	تحقیق مناط
298	مجتہد کا دائرہ کار
298	شرائط اجتہاد کا خلاصہ
300	المراجع والمصادر باب سوم

باب چہارم: امام قاضی ابو یوسف کا تققہ اور انکی علمی خدمات 309 تا 436

310	عہدہ قضاء
310	قاضیوں کا انتخاب
320	قاضی القضا کے عہدہ کی ابتداء
323	عہدہ قضا کی مدت
323	علم و فضل
325	قرآن

330	حدیث و آثار
334	فقہ
335	فرائض
337	اجتہاد و استنباط
345	علم کلام
346	خلق قرآن
347	جہیت
348	ایمان
350	جرح و تعدیل
353	حیل
354	زریں اقوال
355	تصانیف
360	مجموع مسائل
361	امام صاحب کی وصیت
361	امام اعظم کی نصیحتیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نام
361	حاکم کے ساتھ عطا طرز عمل:
362	حوام کے ساتھ عطا طرز عمل:
363	ازدواجی آداب
364	امور زندگی کی ترتیب
364	سیرت و کردار کی تعمیر
365	معاشرتی آداب
366	آداب زندگی:
367	آداب وعظ و نصیحت:

- 369 اخلاقِ حسنہ
- 370 آدابِ مجلس:
- 371 امام صاحب کے درس کی خصوصیات امام ابو یوسف کے درس میں
- 378 امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی تصنیف و جرح کا مفصل جواب
- 386 امام ابو یوسف اور حدیث و سنت سے استدلال
- 387 کتاب الخراج 'حدیث' کی کتاب نہیں
- 387 کتاب الخراج میں روایات کی تعداد
- 388 کتاب الخراج میں امام ابو یوسف کے فقہی مصادر
- 389 حدیث اور اثر کے ہم معنی 'در وسیع تر مفہوم میں استعمال کی مثالیں
- 391 'اثر' اور 'حدیث' کا اطلاق مقطوع روایات کے لیے
- 392 2۔ امام ابو یوسف کے ہاں 'سنت' کی اصطلاح
- 393 'سنت' کا استعمال حدیث کے معنی میں
- 394 'سنت' کا استعمال مشہور و معروف طرزِ عمل کے لیے
- 395 3۔ صحابہ کے جاری کردہ طریقوں کے لیے
- 396 4۔ اخبار (خبر) کی اصطلاح
- 396 2۔ امام ابو یوسف اور حجیت حدیث
- 398 امام ابو حنیفہ حدیث کو حجت مانتے تھے
- 401 امام ابو یوسف حدیث کو حجت مانتے ہیں
- 402 امام ابو یوسف نے حدیث کی بنیاد پر ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ سے اختلاف بھی کیا ہے
- 408 3۔ امام ابو یوسف اور حجیت آثارِ صحابہ
- 412 متفرقات
- 420 عادت اور وفات
- 423 المراجع والمصادر باب چہارم

424

خاتمہ

441

کتابیات

447

ABSTRACT

اظہار تشکر

طویل دورانیے پر مشتمل یہ تحقیقی کام مجھے اللہ تعالیٰ تمکیل کے مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اس موقع پر دل جس خوشی و تشکر کے طے جٹے جذبات سے سرشار ہے انہیں بیان کرنے کے لئے میرے پاس موزوں الفاظ نہیں ہیں۔ تحقیقی کام کے دوران جن مشکلات سے گزرنا پڑا اسے نقد و ہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو اس قسم کے تحقیقی کام کرنے کا تجربہ رکھتے ہوں، آج جب سالوں پر محیط اس لمبے سفر پر نظر ڈالتی ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی مدد و نصرت شامل حال نہ ہوتی تو اس تحقیقی کام کو بروقت مکمل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا۔ ہائریس سب سے پہلے میں اس قادر مطلق ہستی کے سامنے نہایت عاجزی کے ساتھ مجددہ ریز ہوں کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے بندہ کو یہ تحقیقی مقالہ تحریر کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ

لے الشکر، لے الص

اس کے بعد اپنی مادر علمی جامعہ کراچی اور اساتذہ کرام بالخصوص اپنے ریسرچ سپروائزر محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد صاحب کی ممنون ہوں جن کی مذکورہ کام کے دوران نگرانی و معاونت میرے لئے بہت بڑا عزر ہے۔ نیز میں اس موقع پر اپنے محترم بہن بھائیوں اور ان تمام ساتھیوں کی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس لمبے سفر میں دایرے درے غلے تعاون کر کے ناچیز کا حوصلہ بڑھایا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو اپنے شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔

آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقالے شرف قبول عطا فرمائے اور اسے میرے لئے ذخیرہ خیرت اور لوگوں کے لئے نافع بنائے۔ آمین

واللہ الحمد اولاً و آخراً

اسماء بیگم

جامعہ کراچی

﴿بسم اللہ الرحمن الرحیم﴾

قاضی امام ابو یوسف کی دینی و علمی خدمات کا تحقیقی مطالعہ

مقدمہ

حضرت اقدس قاضی القضاۃ امام ابو یوسفؒ کی ذات گرامی سے متعلق کام کرتے ہوئے ایک روحانی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے امام صاحب پر اردو زبان میں کوئی مستقل کتاب یا مقالہ نہیں لکھا گیا، اس مقالے میں اولاً امام قاضی ابو یوسف سے قبل فقہ کی تاریخ اور کوفہ کی سرگرمیوں پر یک نظر ڈالی گئی، اس کے بعد امام ابو یوسف کے حالات زندگی بیان کئے گئے، اس کے بعد حضرت کے مقام کا اندازہ جاننے کے لئے ضروری تھا کہ کچھ فقہ اور اصول فقہ کی ابتدائی معلومات ہوں اس لئے کچھ ضروری مباحث امام ابو یوسف کے فقہی مقام کو جاننے کے لئے بیان کئے گئے، آخر میں امام قاضی ابو یوسف کے فقہ اور ان کی علمی خدمات پر بحث کی گئی۔

مقالہ کی تحقیق کی راہ میں حائل مشکلات

تحقیقی مقالہ کے سلسلہ میں ایک طالب علم کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انتظامی امور میں داخل ہوتے ہی ان کی ابتداء ہو جاتی ہے۔ مقالہ کا عنوان متعین اور منظور ہونے اور باقاعدہ رجسٹرڈ ہونے کے مراحل طے کرنے کے بعد مواد جمع کرنا ایک طویل مرحلہ ہے جبکہ اس موضوع سے متعلق تحقیق کے لئے اردو زبان میں مواد اور وہ بھی ہر مکتبہ فکر کے خیالات کے مطابق جو پاکستان میں رائج ہیں میسر نہ تھا۔ تو ایسے میں ان سب حضرت کی رائے لے کر یک جگہ جمع کرنا۔ پھر اس کام کے سلسلہ میں لوگوں سے بالمشافہ مباحث کر کے مواد جمع کرنا بلاشبہ ایک ایسا مشکل کام ہے جس کا محققین ہی اندازہ کاسکتے ہیں۔ گویا کہ ایک علمی کام کے لئے یہ ساری مشقتیں اگرچہ اذیت ناک ہوتی ہیں لیکن اتنی ہی لذت بھی حاصل ہوتی ہے۔

مقالہ کی تحقیق کا طریقہ کار اور ترتیب

مندرجہ بالا حقائق کی روشنی میں مقالہ کی تحقیق کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے جو ڈھانچہ بنایا گیا اس کا طریقہ کار حسب ذیل ہے۔

باب اول

امام قاضی ابو یوسف سے قبل فقہ کی تاریخ اور کوفے کی سرگرمیوں پر ایک نظر

یہ باب مندرجہ ذیل ابحاث پر مشتمل ہے

عرب قبل از اسلام، قرآن کی کمی اور مدنی سورتیں، اجتہاد رسول ﷺ، رسول اللہ ﷺ کے بعض اجتہادی معاملات، اجتہاد صحابہ رضی اللہ عنہم دور رسالت میں، رسول ﷺ کے بعد اشاعت اسلام، وفات رسول کے بعد اجتہاد صحابہ سے بعد دور، اختلاف صحابہ رضی اللہ عنہم کے اسباب، دور صحابہ رضی اللہ عنہم میں فقہ کا مزج، خلافت عثمان رضی اللہ عنہ میں مہلک اسلامیہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا پھیل جانا، علما سناں کا اپنے درمیان رہائش پذیر صحابہ رضی اللہ عنہم پر اعتماد، کوفے میں ابن مسعود کا قیام اور ان کا کارنامہ، عرق کی ثقافتی میراث، فقہائے کوفہ کی رائے میں توسع کے اسباب، کوفے اور مدینے کے مکاتب فکر میں فرق، برہم شخص دور ان کا کارنامہ، ایراجیم شخص اور امام ابو حنیفہ کا تعلق، امام ابو حنیفہ کا اپنے حلقہ درس میں منہج، سیاسی حالات، اندرونی خطرات، یحییٰ طایبی کی امن، خفہ اور فقہاء کے درمیان کشیدگی، بیرونی خطرات، معاشرتی حالات، دوسری صدی ہجری میں معاشرتی عناصر اور ان کا باہمی تعلق، خوشحالی کے اسباب اور معاشرتی زندگی پر اس کے اثرات، دوسری صدی ہجری میں غدی کا رادہ، فکری حالات، دوسری صدی ہجری میں فکری زندگی کی افہام، علوم اسلامیہ کی ترقی، فرقے اور ان کے فکری اثرات، فقہ نقدری (فرضی) اولین عباسی دور میں، مذاہب فقہ کب ظہور پذیر ہوئے؟، المراجع والمصادر باب اول

باب دوم

امام ابو یوسف کے حالات زندگی

یہ باب مندرجہ ذیل ابحاث پر مشتمل ہے۔

مختصر سوانحی خاکہ، بچپن، دست نبوت کے برکات، جمال ابو یوسف، طلب علم، والدہ کی پریشانی دور امام ابو حنیفہ کی پیش گوئی، امام ابو حنیفہ کی نظر شفقت نے مالا مال کر دیا، امام ابو یوسف کی طاسب علمی، شوق علم کی انتہاء، علمی نہاک، متفہنائے حدیث پر عمل کا جذبہ، ذوق حدیث، قوت حافظہ اور

استحضار، بے مثال حافظہ، امام مالک اور محمد بن اسحاق سے ملاقات، استاد سے تعلق، محبت و خدمت، علم دین سے شغف، سادہ سے عقیدت، امام ابو یوسف اور تدوین مسائل، انگوڑے سے پہلے منقہ بن گئے، ملی ریاست اور عملی سیادت امام ابو یوسف کا حصہ ہے، حلقہ درس و افتادہ، امام ابو یوسف کے درس کی خصوصیات اور قیاز، طلبہ پر شفقت، حالت نزاع میں تعلیم مسائل، سفر میں سلسلہ درس، وسعت افتادہ، مسلک اعتدال، علمی مسائل میں خصوصیت سے گریز، تدوین اصول فقہ، امالی ابو یوسف اور کتاب الخراج، مؤلفات امام ابو یوسف، جو کچھ آپ کما کر لاتے ہیں وہی حاضر ہے، خوشدامن کا طعن، قاضی القضاۃ کا منصب کیوں قبول کیا، اظہار حق، خلیفہ ہارون رشید کے نام امام ابو یوسف کی ہدایات، شجاعت و حق پرستی اور انصاف کے تقاضے، عدل و انصاف کی عدالت میں شاہ و گدا سب برابر ہیں، ہارون رشید کے دربار میں زندیق کے قتل کا فیصلہ، امام کسائی رحمہ اللہ کا نحوی اعتراض اور امام ابو یوسف کا فقہی جواب، تنقید کسائی، جواب اور اس کا حل، جماعت نمار نہ پڑھنے کی وجہ سے خلیفہ کا چہیتا دور یہ مردود الشہادت قرار پیا، روایتیں مختلف ہیں، امام ابو یوسف کا ایک جواب نصف سلطنت کے برابر ہے، ہارون رشید کا اشتیاق اور امام ابو یوسف کی استغناء، امام ابو یوسف کی تدبیر اصلاح اور حق گوئی و بے باکی، قیاسات حضرت عمرؓ سے مخالف کا اعتراض اور امام ابو یوسف کا جواب، امام ابو یوسف کی دانائی کام آئی، امام ابو یوسف کی وسعت قلبی کا ایک دلچسپ قصہ، معاصر علماء کی توقیر اور اہل علم کی قدرومنزلت، قاضی ابو یوسف اور ربیعہ اریغ کے درمیان ایک دلچسپ مباحثہ، علوم اور معارف میں امام ابو یوسف کی یکساں، جب تک فریقین حاضر نہ ہوں میں فیصلہ نہیں کرتا، عیسائی باپ اور مسلمان بیٹا، اعتراف سرقہ کے باوجود چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کشتی خرید لو طلاق نہیں واقع ہوگی، فقہی حیلہ کی شرعی حیثیت، حیلہ جائز و رطیف تدبیر کا نام ہے، امام ابو یوسف کا محتاط طرز عمل، خاموش رہنا ہی اچھا تھا، قرآن مجید کا ادب اور احترام، سخاوت و ایثار، صرف مٹی کا ایک برتن جس سے والدہ اور بیٹا وضو کیا کرتے تھے، نرم خوئی و فیاضی و ر

احساس ذمہ داری، اہل بدعت اور دروغ گوئی کا جواب، بعض اہل زلیغ قلعی، مجاہدین اور امام ابو یوسف کا حکم، امام ابو یوسف کے علم نقد سے تعلق کی ایک مثال، علم و فضل اور زبان و بیان کا بادشاہ، امام ابو یوسف کا نام لو تو پہلے زبان دھولو، حق لغوں کا اعتراف، جنت کا پروانہ منی، محدث اعمش اور فقیہ ابو یوسف، قاضی ابو یوسف، امام عظیم ابو حنیفہ کی نگاہ میں، امام ابو یوسف کی علمی عظمت اور اعظم رجال علماء کا اعتراف، سید العلماء، ابو حنیفہ کا ممتاز شاگرد، امام ابو یوسف اور امام محمد ائمہ ثلاثہ سے کسی طرح کم نہ تھے، لاؤ اگر ابو یوسف کا سا کوئی آدمی پیش کر سکتے ہو، امام ابو یوسف نے عہدہ قضا کو بندگی بخشی تھی، امام ابو یوسف کی موجودگی میں محدث ابو معاویہ کے پاس کیوں آتے ہو، ائمہ احناف کی فقہی ڈگریاں، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کے درجات، اپنے کام سے کام، امام ابو یوسف کا قصر جمیل، امام ابو یوسف نے ہارون رشید کے خلاف فیصلہ دیا، کاش ایسا نہ ہوتا، تقویٰ و دیانت اور اولاد کی تربیت، زہد و ورع اور ذوق عبادت، تقویٰ اور خوف آخرت، عالم نزع میں توجہ و ثابت الی اللہ، مگر انقدر نصائح، المراجع والمصادر باب دوم

باب سوم

امام ابو یوسف کا فقہی مقام

یہ باب مندرجہ ذیل ابحاث پر مشتمل ہے:

فقد کی لغوی تعریف، نقد کی اصطلاحی تعریف، ضرورت نقد، فقہ اسلامی کے مصادر، منصوص مصادر، کتب اللہ، سنت رسول، آثار صحابہ، شریع ماقبل، غیر منصوص مصادر، اجملیخ، قیاس، دوسرے دلائل، نقد اسلامی کا امتیاز، جامعیت و ہمہ گیری، عقل و حکمت سے مطابقت، ابدیت و دوام، فطرت انسانی سے ہم آہنگی، توازن و اعتدال، عدل و انصاف، حقیقی نافعیت، حنفیہ کی قوت، نقد پر اعتماد نہ کرنے کا نقصان، فقہ اسلامی کا پہلا دور اور اس کی خصوصیات، فقہ اسلامی کا دوسرا دور اور اس کی خصوصیات، فقہاء صحابہ، فقہ اسلامی کا تیسرا دور، نقد حنفی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علاوہ جو فقہ کی تدوین میں شریک تھے، طریقہ تدوین، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا

منہج، سنہ ۱۸۸۱ء، امام مالک رحمہ اللہ کا طریقہ اجتہاد، فقہ شافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کا منہج، سنہ ۱۸۸۱ء، فقہ حنبلی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا طریقہ اجتہاد، دیگر فقہی مکاتب، فقہ اسلامی کا چوتھا دور، فقہ اسلامی کا پانچواں دور، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا مرحلہ خلافت راشدہ، تیسرا مرحلہ اصغر صحابہ اور اکابر تابعین، چوتھا مرحلہ اوائل دوسری صدی تا نصف چوتھی صدی، امام اوزاعی، سفیان ثوری، لیث بن سعد، داود ظاہری، ابن جریر طبری، پانچواں مرحلہ سقوط بغداد تک (۶۵۶ھ)، حنفیہ، شوافع، چھٹا مرحلہ سقوط بغداد تا ختم تیرہویں صدی، حنفیہ، مالکیہ، شوافع، حنابلہ، فقہ اسلامی عہد جدید میں، نصوص سے غایت اعتناء، مصدر شرعیہ کے مدارج کی رعایت، فقہ حدیث میں اصول و روایت سے استفادہ، حقوق اللہ میں احتیاط، یسر و سہولت کا لحاظ، عقل و اصول سے مطابقت، مذہبی رو داری، مسد نوں کی طرف گناہ کی نسبت سے احتراز، قانون تجارت میں دقیقہ بینی، حیلہ شرعی، فقہ تقدیری، اجتہاد کی ضرورت، اجتہاد کے شرائط، قرآن کا علم، احادیث کا علم، اجماعی مسائل کا علم، تیس کے اصول و شرائط کا علم، عربی زبان کا علم، مقاصد شریعت سے آگہی، زمانہ آگہی، مجتہد کے بے زمانہ آگہی کی ضرورت کیوں؟، ایمان و عدل، مجتہد کو نتیجہ تک پہنچنے کے لیے درکار وسائل، تنقیح مناط، تخریج مناط، تنقیح و تخریج میں فرق، تحقیق مناط، مجتہد کا دائرہ کار، شرائط اجتہاد کا خلاصہ، المراجع والمصادر باب سوم

باب چہارم

امام قاضی ابو یوسف کا فقہ اور ان کی علمی خدمات

یہ باب مندرجہ ذیل ابیات پر مشتمل ہے:

عہدہ قضاء، قاضیوں کا انتخاب، قاضی القضا کے عہدہ کی ابتداء، عہدہ قضا کی مدت، علم و فضل، قرآن، حدیث و آثار، فقہ، فرائض، اجتہاد و استنباط، علم کلام، خلق قرآن، ایمان، جرح و تعدیل، حیل، زریں اقوال، تصانیف، مرجوع مسائل، امام صاحب کی وصیت، امام اعظم کی نصیحتیں، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نام، حاکم کے ساتھ محتاط طرز عمل، عوام کے ساتھ محتاط طرز عمل، ازدواجی آداب، امور زندگی کی ترتیب، میرت و کردار کی تعمیر، معاشرتی آداب، آداب زندگی، آداب وعظ و نصیحت، اخلاقی حسنہ، آداب مجلس، امام

صاحب کے درس کی خصوصیات امام ابو یوسف کے درس میں، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی تہذیب و جرح کا مفصل جواب، امام ابو یوسف اور حدیث و سنت سے استدلال، کتاب الخراج، حدیث کی کتاب نہیں، کتاب الخراج میں روایات کی تعداد، کتاب الخراج میں امام ابو یوسف کے فقہی مصادر، حدیث اور اثر کے ہم معنی اور وسیع تر مفہوم میں استعمال کی مثالیں، 'اثر' اور 'حدیث' کا اطلاق مقطوع روایات کے لیے، امام ابو یوسف کے 'ہاں' سنت کی اصطلاح، 'سنت' کا استعمال حدیث کے معنی میں، 'سنت' کا استعمال مشہور و معروف طرز عمل کے لیے، 3۔ صحابہ کے جاری کردہ طریقوں کے لیے، 4۔ اخبار (خبر) کی اصطلاح، 2۔ امام ابو یوسف اور حجیت حدیث، امام ابو حنیفہ 'حدیث' کو حجیت مانتے تھے، امام ابو یوسف 'حدیث' کو حجیت مانتے ہیں، امام ابو یوسف نے حدیث کی بنیاد پر، بو حنیفہ اور دیگر ائمہ سے اختلاف بھی کیا ہے، 3۔ امام ابو یوسف اور حجیت آثار صحابہ، متفرقات، علالت اور وفات، المراجع والمصادر باب چہارم

آخر میں خاتمہ بیان کیا گیا ہے اور کتابیات درج کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تحقیقی کام کو شرف قبول عطا فرمائے۔ اور نئے آنے والے محققین کے لئے اسے مشعل راہ بنائے۔

آمین

باب اول

امام قاضی ابو یوسف سے قبل فقہ کی تاریخ اور
کوسنے کی سرگرمیوں پر ایک نظر

﴿بسم اللہ الرحمن الرحیم﴾

باب اول

امام قاضی ابو یوسف سے قبل فقہ کی تاریخ اور کونے کی سرگرمیوں پر ایک نظر

اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں اور صراطِ مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ عرصہ پہلے انسانیت ہدایت الہی سے بھٹک چکی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل مبعوث ہونے والے انبیاء کی شریعتیں تحریف کا شکار ہو چکی تھیں اور لوگ ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر فساد و منکر کی زندگی کے خوگر ہو گئے تھے، ان حالات میں وہ اس بات کے سخت ضرورت مند تھے کہ کوئی ایسی شخصیت آئے، جو دنیا و آخرت کی فلاح و نجات کی راہیں ان کے سامنے روشن کر دے، چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تاکہ آپ انسانیت کو گمراہی، انارکی اور سرکشی کی ان خوفناک گھاٹیوں سے نکالیں جن میں لوگ بھٹک رہے تھے۔ (۱)

آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مبعوث ہونے والے انبیاء کے برعکس رسالت محمدی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے خاص نہ تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عالمی تھی، اور رنگوں، زبانوں، علاقوں کے اخلاف سے ماوراء یہ نوعِ انسانی کے لیے دعوت کی حامل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہر دور اور ہر علاقے کے لیے قابلِ عمل ہیں تاکہ اس پر موجودات کا اللہ اسے وارث بنادے۔ اسی سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ نبوت محمدی تمام نبوتوں کا حاتمہ و تتر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سب سے آخری رسالت ہے۔

عرب قبل از اسلام

اللہ تعالیٰ نے جن عربوں میں سے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا، اور جس زبان میں

قرآن نازل کیا اور جو اسلام کے علمبردار، اس کے داعی اور روئے زمین پر اسے پھیلانے والے بن گئے، وہ ایک ان پڑھ اچھٹ قسم کے افراد تھے، جنہیں پڑھنا لکھنا تک نہ آتا تھا، نہ ان کو علوم حاصل تھے جو ان کی ہمسایہ قوموں، رومیوں اور ایرانیوں کو حاصل تھے۔ انہیں صرف زبان، لغت، شاعری، سفر اور تاریخ کا علم تھا یہ ان علوم کا جو ان کی زندگی کے لیے ضرورت بن چکے تھے، مثلاً علم نجوم، علم قیافہ، فال گیری، اور علم نساب، تاہم ان علوم سے ان کی معرفت تجربے کی بناء پر بھی، نہ کہ حقائق کا علم حاصل کرنے پر، اور نہ ہی تعلیم و تعلم کی بناء پر۔ (۲)

اسی طرح عربوں کے ہاں قبل از اسلام کچھ قوانین و قواعد بھی تھے جو ان کی زندگی اور معاشرت کو کنٹرول کرتے تھے، مگر یہ قواعد قوانین کسی باقاعدہ شریعت پر مبنی نہ تھے، بلکہ ان عادات و افعال کے تابع تھے جو اختلاف قبائل کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے تھے، (۳) یہ گروہی اور علاقائی تعصبات پر مبنی غیر منظم، غیر مدون، غیر مستقل و منتشر قوانین تھے، طرین براس عمومی لحاظ سے وہ، ایک صحت مند معاشرے کے قیام اور ہدایت و زندگی گزارنے والی امت صالحہ کو جو دھم لانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ انہی وجوہ کی بناء پر اسلام آیا، تاکہ عقیدے کو شرک و ادھام سے آزاد کرائے، اور انسانی معاشرے کے لیے ایسے قواعد و اصول مقرر کرے جو ان کی زندگی کے لیے فضیلت، سعادت، جدیدیت (۴) اور استقلال کے ضامن ہوں۔

قرآن کی مکی اور مدنی سورتیں

محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اپنے رب کے حکم کو علی الامعان بیان کیا۔ قرآن کریم کا نصف سے زائد حصہ ہجرت مدینہ سے قبل مکی دور ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور جتنا قرآنی حصہ کے میں نازل ہوا، وہ فقہی قانون سازی پر زیادہ مبنی نہ تھا، کیونکہ نزول قرآن کا اولین مقصد دعوت الی اللہ، توحید الہی اور ان مختلف معبود بن باطل کا بطلان تھا جن کی لوگ اسلام سے قبل عبادت کیا کرتے تھے، قیام آخرت پر دلائل پیش کرنا، اور دعوت الی اللہ کی راہ میں پیش آنے والے مصائب و مشکلات برداشت کرنے کے لیے سابق نبیوں و مرسلین کے مختلف واقعات کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ جہاں تک تفصیلی فقہی

قانون سازی کا معاملہ ہے تو اس کا بہت بڑا حصہ دینی سورتوں میں نازل ہوا، جو مجموعی طور پر قرآن کے تہائی حصے سے کچھ زائد ہیں۔ (۵) فقہی حکام کی ایک کثیر تعداد اپنی قانون سازی میں ان واقعات سے متعلق تھی جو وقوع پذیر ہو چکے تھے، یا ان سوالات سے متعلق تھی جو صحابہ کرام آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ (۶)

اجتہاد رسول ﷺ

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت وحی الہی کی تبلیغ ہی نہ تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذمہ داری یہ بھی تھی کہ قرآن کریم کے مبہم مقامات کی توضیح اور مجمل مقامات کی تفصیل بیان کریں اور جو حکام توضیح طلب ہوں ان کی تفسیر و وضاحت کریں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مقصد بعثت کو بیان کرتے ہوئے واضح فرمایا ہے کہ ”پس مبلغ قرآن، مبین قرآن، اور قرآن کے مقاصد و آیات کی توضیح کرنے والے ہیں، چنانچہ ارشاد الہی ہے:

”وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ يُبَيِّنُ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَعَفَّوْنَ“ (۷)

اور اب ہم نے یہ ذکر تم پر اتارا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے اور لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔

مسلمان ”آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان امور کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے جو ان پر مخفی ہوتے تھے۔ ہر نئے پیش آنے والے معاملے میں آپ کے دامن رحمت میں پناہ لیتے تھے جس کے بارے میں حق یا صحیح ہونے کا انہیں علم نہ ہوتا تھا۔ کبھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی رائے سے جواب دیا کرتے تھے اور کبھی وحی الہی کا انتظار فرماتے تھے۔ وحی الہی بعض معاملات میں آپ کی رائے اور فیصلے کے برعکس بھی نازل ہوتی تھی، جیسا کہ اسیران ہجر کے معاملے میں ہوا کہ آپ ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مشورے کو قبول کرتے ہوئے مشرکین سے فدیہ قبول کر لیا اور ان کے قتل کرنے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ

کی رائے کو قبول نہ کیا، تو اس کے بعد یہ ارشاد الہی نازل ہوا:

”مَا كَانَ لِإِيَّتِي أَنْ يَكُونَ لَكَ أَسْرَى خَتَّى يُفْجَسَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ شَأْيًا وَاللَّهُ يُرِيدُ
الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ تَوَلَّاهُ بِكُنُوتٍ مِّنَ اللَّهِ سَهَقٌ لِّمَنكُم مِّنْهُمَا أُتِخَذَتْكُمْ عِلَاثٌ عَظِيمٌ“ (۸)

کسی نبی کے لیے یہ زیبائیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں، جب تک کہ وہ زمین میں ان دشمنوں کو
اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ
غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ نکھایا جاتا تو جو کچھ تم لوگوں نے کیا ہے، اس کی پاداش میں تم کو
بڑی سزا دی جاتی۔

علماء اصول اور فقہاء کے درمیان اجتہاد رسول کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا آپ کو جہتہ کا حق
حاصل ہے، اور کیا آپ ﷺ نے اجتہاد کیا؟

اس موضوع پر فقہاء و علماء اصول کی طویل مباحث ہیں، (۹) اور اس سلسلے میں شدید اختلاف ہے،
بعض کا مسلک یہ ہے کہ رسول اکرم کو سرے سے اجتہاد کا حق حاصل ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ اتباعِ وحی کے
پابند ہیں، نیز یہ کہ آپ پیش آمدہ سوال کا جواب دینے کے لیے وحی الہی کا انتظار کیا کرتے تھے۔ مزید برآں وحی
کے مقابلے میں اجتہاد پر اعتماد کمزور تر ہے، کیونکہ اجتہاد میں تو بہر حال خطاء کا امکان موجود ہے اور وحی میں
بالکل نہیں، جیسا کہ آیات قرآنی

”وَمَا يَطِّقُ عَلَيْهِ الْفُتُورَى ۝ إِنَّهُ هُوَ الْبَاقِي وَخَشِيَ الْيُوحَى“ (۱۰)

اور وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہونے والی ہر چیز کو وحی الہی پر منحصر قرار دیتی ہیں۔ اگر آپ کو
اجتہاد کرنے کا اختیار ہوتا تو پھر آپ کا ہمہ قسم کلام وحی کی بناء پر صادر ہونا قرار نہ پاتا۔ (۱۱)

بعض فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ بلاشبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وحی الہی کا انتظار

کرنے کے پابند تھے، لیکن اگر پیش آمدہ مسئلے کے قوت ہونے کا اندیشہ ہوتا اور اس بارے میں آپ ﷺ پر وحی نازل نہ ہوتی تو پھر آپ کو اجتہاد کا اختیار تھا۔

ایک رائے یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگی احکام اور دنیوی امور کے بارے میں تو اجتہاد پر مامور تھے لیکن ان کے علاوہ احکام کے لیے نہیں۔ (۱۲)

جمہور فقہاء اور علماء اصول کا مذہب یہ ہے کہ اجتہاد کرنا رسول ﷺ کے لیے جائز ہے (۱۳) اور آپ ﷺ نے اجتہاد کیا بھی ہے، نیز آپ کا اجتہاد کسی متعین موضوع کے ساتھ خاص نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کریم میں خود آپ کو مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے: *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَكُلُوا وَشَرِبُوا مِنْهُ* (۱۴) اور دین کے کام میں ان مسلمانوں کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ یہ مشورے کا حکم صرف ان معاملات کے بارے میں تھا جن کا فیصلہ آپ بذریعہ اجتہاد کرتے تھے، نہ کہ ان معاملات کے بارے میں جن کا فیصلہ آپ اجتہاد کے ذریعہ کرتے تھے۔ (۱۵) اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے بہت سے احکام کی علت (Cause) بیان فرمائی۔ تعلیل جہاں علت کی موجب ہوتی ہے، جہاں کہیں بھی ہو اور یہی اصل قیاس ہے۔ (۱۶) مثلاً آپ ﷺ نے کسی عورت کو اس کی پھوپھی اور خالہ پر بیاہ کر لانے کی علت بیان کرتے ہوئے یوں ممانعت فرمائی: *اذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم*۔ یعنی جب یہ کرو گے تو اپنی رشتہ داریوں کے خاتمے کا ارتکاب کرو گے۔ اسی طرح مروی ہے کہ آپ ﷺ احکام کو ان کے نظائر، اسباب اور مختلف مثالیں بیان کر کے سمجھاتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نظیر (Similar) کا حکم وہی ہوتا ہے جو اس کی مثل (Exact equivalent) کا ہوتا ہے، اور یہ کہ علتیں اور اسباب نفی اور ثبات کے لحاظ سے احکام میں مؤثر ہوتے ہیں۔ دیکھئے ایہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہنے کی غرض سے جا رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ﷺ، آج مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا کہ میں نے روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے لیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں اس سے

فرماتے ہیں کیا خیال ہے تمہارا کہ اگر تم روزے کی حالت میں پانی سے کٹی کر لو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جواب میں کہتے ہیں کہ اس سے تو روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: فصل (۷) پھر روزہ مکمل کرو۔ ہوسہ لینے سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے بڑھ کر عقل سلیم اور فکر توہم رکھنے والے انسان تھے جو دوسروں سے کہیں زیادہ مقاصد تشریع و حکم تشریع کو جانتے تھے، آپ ﷺ کے عبادہ کسی ایسے شخص کی طرف سے اجتہاد ہو جس میں یہ شرط پوری پائی جاتی ہوں تو اس پر اجتہاد کرنا لازم ہوگا، بشرطیکہ اس کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت ایسی نہ ہو جو اس کی قائم مقام بن سکے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں دینی معاملات میں لوگوں کے لیے واحد مرجع و مرکز تھے جن سے لوگ مسائل و ریادت کرتے تھے اور آپ ﷺ انہیں فتویٰ دیتے تھے اور آپ ﷺ ان سب سے بہتر انسان تھے، جن میں وہ شرائط تمام و کمال موجود تھیں جن کی بناء پر آدمی غور و فکر و اجتہاد کا اہل بنتا ہے، لہذا آپ ﷺ دوسروں کے مقابلے میں اجتہاد کرنے کے بدرجہ اعلیٰ مستحق تھے۔ (۱۸) بادشاہ آپ ﷺ فقہاء و مجتہدین کے نام، اور علماء و محققین کے لیے اسوہ و نمونہ تھے۔

رسول اللہ ﷺ کے بعض اجتہادی معاملات

اس بناء پر ہر اس معاملے میں رسول کی اطاعت لازم ہے، جسے وہ اپنے رب کی طرف سے پہنچاتے ہیں اور جس کا حکم دیتے ہیں چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاتَّبِعُوا رَسُولَ اللَّهِ وَذُرُوا الْأَمْرَ بِكُمْ۔ (۱۹) یعنی اے لوگو جو ایمان لائے، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اجتہاد رسول کو ایک تقدس حاصل ہوتا ہے، جو آپ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ لہذا آپ کا اجتہاد واجب الاتباع ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ان افعال و تقریرات قانون سازی کا حصہ ہیں، یہاں اجتہاد رسول کی دو نوعیتوں کے درمیان فرق کرنا ضروری

ہے۔

(الف) وہ اجتہاد جو حلال و حرام کی وضاحت سے متعلق ہو، یا باغداد دیگر اصول و احکام شرعیہ مقرر کرنے سے متعلق ہو۔ اس اجتہاد کے سلسلے میں رسول کریم ﷺ واجب الاتباع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی خطا پر آپ کو برقرار نہیں رکھتا۔ اگر آپ ﷺ نے کوئی حکم برقرار رکھا اور اللہ نے اس میں تنبیہ نہ کی تو وہ حکم شرعی بن جاتا ہے جس پر عمل کرنا اور اس سے باہر نہ جانا لازم ہو جاتا ہے۔

(ب) ایسا اجتہاد رسول ﷺ جو ان دنیوی امور سے متعلق ہو، جن کا تعلق صحت و حرمت سے نہیں ہوتا، مثلاً کھجور کے درختوں کی پیوند کاری کے بارے میں بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ ﷺ سے مشورہ کیا، تو آپ ﷺ نے پیوند کاری نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پیوند کاری نہ کی، تو اس سال کھجوروں کا پھل نہ رہا۔ انہوں نے دوبارہ اس سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا۔ تب آپ نے فرمایا اللہ ادری بشؤون دہیاکم، یعنی تم اپنے دنیا کے معاملات کو بہتر جانتے ہو۔ اس قسم کے اجتہاد میں رسول ﷺ واجب الاتباع نہیں ہیں، کیونکہ آنحضرت ﷺ نے خود اس بات کی وضاحت کی ہے کہ کبھی کبھی دنیاوی معاملات میں فیصلہ کرنے میں ان سے ترجیح ہو جاتا ہے۔ (۲۰) لیکن یہ ایک ایک چیز ہے جو ہمارے بس سے باہر ہے ہم نہیں جان سکتے کہ ایب کہاں ہوتا ہے یہ صورت خارج از مکان تو نہیں ہے۔ (۲۱)

وہ مسائل و حوادث جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا ہے، ان میں سے بعض کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے، جبکہ بعض دیگر کا تذکرہ حدیث، سیرت، فقہ و اصول کی کتابوں میں ملتا ہے، یہ بات عیش نظر رہے کہ جن اجتہادی معاملات کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے، وہ ایسے معاملات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اجتہاد رسول سے موافقت نہیں کی، مثلاً سیران بدر کا معاملہ، جنگ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کا آپ کو اجازت دینا وغیرہ۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے سیران

بدر کے معاملے میں صحابہ سے مشورہ طلب کیا، اور آپ ﷺ نے ان کو قتل کرنے کی بجائے فدیہ قبول کرنے کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کو ترجیح دی۔ اس کے بعد قرآنی آیت کا نزول ہوا، جس میں وضاحت کر دی گئی کہ صحیح اور حق رائے آپ کی رائے کے خلاف ہے، اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ ہے، آپ ﷺ نے ان بعض منافقین کو پیچھے رہنے کی اجازت دے دی جنہوں نے جھوٹے عذر پیش کئے تھے، آپ نے ان کے کمزور عذروں کو قبول کیا۔ اس کے نتیجے میں بعض سچے اہل ایمان بھی پیچھے رہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جنگ سے پیچھے رہنے کی اجازت دیدی۔

لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں میں پوشیدہ نیتوں کی حقیقت کو خوب جانتا تھا وہ اپنے رسول کی اس اجازت پر راضی نہ ہوا، اور آپ کو لہجہ کش کی کہ اجازت طلب کرنے والوں کو اجازت دینے میں تاخیر کرنا اور جلد بازی نہ کرنا آپ کے لیے زیادہ مناسب تھا، تاکہ یہ بات واضح ہو جاتی کہ عذر پیش کرنے میں کون سچا ہے اور کون منافق؟ کیونکہ، اگر آپ اجازت نہ بھی دیتے تو منافقین پھر بھی لازماً پیچھے رہ جاتے۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

”كُلُّكُمْ رَاغِبٌ إِلَىٰ حَرْبٍ وَأَنَا مُخَالِفٌ لِغَلَبَةِ أَكْثَرِكُمْ ۚ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لَمَ يُدْرِكْ أَهْلُ الْبَيْتِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝“ (۲۲)

اے نبی! اگر فائدہ پہل نکھوں ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ کٹھن ہو گیا ہے، اب وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اے نبی! اللہ تمہیں معاف کرے تم نے کیوں انہیں رخصت دیدی؟ (تمہیں چاہئے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے) تاکہ تم پر کھل جاتا

کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔

چنانچہ یہ ارشاد الہی اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ رسول کریم ﷺ کے اس جہتہ میں لحد کی موافقت آپ کے ساتھ نہ تھی۔ چونکہ اجازت طلب کرنے والوں میں جنہیں آپ نے اجازت دیدی، منافق بھی تھے اور سچے مومن بھی، اس لیے اللہ نے آپ کو اس اجتہاد پر برقرار نہ رکھا۔ (۲۳)

فقہاء اور اصولیین کے درمیان جس طرح اجتہاد رسول کے بارے میں اختلاف ہے، اسی طرح دور رسالت میں اجتہاد صحابہ کے بارے میں بھی اختلاف ہے، (۲۴) بعض کا مسلک یہ ہے کہ رسول اللہ کی موجودگی میں صحابہ کے لیے اجتہاد کرنا جائز نہیں تھا، جبکہ آپ انہیں وحی الہی پہنچا رہے تھے اور انہیں دریافت کردہ مسائل کے بارے میں فتویٰ دے رہے تھے، آنحضرت ﷺ کے ساتھ ان کا تعلق دراصل آپ کے احکام بخورین کراختیار کرنے کا تھا، یا ہانفاظ دیگر ہر معاملے میں فہم و توجہ کے لحاظ سے آپ پر اعتماد کرنے کا تھا۔ (۲۵) بعض فقہاء نے زمانہ رسول میں اجتہاد صحابہ کے جواز کے لیے یہ قید لگائی ہے کہ آپ کے اور ان کے درمیان دور دراز کا فاصلہ ہو، یا پیش آمدہ مسئلے کے موقع کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو۔ (۲۶)

لیکن رائج رائے یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اجتہاد کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا ہے اور آپ کی غیر موجودگی میں بھی، بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں اجتہاد کی ترغیب دی ہے، تاکہ آپ انہیں تحقیق و استنباط کے طریقے سکھائیں اور ان کے اندر غور و فکر اور استدلال کی قوت کو پروان چڑھائیں، اسی لیے وہ اپنے اجتہادات رسول، کرم کے سامنے پیش کرتے تھے یا آپ تک پہنچاتے تھے، پھر آپ صحیح اجتہاد کرنے والے کی تصویب فرماتے، ورنہ اجتہاد کرنے والے کی غلطی سے آگاہ کرتے۔ (۲۷)

اجتہاد صحابہ رضی اللہ عنہم دور رسالت میں

اجتہاد نے دور رسالت میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کیا۔ (۲۸) کیونکہ آسمان سے وحی الہی نازل ہو رہی تھی، اور اجتہاد کے لیے کوئی قابل ذکر میدان نہیں تھا، یہی وجہ ہے کہ اس دور میں اجتہاد کو مستقل مصادر تشریع

میں شمار نہیں کیا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جہتہ و رسول بھی بالآخر وحی کی طرف لوٹتا ہے اور اجتہاد صحابہ کا مرجع بھی بالآخر سنت رسول ہی قرار پاتا ہے، (۲۹) لیکن اس سے اس بات کی نفی نہیں ہوتی کہ دور رسالت میں اجتہاد ایک امر واقعہ تھا۔ رسول نے اجتہاد کیا اور صحابہ کرام نے بھی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اجتہاد کیا۔ البتہ یہ جہتہ و گمنے چنے مسائل و معاملات تک محدود تھا۔ (۳۰)

یہ بات قابل ذکر ہے کہ زمانہ نبوت میں لفظ فقہ کا طلاق کتاب و سنت کی نصوص سے سمجھی جانے والی ہر بات پر ہوتا تھا خواہ اس کا تعلق عقائد سے ہو یا عملی قانون سازی سے، یہ آداب سے ہو، اور یہ کہ دور رسالت کتاب میں احکام کا ماخذ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی صورت میں نازل ہونے والی وحی اور آپ کی بیان کردہ وضاحت تھی جو آپ کے اقوال، افعال اور تقاریر کی صورت میں ہوتی تھی۔ نیز اس سلسلے میں اصول و قواعد کے استعمال کی کوئی حاجت نہ ہوتی تھی۔ (۳۱) اجتہاد رسول اور اجتہاد صحابہ نہ تو احکام میں اختلاف کا باعث تھا اور نہ آراء میں تفرق ہی کا۔ یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ رسول کریم ﷺ ایسے جہتہ و مرجع میں خطا پر برقرار نہ رہتے تھے جس کا تعلق اصول و احکام شرعیہ کے مقرر کرنے سے ہوتا تھا، اسی طرح صحابہ کرام اپنے درمیان اختلافات کے وقت آپ کی خدمت میں پیش ہوتے، اور آپ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیتے۔ اور تمام صحابہ آپ کے حکم اور رہنمائی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے تھے، اس لحاظ سے فقہ واقعی اور عملی رہا، نہ کہ فرضی اور نظری۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو اپنے پیچھے مسلمانوں کے لیے کتاب اللہ اور وہ حدیث چھوڑیں جنہیں آپ نے بیان کیا تھا اور وہ افعال چھوڑے جنہیں آپ نے انجام دیا تھا۔ ان کے لیے کوئی باقاعدہ مدون فقہ نہیں چھوڑی، البتہ ہمہ قسم کے اصول، قواعد اور جزوی احکام قرآن و سنت میں بکھرے پڑے ہیں۔ (۳۲)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اسلام کے مقاصد کو

قائم رکھنے اور دعوت اسلام کو پوری نوجوانی تک پہنچانے کے لیے اپنی مساعی کو جاری رکھیں، اسی مقدس پیغام کی خاطر وہ اپنی جائیں، تھیں، پر رہ کر دسے زمین پر پھیل گئے۔ اللہ کے سوا انہیں کسی کا ڈرنہ تھا۔ ان کی مساعی کے پیچھے قوموں کے مال و دولت چھیننے اور ان کو غلام بنانے کا جذبہ ہرگز کارفرما نہ تھا، بلکہ ان کا مقصد نصرت حق اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربندی تھی کہ دنیا پر کوئی فتنہ و فساد باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔

کسی کو یہ گمان ہرگز نہ ہوا کہ اسلام میں جنگ کا مقصد لوگوں کو زبردستی ایمان قبول کرنے پر مجبور کرنا ہے۔ قرآن کریم نے تو کھلے غلطوں میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، بلکہ صحیح عقیدے کی اساس تو دلیل اور ضمیر کی آواز پر قائم ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے آیات کی ایک بہت بڑی تعداد میں (۳۳) ہر اس چیز میں جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، غور و فکر اور تدبر و فکر کی دعوت دی ہے، اور ان لوگوں کا مرثیہ کہا ہے جنہوں نے اپنی عقلوں سے کام نہیں لیا، جو آنکھیں بند کر کے بغیر کسی غور و فکر کے اپنے اسلاف کی راہ پر چل پڑے اور انہوں نے اپنے موروثی معتقدات میں اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کی، ایسے لوگوں کو چاہے نور، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر اور راہ راست سے ہٹے ہوئے قرار دیا گیا ہے۔

اسلام میں جنگ کا ایک بلند پایہ پیغام اور مقام ہے اور وہ ہے ہر فرد کے لیے دینی حریت و آزادی کا قائم کرنا، پھر اس کے بعد جو چاہے، ایمان قبول کر لے اور جو چاہے کفر کا رویہ اختیار کرے۔

اسلام سے قبل بادشاہ، حکمران، سردار، اور سوسائٹی کے معزز لوگ عقائد ساری میں من مانا تصرف کیا کرتے تھے اور لوگوں پر اپنی مرضی کے مطابق عبادت کے طریقے اور مذہبی رسم و رواج ٹھونس دیتے تھے، اسلام کا ظہور اپنی عام اور دائمی دعوت کے ساتھ اس لیے ہوا کہ وہ انسانیت کو شرک، ظلم اور سرکشی سے آزاد کرائے۔ مسلمانوں پر جہاد اس لیے فرض کیا گیا کہ معاشرے سے ظلم کا خاتمہ ہو، عدل و انصاف کا یوں بالا ہو،

حق کا چلن ہو، روئے زمین پر کہیں بھی اللہ کی حکمرانی کے علاوہ کسی کی حکمرانی قائم نہ ہو، اور ہمیشہ کے لیے کلمۃ اللہ سر بلند اور کلمۃ کفر سرنگوں ہو جائے۔

رسول ﷺ کے بعد اشاعت اسلام

سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ الرسول منتخب کرنے کے بعد سب سے پہلے مسلمانوں کو مرتدوں کے خلاف لڑنا پڑا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے روم و ایران کے ممالک فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ کئے مگر قبل اس کے کہ یہ لشکر اپنے مقاصد حاصل کرتے، حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا۔ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ کے عہد خلافت میں شام، عرق، مصر اور ایران کی فتوحات کی تکمیل ہوئی، اسی طرح آپ نے اپنے دور خلافت میں بڑے بڑے اسلامی شہروں، مثلاً قسطنطنیہ، کوفہ اور بصرہ کی بنیاد رکھی اور وہاں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کو آباد کیا، جن میں صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ (۳۴) سیدنا حضرت عمر کے بعد فتوحات کا یہ سلسلہ جاری رہا، پہلی صدی ہجری ختم ہونے کے قریب تھی کہ اسلامی لشکر نے شمالی افریقہ فتح کرنے کے بعد اندلس کو فتح کرنے کے لیے بحر متوسط کو عبور کر لیا تھا، اسی طرح وہ مشرقی جانب سرحد تک پہنچ چکے تھے۔

ان عظیم فتوحات کی بدولت اسلام مختلف تہذیب و تمدن رکھنے والی قوام میں پھیل گیا اور قدیم تہذیبوں کی حامل کئی اقوام اسلامی حکومت کی زیر نگین آ گئیں۔ (۳۵) اسلامی ممالک کا میل جول ان غیر قوام سے بڑھا اور مختلف قومیتوں اور ذاتوں کے حامل عناصر ان میں داخل ہو گئے، تو لازمی طور پر بہت سے نئے مسائل بھی سامنے آئے، جن سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دور رسالت مآب میں واسطہ نہ پڑا تھا، صحابہ کرام کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہر پیش آنے والے نئے مسئلے اور واقعے کا مناسب حل پیش کریں۔ کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن کریم اور سنت رسول پیش آمدہ اور آئندہ پیش آنے والے تمام جزئی مسائل کا قطعی حل ہیں۔ (۳۶) اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ شہرستانی کے بقول ”نصوص محدود ہیں، جبکہ مسائل و حوارث غیر محدود

ہیں“ (۳۷) اور محدثوں، غیر محدثوں کو منضبط نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے پیش آنے والے نئے مسائل کا حل معلوم کرنے کے لیے اجتہاد سے کام لیا۔ چونکہ وہ عہد رسالت سے قریب تھے، قرآن کریم کا فہم اور سہا ب نزول آیات کی کامل معرفت رکھتے تھے، رسول اللہ کے فیصلوں اور احادیث سے کامل آگاہ تھے، اور اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ احکام ایسی باتوں کے لیے مقرر کئے گئے ہیں جو اس کی متقاضی ہیں اور یہی مقصد کے لیے ہیں جن کا حصول ان کے ذریعے ممکن ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے اجتہاد میں وسعت کے لحاظ سے زیادہ کشادہ نظر اور فہم کے اعتبار سے زیادہ گہرائی کے حامل تھے، ان میں سے ہر ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اپنی رائے سے اس وقت دستبردار ہو جاتا جب اسے معلوم ہو جاتا کہ دوسرے کی رائے اس کی رائے کے مقابلے میں حق کے زیادہ قریب ہے، اسی طرح وہ فتویٰ دینے میں بھی جلد بازی کو ناپسند کرتے تھے اور ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ دوسرا ہی فتویٰ دے دے۔ عبد اللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ سفیان نے عطاء سے درعطاء نے عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ کے حوالے سے بیان کیا کہ میں ایک سو بیس اصحاب رسول سے ملا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا مسجد میں ملا ہوں ان میں سے جو بھی محدث تھا، اس کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ اس کا دوسرا محدث بھائی ہی حدیث بیان کرے، اور جو ان میں سے مفتی تھے ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ ان کو دوسرا مفتی بھائی ہی فتویٰ دیدے۔ (۳۸)

اس حزامِ احتیاط کے باوجود مہی بہ کرام رضی اللہ عنہم سب سے پہلے کتاب اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اگر اس میں کوئی حکم مل جاتا تو اس کو تھم لیتے اور اس مسئلے کے متقاضی کے مطابق اس پر حکم جاری کر دیتے، مگر قرآن میں نہ پاتے تو سنت رسول کی طرف رجوع کرتے، اگر اس مسئلے کے بارے میں انہیں کوئی حدیث مل جاتی تو اس پر عمل کرتے، لیکن اگر قرآن و سنت میں کوئی حکم نہ پاتے (۳۹) تو اجتہاد سے اپنی آراء قائم کرتے اور غور و فکر کے ذریعے یہ حکم نکالتے جو مقاصدِ شریعت اور اس کے قواعد عامہ کے زیادہ قریب ہوتا۔

اس صورت میں صحابہ کرام نے اجتہاد کیا اور اپنے اجتہاد میں رائے کو ذہانت کے ساتھ استعمال کیا،

انہیں جہاں ضرورت محسوس ہوتی وہاں پوری سرگرمی کے ساتھ قیام سے کام لیتے اور ان مصالح کو پیش نظر رکھتے جن کو شریعت اسلامیہ نے ملحوظ رکھا ہے۔

امام مزنی کہتے ہیں کہ عہد رسالت کے فقہاء سے لے کر ہمارے دور کے فقہاء تک اور اس کے بعد بھی سب نے دینی امور میں احکام کے استنباط کے لیے آراء کا استعمال کیا ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ فقہاء کا اس بات پر اجماع ہے کہ حق کی نظیر حق ہوتی ہے، اور باطل کی نظیر باطل ہوتی ہے۔ (۴۰) امام بن قیم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے مسائل و حوادث کو ان کے نظائر کے ذریعے پیش کیا اور انہیں ان جیسے مسائل کے مثلاً قرار دیا، اور ان کے احکام بیان کرنے میں بعض کو بعض کی طرف لوٹایا۔ اس طرح علماء کے بے اجتناب کا دروازہ کھولا، اس کا طریق کار مقرر کیا اور اجتہاد کے منہج کی وضاحت کی۔ (۴۱)

ابن خلدون کہتے ہیں کہ بہت سے احکام و مسائل قرآن و سنت میں مذکور نہیں ہیں۔ لہذا صحابہ کرام نے غیر مذکور مسائل کو قرآن و سنت میں مذکور مسائل پر قیاس کیا، ان پر منصوص علیہ دلائل حکم لگایا، اس حکم کے لگانے میں ایسی شرائط کو ملحوظ رکھا، جو شرائط مثلاً چیزوں، یا دو ایک جیسے مسائل کے درمیان مساوات کی صحت کو برقرار رکھیں، تاکہ گمان غالب یہ ہو کہ ان کے بارے میں حکم الہی ایک ہی ہے، اس پر ان کے اجماع کی وجہ سے یہ ایک دلیل شرعی بن گئی اور اسی کا نام قیاس ہے۔ (۴۲)

ارشاد نبوی ہے لا ضمان علی مؤتمن (۴۳) یعنی جس کے پاس امانت رکھی اور اس سے وہ امانت ضائع ہو گئی تو اس پر کوئی جرم نہیں ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص کسی وجود رکھنے والی چیز کا امین ہو مثلاً کوئی چیز امانت کے طور پر یا عاریتاً اس کے ہاں رکھی جائے، اور وہ تباہ ہو جائے یا ضائع ہو جائے تو اس پر کسی قسم کا کوئی تاوان نہیں ہے الا یہ کہ اس نے اس کی حفاظت کرنے میں کوتاہی کی ہو، یا خود اس امانت میں خیانت کا مرتکب ہو ہو، لیکن وہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں کچھ لوگوں کے دل راہ راست سے ہٹ گئے، بعض لوگوں کی جانب سے انہوں میں خیانت کے واقعات رونما ہونے لگے۔ لہذا اس نئی پیش آمد صورت

حال کا سد باب ضروری تھا، اسی سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے فیصدہ دیا کہ مزدور، نوکر اور کارگیر نقصان کے ذمہ دار ہوں گے۔ اور مزید فرمایا کہ ”اس کے بغیر لوگوں کی اصلاح نہیں ہوگی۔“ (۴۴) اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد میں مصلحت (Public interest) کا لحاظ رکھا ہے اور اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ زمان و مکان کے لحاظ سے حکام بدلتے رہتے ہیں جو اپنے عمل و اسباب کے تغیر کے تابع ہوتے ہیں اس طرح قانون سازی سے مقصود مقاصد شریعت کو پورا کرنا ہوتا ہے۔

وفات رسول کے بعد اجتہاد صحابہ کے مصادر

صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جس طرح اپنے اجتہاد میں قیاس سے کام لیا ہے، اسی طرح مصالح (public interest) کو پیش نظر رکھا ہے اور اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ حکام مقتضی عمل کی بناء پر مقرر کئے گئے ہیں، اور اس لیے مقرر کئے گئے ہیں کہ اصل مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ بالکل اسی طرح انہوں نے اجتہاد کی بھی معرفت حاصل کی اور اس پر اعتماد کیا۔ خاص طور پر ان مشکل مسائل میں جن کے بارے میں مختلف آراء ہوتی تھیں، چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب کسی معاملے کا حکم کتاب اللہ میں نہ پاتے اور نہ لوگوں کے پاس اس کے بارے میں کوئی سنت رسول ہی ہوتی تو آپ صحابہ رضی اللہ عنہم کو جمع فرماتے اور ان سے مشورہ کرتے۔ جب کسی مسئلے پر ان کی رائے متفق ہو جاتی تو اسی پر فیصدہ کر دیتے۔ (۴۵) یہی طرز عمل سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا تھا، آپ رضی اللہ عنہ بھی علم و معرفت احکام کے سلسلے میں مسلمہ حیثیت کے صحابہ کی طرف رجوع فرماتے، ان سے مشورہ لیتے اور تبادلہ آراء کرتے، اور جب وہ کسی متعین حکم پر متفق ہو جاتے تو اسے نافذ کر دیتے۔ اگر اختلاف ہوتا تو باہمی بحث و مباحثہ کرتے۔ یہاں تک کہ وہ کسی ایک رائے تک پہنچ کر اس پر اجماع کر لیتے جیسا کہ عراق کے باشندوں کے ساتھ معاملہ ہوا تھا۔ (۴۶)

اعلام الموقعین میں تحریر ہے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق کے سامنے کوئی معاملہ پیش ہوتا تو سب

سے پہلے وہ اسے کتاب اللہ میں دیکھتے۔ اگر وہاں اس کا حکم مل جاتا تو اسی کے مطابق فیصلہ کر دیتے۔ اگر کتاب اللہ میں نہ ملتا تو سنت رسول اللہ میں دیکھتے۔ اگر وہاں اس کا حکم مل جاتا تو اسی کے مطابق فیصلہ کرتے۔ اگر سنت رسول میں بھی اس کا کوئی حکم نہ ملتا تو پھر لوگوں سے دریافت کرتے کہ کیا تمہیں اس مسئلے میں رسول اللہ کے کسی فیصلے کا علم ہے، یا اوقات ہوگے آپ کے پاس آکر بتاتے کہ رسول اللہ نے اس معاملے میں کیا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس معاملے میں رسول اکرم ﷺ کا طرز عمل نہ ملتا تو پھر سربراہ آوردہ لوگوں کا جماعہ بدلتے اور اس سے مشورہ طلب کرتے، چنانچہ جب وہ کسی ایک رائے پر متفق ہو جاتے تو اسی کے مطابق فیصلہ کر دیتے۔ یہی طرز عمل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رہا۔ انہیں جب کتاب اللہ اور سنت رسول میں ناکامی ہوتی تو لوگوں سے دریافت کرتے کہ کیا ابو بکر نے اس معاملے میں کوئی فیصلہ کیا تھا، مگر اس بارے میں حضرت ابو بکر کا کوئی فیصلہ موجود ہوتا تو اسی کے مطابق فیصلہ کر دیتے، ورنہ علماء حضرات کو جمع کر کے ان سے مشورہ لیتے، جب وہ کسی ایک رائے پر اتفاق کر لیتے تو اسی کے مطابق فیصلہ کر دیتے۔ (۴۷)

سیدنا عمر بن خطاب نے قاضی شریع کو جو خط لکھا تھا اس میں فرمایا ”پس اگر تمہارے پاس کوئی ایسا مقدمہ آئے جس کا حکم نہ کتاب اللہ میں ہو ورنہ سنت رسول ہی میں تو اس رائے کے مطابق فیصلہ کیجئے جس پر لوگوں کا اجماع ہو۔“ (۴۸)

یہ بات واضح رہنا چاہئے کہ اجماع صحابہ کی شکل دور جدید کی قانون ساز اسمبلی جیسی نہ تھی، البتہ اس مفہوم اور طریق کار کی حامل ضرور تھی، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے، یہی تمام اہم مسائل میں بلند ترین مرجع و محور تھا۔ اجماع صحابہ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سب کسی ایک رائے پر متفق ہوتے تھے اور کوئی مخالفت نہ کرتا تھا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ پیش آمدہ مسئلے کے حکم پر اکثریت کا اتفاق ہوتا تھا، یہ اجماع کی اس تعریف پر پورا نہیں اترتا جو متأخرین نے کی ہے، اس تعریف کے مطابق اجماع سے مراد ”محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی زمانے میں کسی معاملے میں امت محمد کے مجتہدین کا متفق ہونا ہے“ (۴۹) تاریخ اسلام کے خواہ کسی

دور میں ہو۔

جمہور علماء کا مذہب (۵۰) یہ ہے کہ گزشتہ تعریف کے ساتھ اجماع سے مراد عہد صحابہ کا جماع ہے، یعنی کثرت کا اجماع، جو صرف حضرات ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے عہد خلافت میں ہی وقوع پذیر ہوا ہے، ان کے دور خلافت کے بعد مجتہدین دور دراز اسلامی ملک میں منتشر ہو گئے، لہذا اجماع منعقد نہ ہو سکا، بلکہ کسی حکم پر اکثریت کے اتفاق کا موقع ہی نہ رہا۔

مرحوم شیخ محمد حضری جماع اور اس کے وقوع کے بارے میں رقم طراز ہیں کہ ”علماء و سلف کے دو ہا ہم مختلف و متفرق ادوار ہیں پہلے دور شیخین ابوبکر و عمر کا ہے جب مدینہ دار الخلافہ تھے اور تمام صحابہ یکجا رہتے تھے اور متحد تھے، ان کے فقہاء مشہور تھے اور ان کا امام و حکمران شوریٰ کے فیصلوں کا پابند تھا جو انہیں نظر انداز کر کے فتویٰ دینے میں آمریت کا مظاہرہ نہیں کرتا تھا۔ اس کے لیے ان سب کی ”راء سے آگاہی حاصل کرنا ممکن تھا، اس بناء پر ہم آسانی سے ان کے اجماع کا تصور کر سکتے ہیں، لیکن یہ سوال اپنی جگہ باقی رہے گا کہ کیا انہیں پیش آنے والے اجتہادی مسائل میں سے کسی مسئلے کے بارے میں فتویٰ دینے پر فی الواقع ان کا جماع بھی ہوا؟ تو زیادہ سے زیادہ یہی حکم لگایا جاسکتا ہے کہ دور صحابہ رضی اللہ عنہم میں بہت سے ایسے مسائل تھے جن کے بارے میں صحابہ کرام کے درمیان باہمی اختلاف معلوم نہیں ہے، رہا اس بات کے معلوم ہونے کا دعویٰ کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے متفقہ آراء کے ساتھ فتویٰ دیا اور کوئی ایک بھی مخالف نہ تھا تو یہ ایسا دعویٰ ہے جو تاہی دی دلیل و برہان کا محتاج ہے، اس دور اور اس کے بعد دوسرا وہ دور ہے جس میں اسلامی سلطنت میں وسعت ہوئی، فقہاء دیگر مسلمان علاقوں میں منتقل ہو کر بے شمار تابعین فقہاء کے علمی سرچشموں سے وابستہ ہو گئے۔ سیاسی اور ذاتی معاملات میں مختلف امور پر لڑائی جھگڑوں نے سراٹھایا، ہم نہیں سمجھتے کہ ان حالات میں وقوع اجماع کا دعویٰ ایسا ہے جسے آسانی سے قبول کیا جاسکتا ہو۔“

اجماع صحابہ کے متعلق علماء کی آراء کے متضاد و مختلف ہونے اور بعض کے اس سے انکار کرنے کے

باد جو یہ ایک حقیقت ہے کہ ابو بکر اور عمر کے دور خلافت میں اجماع بالفضل منعقد ہوا۔ اگرچہ صحابہ مجتہدین کی تعداد قلیل تھی، مگر وہ مختلف ممالک، ورشہروں میں منتشر نہیں ہوئے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ سیدنا عمر نے ان کے مدینہ سے چلے جانے پر پابندی لگا دی تھی، لہذا ان سب کو یا ان میں سے بعض کو مشورہ کے لیے جانا ممکن اور آسان تھا۔

بہر حال اجماع صحابہ کو ایک مقام و امتیاز حاصل ہے، کیونکہ صحابہ وہ پاکباز ہستیاں ہیں، جنہوں نے نزول قرآن کا چشم خود مشاہدہ کیا اور پیغام الہی کو لوگوں تک پہنچایا، یہ وہ مقدس و مین لوگ ہیں جنہوں نے وفات رسول کے بعد علم رسول کو بعد میں آنے والوں تک پہنچا کر حق نیابت رسول ادا کیا، لہذا ان کے اجماع کو اور خاص طور پر اس اجماع کو (جو کلیات شریعت اور بعض فرائض، مثلاً نماز اور حج کی عملی شکل سے متعلق تھا) وہ بنیادی مقام حاصل ہے کہ جس پر عمل کرنا اور اس سے باہر نہ نکلنا لازم ہے، علامہ شہرستانی اپنی شہرہ آفاق کتاب الملل والنحل میں رقمطراز ہیں کہ ”صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد آنے والوں پر ان کے اجماع و اتفاق کی پیروی کرنا لازم ہے، ان کے اجتہادی اسالیب کو اپنانا ضروری ہے، کبھی تو اس کا اجماع کسی مسئلے پر اجتہادی اجماع ہوتا تھا، اور کبھی مطلق اجماع ہوتا تھا، جس میں اجتہاد کی تصریح نہیں کی گئی۔“

مذکورہ دونوں صورتوں میں صحابہ کا اجماع ایک شرعی حجت ہے، کیونکہ تمسک بالاجماع پر ان کا اجماع تھا ہمیں معلوم ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہی وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں جو کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے، اس بارے میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”لا تجمع امتی علی الضلالة“ یعنی میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی۔ اس بارے میں اسی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ کے اجتہادی مصداق و ماخذ یہ تھے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور رائے اپنے دونوں شعبوں مصلحت و قیاس سمیت۔

اختلاف صحابہ رضی اللہ عنہم کے اسباب

صحابہ کرام سب کے سب فقہاء نہیں تھے، اسی طرح احوال و اقوال رسول کو جاننے کے لحاظ سے بھی سب کا علمی معیار یکساں نہ تھا، ان میں شہری بھی تھے دیہاتی بھی، تاجر بھی تھے، کاریگر بھی، ایسے بھی تھے جو صرف عبادت کرتے تھے، لگ تھلگ رہتے تھے اور کوئی کام نہ کرتے تھے، مدینہ منورہ میں مستقل رہنے والے بھی، اور اکثر اس سے غائب رہنے والے بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک اور عیدین کے عداوہ شاد و نادری کوئی ایسی مجلس برپا کرتے تھے، جس میں سارے صحابہ جمع ہوتے ہوں، بلکہ ایب کبھی کبھی رہی ہوتا تھا۔ (۵۱)

اس کے باوجود کہ صحابہ کرام سارے فقہاء نہیں تھے، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستقل رہنے والے صحابہ کی اکثریت مجتہدین فقہاء کی تھی۔ ان میں سے جو صحابہ کرام فتاویٰ و احکام میں مشہور ہوئے اور انہوں نے حلال و حرام کے بارے میں گفتگو کی، وہ ایک مخصوص جماعت تھی، (۵۲) ام ابن قیم (۵۳) بیان کرتے ہیں کہ اصحاب رسول میں سے جن حضرات کے فتاویٰ محفوظ ہیں، ان کی تعداد ایک سو تیس سے کچھ زائد ہے۔ ان میں مرد و عورت دونوں شامل ہیں، ان میں سے بعض کثرت سے فتویٰ دینے والے تھے، بعض کم اور بعض متوسط، ان کے نام محفوظ کر لیے گئے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے فتاویٰ کی تعداد بھی محفوظ ہے۔

چونکہ صحابہ کرام سارے کے سارے نہ تو فقہاء تھے اور نہ ہی احوال و اقوال رسول کے بارے میں ان کا علمی معیار ایک جیسا تھا اس لیے ان میں جن حضرات نے اجتہاد کیا اور ان کی آراء ہم تک پہنچی ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ رائے کو استعمال کرنے کی مقدار کے لحاظ سے ان کے اجتہاد کی طریقہ ہائے کار ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ بہر حال کتاب اللہ اور سنت مشہورہ (۵۴) پر اعتماد کے سلسلے میں ان سب کا اتفاق تھا، البتہ اگر وہ کسی مسئلے میں کتاب و سنت سے کوئی نص نہ پاتے تو پھر ان میں سے بعض کا طرز عمل توقف اختیار کرنے اور

فتویٰ نہ دینے کا تھا اور بعض رائے استعمال کرنے کی گنجائش سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے جو رائے کے کم از کم استعمال کرنے میں مشہور ہوئے اور جن پر روایت کے لحاظ پر سختی سے عمل کرنے کا غلبہ تھا، ان میں عبد اللہ بن عمر اور عبد اللہ بن عمرو بن العاص نمایاں ہیں۔ رائے میں وسعت اختیار کرنے اور رائے سے بکثرت کام لینے والوں میں حضرت عمر کا شمار سرفہرست ہوتا ہے۔ آپ کے اجتہادی طریق کار کو عراقی اہل رائے کے لیے دعائی جہت کا درجہ دیا جاتا ہے عراقی اہل رائے سیدنا عبد اللہ بن مسعود کی فقہ سے بھی متاثر ہوئے، کیونکہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوب کے پیروی کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ کے طریق اجتہاد پر عمل پیرا تھے۔ (۵۵)

صحابہ کرام کے باہمی اختلاف کا ایک سبب ان کا رائے استعمال کرنے میں باہمی فرق ہے، اسی طرح رائے پر اعتماد کرنا بھی اس اختلاف کا ایک سبب ہے، کیونکہ رائے، ایک وسیع اور کشادہ باب ہے، ہر مجتہد کا اپنا نظریہ اور مذہب زکوٰۃ ہے، جس چیز کو ایک درست سمجھتا ہے دوسری چیز دوسرے کی رائے میں غلط ہوتی ہے۔ (۵۶)

یہ بات بلا خوف تردید کہی جاسکتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بہت سے احکام میں ہم تنازعہ کیا (۵۷) اور بعض معاملات میں ان کے درمیان بحث مباحثے اور باہمی جھگڑے رونما ہوئے تھے، (۵۸) لیکن ان کے اختلاف کے عمومی اسباب کا دار و مدار ان کے علم و فہم، نصوص شریعت اور ان کے مقاصد کا احاطہ کرنے میں اس کی صلاحیتوں کے مختلف ہونے، نیز ادراک قوت مشاہدہ کے مختلف ہونے پر ہے۔ (۵۹)

تاریخی فقہی کتب (۶۰) نے صحابہ کرام کے باہمی اختلاف اور اس کے اسباب پر گفتگو کی ہے، ان میں سے بعض فقہاء نے اس اختلاف کو سات اسباب تک محدود قرار دیا ہے، (۶۱) مگر ان سارے کے سارے اسباب کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ نصوص شریعت کے فہم و صلاحیت اخذ، خاص طور پر سنت نبویہ کے فہم و کتاب میں ان کی صلاحیتیں ہم مختلف اور کم و بیش تھیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس دور میں کوئی مجموعہ کتب نہیں تھا، جس کی طرف وہ رجوع کرتے، نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا علمی معیار یکساں تھا، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے

روایت کردہ سنت رسول ﷺ کو قبول کرنے میں انتہائی احتیاط اور دیدہ ریزی سے کام لیا۔ بعض صحابہ تو راوی سے روایت کی صحت پر حلف لیتے تھے، یا اس کے ساتھ ایک دوسرے راوی کو پیش کرنے کا مطالبہ کرتے تھے۔ (۶۲)

دور صحابہ رضی اللہ عنہم میں فقہ کا مزاج

اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اختلاف کچھ زیادہ معاملات کے بارے میں نہ تھا، (۶۳) جیسا کہ دور صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد فقہاء کے درمیان رونما ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فقہ دور رسالت کی طرح دور صحابہ رضی اللہ عنہم میں بھی واقعی اور عملی رہا، جس میں مسائل کے واقع ہونے کے بعد ان کا حل تلاش کیا جاتا تھا۔ (۶۴) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرضی مسائل اور ان کے بارے میں جواب دینے کو ناپسند کرتے تھے اور سے دین میں بلا وجہ دخل دینے کے مترادف سمجھتے تھے۔ (۶۵) حضرت زید رضی اللہ عنہ بن ثابت کے بارے میں منقول ہے کہ ان سے کسی مسئلے کے متعلق فتویٰ دریافت کیا جاتا تو وہ اگر مسئلہ عملی پیش آچکا ہوتا، تو فتویٰ دے دیتے، ورنہ فرماتے: ”اسے چھوڑو یہاں تک کہ یہ واقع ہو جائے“۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر ایسے شخص پر لعنت کرتے تھے جو ایسے مسئلے کے بارے میں سوال کرتا جو ابھی پیش نہ آیا ہوتا۔ (۶۶) یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جتنی صرف پیش آمدہ معاملات تک محدود ہے۔ بلاشبہ یہ نئے پیش آمدہ معاملات فتوحات اور بہت سی اقوام کے اسلام میں داخل ہونے کے سبب دور رسالت سے کہیں زیادہ ہیں۔

جس طرح دور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فقہ عملی اور واقعی رہا، اسی طرح دور صحابہ رضی اللہ عنہم میں واقعی اور عملی رہا۔ اس دور میں یہ سینوں میں محفوظ رہا جسے اس وقت تک بدوون نہیں کیا گیا تھا، (۶۷) نیز یہ انسانی مسائل کے لیے زندہ شکل میں موجود رہا، کیونکہ فقہاء معاشرے اور اس کے مختلف معاملات سے لگ بھگ اور کھلے ہوئے لوگ نہ تھے، اس پر مستزاد یہ ہے کہ خلفاء سیاست فقہاء کی آراء کی آئینہ دار تھی۔

لیکن دورِ صحابہ رضی اللہ عنہم کی فقہ کو ایک منفرد اور نمایاں مقام حاصل ہے، جیسا کہ ابھی گزشتہ بحث سے واضح ہوا ہے، اور اس کی وجہ، جماع کا واقع ہونا، شوریٰ کے ادارے کا موجود ہونا اور گروہی و مذہبی فرقہ بندی کا نہ ہونا ہے۔ (۶۸) چونکہ فقہاء صحابہ رضی اللہ عنہم مختلف شہروں اور ملک میں منتشر نہیں ہوئے تھے، خاص طور پر ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں، لہذا ان کو باہمی مشورہ کی غرض سے بلانا ممکن اور آسان تھا، نیز دورِ صحابہ رضی اللہ عنہم کی فقہ اس بناء پر بھی ممتاز ہے کہ وہ ان اجتہادی آراء سے ہر ماہ تھی، جنہیں پیش کرنے والے طبعاً تغیر و ترقی اور دعوت اسلام کی اشاعت کی طرف رجحان رکھتے تھے ان آراء یا اقوال کو تاریخ فقہ میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ مجتہدین کے اختلافات میں ان کا عمل دخل ہے۔ بعض فقہاء نے تو ان کو ایسی حجت قرار دیا ہے جس کا اتباع لازم ہے اور اجتہاد انہی آراء کے دائرے میں ہوگا۔ اس کے باوجود کہ فقہاء کا ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا قول لے کر دوسرے کا قول چھوڑ دینے میں اختلاف ہے، بعض نے سختی سے یہ کہا ہے کہ اقوال صحابہ رضی اللہ عنہ حجت نہیں ہیں، اور نہ ہی ان پر عمل واجب ہے اور نہ ہی ان کی عدم مخالفت لازم ہے۔ (۶۹)

خلافت عثمان رضی اللہ عنہ میں ممالک اسلامیہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا پھیل جانا

جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں فتوحات کا دائرہ زیادہ وسیع ہو گیا، تو انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اطراف عالم میں رہائش پذیر ہونے اور پھیل جانے کی کھلی اجازت دے دی۔ (۷۰) بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کا فقہ و اجتہاد میں مقام مسلم تھا، وہ زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح زمانہ خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ میں لوگوں کی تعمیم کی غرض سے مدینہ سے جزیرہ عرب کے مختلف شہروں کی جانب کوچ کر گئے، ان کے علاوہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان شہروں کی طرف بھی مرجعت کی، جنہیں مسلمانوں نے آباد یا فتح کیا تھا، لیکن ان کی تعداد کم تھی، اور ان کا وہاں سے نکلنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے تھا۔ یہ لوگ مبلغین تھے جو لوگوں کو دین سمجھاتے یا گورنر

تھے جو ان کے درمیان فیصلے کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو ان سے فرمایا: ”اگر تمہارے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہو تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا۔ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کتاب اللہ میں اس کا حکم موجود نہ ہو تو؟ عرض کیا پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کا حل موجود نہ ہو تو؟ عرض کیا: میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔“ (۷۱)

حضرت عمرؓ نے جب حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو کوفہ روانہ کیا، تو اہل کوفہ کو لکھا کہ میں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعودؓ کو معلم اور وزیر کی حیثیت سے تمہاری طرف روانہ کر دیا اور میں نے اپنی ذات پر تمہیں ترجیح دی ہے۔ لہذا ان سے فیض حاصل کرو۔ (۷۲)

اس میں کوئی شک نہیں کہ جس صحابہ رضی اللہ عنہ و تعظیم دینے کی غرض سے مختلف علاقوں میں بھیجا گیا، (۷۳) انہوں نے ہر اس مقام پر ایک علمی تحریک برپا کر دی جہاں ان کو بھیجا گیا تھا، مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں صحابہ کے بکھر جانے کا مقصد مفتوحہ علاقوں میں ان کا رہائش پذیر ہونا نیز سرحدوں کی حفاظت کرنا تھا۔ تعلیم و تہذیب اس علمی تحریک کے نتیجہ میں پروان چڑھی، (۷۴) کیونکہ یہ نئے علاقے دین اسلام کی تعلیمات کے تحت پیوستہ تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی اولین حاملین اسلام تھے جو اس پر ایمان لائے تھے اور اس کی راہ میں جہاد کیا تھا۔ وہی دوسرے کے مقابلے میں اس کے احکام و تعلیمات کو بہتر جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر علاقے کے باشندے اپنے ہاں تشریف لانے والے صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہوئے، وہ ان سے فتاویٰ پوچھتے، ان سے روایت کرتے اور ان سے علم حاصل کرتے تھے، ان صحابہ کرام کی سرپرستی میں علوم سے بہرہ مند ہو کر ان کے شاگرد نکلتے (۷۵) اور تابعین کے نام سے سرفراز کئے جاتے تھے، کیونکہ قرآن نے انہیں یہی نام دیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، یہ ایک

نا قابل انکار حقیقت ہے کہ تمام صحابہ کا علمی پایہ ایک جیسا نہ تھا، نہ ایسا ہی تھا کہ جو کچھ ایک کو یاد تھا تو وہ دوسرے کو بھی یاد ہوتا، رائے کو استعمال کرنے کے لحاظ سے بھی وہ یکساں حیثیت کے حامل نہ تھے، یہ چیز اہل عرق اور اہل حجاز وغیرہ کے ہاں تعدد روایات اور اختلاف کے اہم اسباب کی وضاحت کر دیتی ہے کہ ہر علاقے کے باشندوں نے اپنے اپنے علاقے کے علماء کے فتویٰ پر سختی سے عمل کیا۔ جس پر ان کے علماء کا عمل تھا، اسی کو دلیل بنایا اور اسی کے مطابق ان کے تضاوت نے فیصلے کئے۔ (۷۶)

خوئی رقمطراز ہیں کہ جب صحابہ و تابعین کے اقوال میں اختلاف ہو تو ہر عالم کے ہاں اس کے شہر والوں اور اس کے اساتذہ کا مذہب ہی قابل ترجیح ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کے صحیح و مکمل اقوال سے خوب واقف ہوتا ہے، اس کا دل اس کے فضل و کمال علمی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور ان کے اصول اسے زیادہ یاد ہوتے ہیں۔ (۷۷)

ابن مہذب اور ان کے اصحاب کے بارے میں مروی ہے کہ حرمین شریفین (مکہ و مدینہ) کے باشندے حدیث و فقہ میں تمام لوگوں سے زیادہ پختہ اور راسخ ہیں، جبکہ اہل یمن و نخلی اور ان کے اصحاب کا خیال تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فقہ میں سے زیادہ پختہ اور ماہر ہیں، کیونکہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نمسکوا بعہد اسام عہد تم لوگ ابن عمر یعنی عبداللہ بن مسعود کے زمانے کو مضبوطی سے تھام لو۔ (۷۸)

علمۃ الناس کا اپنے درمیان رہائش پذیر صحابہ رضی اللہ عنہم پر اعتماد

ہر علاقے کے باشندے ہمیشہ انہی صحابہ کے اقوال پر اعتماد کر کے عمل کرتے رہے جو ان کے ہاں پہنچے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود جب کوفہ (۷۹) روانہ ہوئے اور وہاں قیام کیا تو اہل کوفہ نے آپ کی اور آپ کے اصحاب کی رائے پر اعتماد کرتے ہوئے اسے اختیار کر لیا۔ حضرت ابن مسعود ان کے نزدیک فقہ میں سے زیادہ پختہ اور ماہر تھے، جیسا کہ منقولہ نے مسروق سے فرمایا تھا: "کیا ان میں سے کوئی عبداللہ بن مسعود سے

زیادہ پختہ اور قابل اعتماد فقیر ہے۔“

حقیقت یہ ہے کہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود عراق کے شیخ الشیوخ تھے۔ کوفے کے مدرسہ رائے کے بانی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ قریش کے ایک نادار چھوٹے خاندان سے نسبت رکھتے تھے، آپ رضی اللہ عنہ کے مد کا نام مسعود بن غافل ہڈی تھا جو عبد اللہ بن حارث بن زہرہ کے حلیف تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ ام عبد بنت عبدود بن سود بھی قبیلہ ہزیل سے تعلق رکھتی تھیں۔ بعض اوقات حضرت عبد اللہ کو ان کی ماں کی طرف منسوب کرتے ہوئے، ابن ام عبد کہہ دیا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے بتدریج لوگوں میں سے تھے۔ (۸۰) آپ کے بارے میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے چھٹے آدمی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے میں نے اپنے آپ کو اسلام قبول کرنے والوں میں چھٹا آدمی پایا، جب ہمارے علاوہ روئے زمین پر کوئی مسلمان نہ تھا۔“ آپ رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے بند آؤز سے قرآن کریم پڑھ کر قریش مکہ کو سنایا۔ آپ نے دوبار ہجرت کی اور قہم مناظر کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا۔ (۸۱) آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کی حیثیت سے مستکرا آپ کے ساتھ رہے، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے گھر میں آنے کی خصوصی اجازت دے رکھی تھی، جو کسی اور کو حاصل نہ تھی۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ رہنے کی وجہ سے ابن مسعود کو آنجناب کے گھر کا فرد تصور کیا جاتا تھا، (۸۲) اسی خاص قربت رسول کی بناء پر وہ دوسروں سے علم میں سبقت لے گئے اور ان علوم و حکام سے کامیابی حاصل کی جو دوسروں کو حاصل نہ تھے، حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ بن عمرو کا آپ کے بارے میں یہ تبصرہ ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن کا عبد اللہ بن مسعود سے بڑ کوئی عام نہیں دیکھا، حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان کا یہی اعزاز کچھ کم ہے کہ جب ہم آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ سن سکتے تھے تو ابن مسعود سنتے تھے اور جب آنحضور ﷺ کے پاس ہمیں جانے کی اجازت نہ ہوتی تھی تو ان کو اجازت ہوتی تھی۔ (۸۳)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب انہوں نے اہل کوفہ سے عبداللہ بن مسعود کے بارے میں دریافت کیا اور اہل کوفہ نے ان کی تعریف کی اور ان پر پسندیدگی کا ظہر رکھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی ان کے بارے میں وہی کہتا ہوں جو کچھ اہل کوفہ نے کہا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کہتا ہوں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ دین کے فقیہ اور سنت کے عالم ہیں۔ (۸۴)

حضرت علی کا بن مسعود کے بارے میں یہ بیاں ان کی زندگی کے ایک اہم پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آپ کا تہی وحی میں سے تھے۔ صحابہ میں سب سے زیادہ آپ رضی اللہ عنہ نزول آیات کے اسباب کو جانتے تھے، کیونکہ آپ معیت رسول میں بست زیادہ رہتے تھے، مسروق نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی الٰہ نہیں ہے، کتاب اللہ میں کوئی ایسی سورت نہیں جس کے نزول کی جگہ کو میں سب سے زیادہ نہ جانتا ہوں، اور کوئی آیت نہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ وہ کس بارے میں نازل ہوئی، اگر مجھے معلوم ہو کہ کوئی مجھ سے بھی زیادہ کتاب اللہ کا عالم ہے، اور سوری کے ذریعے اس کے پاس پہنچا جاسکتا ہے تو میں ضرور سوار ہو کر اس کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔“ (۸۵) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے قرآن بیان کرنے پر عتاد کا اظہار کیا اور لوگوں کو ان سے علم حاصل کرنے اور قرآن سیکھنے کی ترغیب دلائی۔ مسروق ہی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمرو کے پاس حاضر تھے تو ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی۔ انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود وہ شخصیت ہیں جنہیں میں اس وقت سے ہر ایک سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں، جب سے ان کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے میں نے ایک بات سنی ہے۔ میں نے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ فرما رہے تھے: اقراوا القرآن من أربعة نفر من ابن عبد قیداء، ومن ابی بن کعب، ومن سالم مولی ابی حذیفہ، ومن معاذ بن جبل (۸۶) تم چار افراد سے قرآن پڑھو۔

عبد اللہ بن مسعود سے سب سے پہلے آپ ﷺ نے انہی کا نام لیا، اُبی بن کعب سے، سالم بن ابی حذیفہ سے اور معاذ بن جبل سے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن مسعود رضی اللہ عنہ سے قرآن سننا پسند فرماتے تھے۔ آپ ﷺ ان کے بارے میں فرماتے کہ یہ قرآن کو ایسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں جیسے یہ نازل ہوا ہے، (۸۷)۔ بن مسعود کو ہمیشہ رسول اللہ ﷺ کے ہاں ایک ہائر و باڈی کا مقام حاصل رہا، آپ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ آں حضرت ﷺ کے دل کے قریب تھے، یہاں تک کہ آپ اپنے رب کے جوار رحمت میں چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا لو کت مؤمر احدادوں شوری المسلمین لا موت ابن ام عبد۔ (۸۸) اگر میں مسلمانوں کی شوری کے مشورے کے بغیر کسی کو امیر بناتا تو عبد اللہ بن مسعود ہی کو امیر بناتا۔ بلاشبہ حضرت عبد اللہ بن مسعود ہی بہ کرام رضی اللہ عنہم میں چوٹی کے علماء میں سے تھے۔ بلند مرتبے پر فائز تھے، علم قرآن و سنت آپ پر بس تھا اور علم کے لحاظ سے آپ آخری سند تھے۔

کوفے میں ابن مسعود کا قیام اور ان کا کارنامہ

حضرت عبد اللہ بن مسعود کی شخصیت کا یہ ایک پہلو ہے جس کی بناء پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے سینے میں اہل کوفہ کو اپنی ذات پر ترجیح دی تھی۔ ان کو اہل کوفہ کا معلم اور مرشد بنا کر بھیجا تھا، وہاں آپ کا قیام خیر و برکت کا باعث بنا۔ کوفہ شہر میں آپ کے علمی حلقے اس کی تاریخ میں فتح مبین کی حیثیت رکھتے تھے۔ یہ اس فتنی مدرسے (school of thought) کا عہدہ پاکیزہ آغاز تھا، جو آپ کی طرف منسوب ہے، اس عظیم فتنی درس گاہ کا ہماری تاریخ دستور و قانون میں ایک نمایاں اور اہم کردار ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود کا طریق کار یا آپ کا فتنی اسلوب تقریباً بالکل وہی تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کا اسلوب و انداز تھا، بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کم بیان کرتے تھے، جس کا سبب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آپ کو وصیت تھی، نیز یہ اندیشہ تھا کہ کہیں رسول اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کر دیں

جو آپ نے نہ فرمائی ہو۔ مسروق سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دن حضرت عبداللہ مسعود نے ایک حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے“ یہ کہتے ہی آپ پر لکھی طاری ہو گئی، آپ کا پورا جسم کاپسے لگا، پھر فرمایا ”اور ایسی بات یا اس جیسی بات“ حضرت رضی اللہ عنہ سے میں نے سنی“ (۸۹) ابن مسعود مصیحت و مہ کی رعایت رکھتے تھے اور اسی چیز کا لی ظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے اجتہاد میں رکھتے تھے، تاہم اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقلد تھے، اس کے باوجود کہ منہج اور طریق کار میں وہ حضرت عمر کے مشابہ تھے، مگر بہت سے مسائل میں انہوں نے حضرت عمر سے اختلاف کیا ہے ابن قیم فرماتے ہیں کہ ابن مسعود کا حضرت عمر سے اختلاف ان سے موافقت کے مقابلے میں زیادہ مشہور ہے۔ دراصل وہ ان کی موافقت اسی طرح کرتے تھے جس طرح ایک عالم دوسرے عالم کی کرتا ہے، (۹۰) پھر ابن قیم نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ابن مسعود نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے صرف چار مسائل میں موافقت کی ہے، جبکہ کم و بیش ایک سو مسائل میں ان سے اختلاف کیا ہے، (۹۱) خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابن مسعود کے علم کی شہادت دی ہے، (۹۲) وہ کبھی کبھی عبداللہ بن مسعود سے فتویٰ بھی حاصل کرتے تھے، (۹۳) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے بارے میں اہل کوفہ کو تحریر لکھی تھی وہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت عمر نے آپ کا جو تقرر کیا تھا وہ اس بات کی تاکید تھی کہ ان دونوں حضرات کے اسلوب و انداز فکر میں باہمی مشابہت کو اتباع یا تقلید خیال نہ کیا جائے اور یہ کہ ان دونوں میں سے ہر ایک اپنی جگہ ایک فقیہ اور مجتہد تھا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کو نے کے بن تاسیس سے لے کر خلافت عثمان کے اواخر تک وہاں قیام پذیر رہے، اہل کوفہ کو تعلیم قرآن سے آراستہ کرتے تھے، ان کو دینی سمجھ بوجھ اور فقہ کی تعلیم دیتے رہے اور ان کے سوالات پر فتویٰ دیتے رہے، اس سلسلے میں انہوں نے اتنا اہتمام کیا اور انتہائی توجہ دی کہ اس سے زیادہ کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، چنانچہ آپ کی مساعی جمیل سے کوفہ قراء اور فقہاء سے بھر گیا، یہاں تک کہ جب حضرت

علی کو فہ منتقل ہوئے تو وہاں فقہاء کی کثرت سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا ”اللہ ابن ام عبد (ابن مسعود) پر رحم فرمائے، انہوں نے تو اس شہر میں یعنی کوفہ کو علم سے بھر دیا ہے۔“ (۹۴)

سیدنا علی نے کوفہ میں رہائش اختیار کی اور اپنی مدت خلافت میں اسے دارالافتہ اور صدر مقام بنائے رکھا، جہاں نص موجود نہ ہوتی، دباں، پنی رائے سے اجتہاد کرتے رہے، (۹۵) لیکن اپنی سیاسی مصروفیات اور اپنے زمانہ خلافت کی مختلف مشکلات کے سبب فقہی لحاظ سے کوفہ میں آپ کو وہ مؤثر فقہی مقام حاصل نہ ہو، جو بن مسعود کو حاصل ہوا تھا، اسی طرح جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو اپنا وطن بنایا تھا ان کی تعداد تقریباً ڈیڑھ ہزار تھی، ان میں ستر کے قریب بدری صحابہ تھے، (۹۶) ان میں بہ کابھی اس شہر کی علمی تحریک کی ترقی میں کردار تھا، مگر عبد اللہ بن مسعود نے عمومی طور پر اپنے فقہی انداز فکر کی گہری چھاپ لگادی تھی۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود کے یا آپ کی درس گاہ کے چھ شاگردوں نے شہرت پائی، جو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، لوگوں کو فتوے دیتے تھے اور کوفہ میں عبد اللہ بن مسعود کی فقہ کو عام کرتے تھے، روایات میں ان میں سے تین تلامذہ پر متفق ہیں، بلکہ بعض اوقات حدیث اجماع کو پہنچ جاتی ہیں۔ اس تلامذہ کے اسماء گرامی یہ ہیں، علقمہ بن قیس نخعی، مسروق بن اجدع، ہدانی، قاضی شریح، باقی جن میں کے بارے میں روایات قابل ترجیح ہیں، ان کے نام یہ ہیں: اسود بن یزید بن قیس نخعی جو علقمہ کے بھتیجے تھے، معنی یعنی یومر و کوفی، تیسرے کا نام بعض عبیدہ بن عمرو سلمانی یا حارث امور یا عمرو بن شرمیل ہدانی بتاتے تھے۔

جہاں تک ابراہیم نخعی کا تعلق ہے تو یہ عبد اللہ بن مسعود کے وہ نامور شاگرد ہیں جنہیں کوفہ کا امام اور فقیہ سمجھا جاتا تھا، مذکورہ بالا چھ میں نہیں شمار نہیں کیا جاتا، کیونکہ انہیں مدرسہ کوفہ میں ایک خاص مقام اور بہت اثر و رسوخ حاصل تھا، تھوڑا سا آگے چل کر ان کے بارے میں قدرے تفصیل سے گفتگو کی جائے گی۔

بعض مؤرخین کی روایت کے مطابق حضرت عبد اللہ بن مسعود کے شاگردوں کی تعداد پانچ ہے، جیسا

کہ حماد سے منقول ہے، جب حماد سے عبد اللہ بن مسعود کے شاگردوں کے بارے میں سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے پانچ شاگردوں کا تذکرہ کیا، بن سیرین سے ان کی تعداد چار منقول ہے۔ ان مشہور اصحاب کی تعداد اور ان کے ناموں کے بارے میں مؤرخین کے درمیان خود کتنا ہی اختلاف ہو، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ کوفہ میں ابن مسعود کے ایسے جانشین تھے، جو ان کی آراء کا دفاع کرتے تھے، اور ان کے طریق نقد پر چلتے تھے، قوی دینے سے مرعوب نہیں ہوتے تھے۔ مگر انہیں کسی مسئلے میں قرآن و سنت کی نص نہ تھی تو اپنی عقل سے کام لیتے تھے، درس کے متعدد حلقے قائم تھے، مساجد طلباء سے بھری رہتی تھیں، علمی سرگرمیوں میں اس بات نے مزید اضافہ کیا کہ جن اصحاب نے کوفہ کو وطن بنایا تھا، انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے علاوہ علی بن ابی طالب، عبد اللہ بن عباس، معاذ بن جبل اور دیگر اصحاب علم و فضل سے کسب فیض کیا، چنانچہ اس شہر میں علمی تحریک کی ترقی اور نشوونما پانے کا یہ ایک اہم عامل تھا، اس کے ساتھ ساتھ نئے سیاسی و قعات اور ان کے نتیجے میں مسلمانوں کے درمیان رونما ہونے والے خلاف اور گروہ بندی جیسے اسباب نے عراق کے تاریخی و اجتماعی حالات سے قطع نظر، کوفہ کی اس درس گاہ کو ترقی دی اور اس پر رائے کا غلبہ کر دیا، اسی طرح ان حالات نے اس علمی تحریک کو نشوونما اور اسے کمال تک پہنچایا اور علمائے کوفہ کی بہت بڑی تعداد کو فقہی اور دیگر تحقیقات کے میدان میں شہرت کے مقام تک پہنچایا۔

عراق کی ثقافتی میراث

عراق یک ایسا ملک ہے جس کی تاریخ عمدہ اور شاندار تہذیب و ثقافت کی حامل ہے، اس خطے میں تین ہزار سال قبل مسیح سے متعدد متمدن قومیں یکے بعد دیگرے رہتی چلی آئی ہیں، چنانچہ بابلی، شوری، کلدانی، ایرانی، یونانی تہذیبوں نے یہاں نشوونما پائی، ان کے رنگ مختلف تھے، مگر ان کی تہذیب وینارہ نور تھی جو اپنے ارد گرد کے خطوں میں اپنی کرنیں بکھیرتی رہی۔ (۹۷)

فتوحات اسلامی سے قبل عراق، ایرانی سلطنت کی حدود میں شامل تھا، ایرانیوں کے مختلف مذاہب تھے

اور بہت پرستی ان سب کا مرکز و محور تھی۔ ان کے اہم مذاہب زردشتیت، مانویت اور مزدکیت تھے۔ (۹۸) اہل عرب اسلام سے قبل عراق سے متعارف تھے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں یہاں بنو بکر اور ربیعہ کے قبائل آچکے تھے۔ پھر انہوں نے یہاں ایک حکومت قائم کی۔ یہ حیرہ میں منازرہ کی حکومت تھی جو اہل ایران کے ہدشاہ شاہ پور ول کے عہد میں ۲۴۰ء میں قائم ہوئی۔ اس حکومت میں جو ایرانیوں کے ماتحت تھی، نصرانیت کو فروغ حاصل ہو۔ اسی طرح یونانی فلسفے کو بھی فروغ ملا۔ ہر مزاہل کے عہد میں ایرانی حکومت نے یہاں نوآبادیات قائم کیں، جنہیں رومی جنگوں کے قیدیوں نے آباد کیا۔ ان لوگوں میں ایسے افراد بھی تھے جو یونانی ثقافت کے دلدادہ تھے۔ ان میں ایسے بھی تھے جو اہل ایران پر انجینئرنگ اور طب میں فوقیت رکھتے تھے، چنانچہ ان لوگوں سے ایرانیوں نے اپنے اہم کاموں میں خدمات لیں۔ ان میں سے کچھ لوگ حیرہ میں قیام پذیر ہوئے۔ بعض کا خیال تھا کہ یہی نصرانیت کا سرچشمہ تھے۔ بہر حال حیرہ میں نصرانیت کے علمبردار دور اس کے داعی موجود تھے۔ (۹۹)

عراق میں اسلام کے خلاف کے بعد بھی ان دینی مذاہب اور ان مختلف تہذیبوں نے عراق کی ثقافتی اور فکری تاریخ میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ عراق میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان کی کثرت نسل در نسل، اپنے موروثی عقائد سے دستبردار نہ ہوئی، البتہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی آراء کو اسلامی رنگ میں رنگ دیا۔ قطع نظر اس سے کہ اپنی قدیم تہذیب اور علمی میراث کو دوسرے مائے کی خواہش ان میں موجود تھی یا نہیں، یہ وہ چیز ہے جو بعض مسلمانوں کو ان لوگوں کی گرفت کرنے اور ان کی آراء کو رد کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ (۱۰۰) اس کا نتیجہ فکری، انتشار اور تہذیبی زوال کی صورت میں نکلا۔ اسی کی علامات میں سے وہ علمی بحث و مباحثہ ہے جو منطق و برہان کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی آمد کے بعد اہل عراق بھر پور طریقے سے تحصیل علم میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ وہ اسلامی ثقافت کے محافظ بن گئے۔ ایک دولت مند خطے کے لحاظ سے وہاں بھرپور زندگی تھی،

بوغہ تحصیل علم کے لیے وقت نکال لیتے تھے، ایک اور لحاظ سے وہ اس بات کا ادراک رکھتے تھے کہ اہل عرب سیادت اور حکمرانی کے حامل ہیں، لہذا انہوں نے دینی اور دنیاوی دونوں علوم کے حصول میں سخت محنت کی، یہاں تک کہ وہ اہل عرب کی برابری کرنے لگے۔ دوران میں بلند فکر دانشور اور علماء اسلام پیدا ہوئے۔ (۱۰۱)

سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد جب امت مسلمہ انتشار کا شکار ہو گئی، اور اس کے فرزند آپس میں لڑنے لگے تو اس وقت عراق ممالک اسلامیہ کی جنگوں اور فتنوں کا سب سے بڑا میدان تھا۔ (۱۰۲) اسی طرح یہ ان خوب ریز واقعات کے متعلق فکری جنگ و جدل کا اکھاڑا بھی تھا۔ اسی جنگ و جدل کے نتیجے میں مختلف فرقوں نے جنم لیا اور اسی چیز نے دینی و فکری معاملات کو ابھارا۔

جب مسلمان گروہوں اور فرقوں میں بٹ گئے تو یہیں سے دشمنان اسلام کو در آنے کا موقع ملا۔ مسلمانوں کے فراق سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے اپنا زہر اگلا اور اپنے باطل عقائد و نظریات کا پرچار کیا۔ وہ گروہ بندی کو بھادینا چاہتے تھے اور ارکان دین کو متزلزل کرنا چاہتے تھے، جنہوں نے ان کی حکمرانی کا خاتمہ کر کے عربوں کو ان پر حاکم بنادیا تھا۔

وہ رسول ﷺ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے تھے جو آپ ﷺ نے نہیں فرمائی تھیں۔ بعض گروہوں کی بھردری حاصل کرنے کے لیے انہوں نے خوب جھوٹ بولا اور حدیثیں گھڑیں تاکہ اپنے ناپاک عزائم و دیرینہ آرزوئیں پوری کر سکیں۔ (۱۰۳) اسی بناء پر فقہاء عراق نے حدیث قبول کرنے میں احتیاط سے کام لیا۔ روایت کے سلسلے میں سختی سے کام لیا، اس سے قبل وہ صرف انہی احادیث پر استفاء کرتے تھے جو انہیں عراق میں آنے والے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ملتی تھیں۔ یہ لوگ قلت روایت کے سلسلے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے متاثر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل عراق کو پہلی صدی میں حدیث کا وہ حصہ نصیب نہ ہوا جو اہل ہجرت کو حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ عراقی معاشرہ ان مسائل و حوادث کی آماجگاہ تھا جو آئے روز پیش آتے تھے، لہذا ان فقہاء کی ذمہ داری تھی کہ وہ نئے پیش آمدہ مسائل کے احکام بیان کرنے کے لیے اجتہاد کریں۔

نصوص ہمیشہ وقوع پذیر ہونے والے سب ہی مسائل کا احاطہ نہیں کرتیں۔ بل عراق کی سنت کی پوئچی ہمیشہ قلت کا شکار ہی رہی۔ اس کا سبب وہ حالات تھے جن کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح عراقی فقہاء قانون سازی کے مرکز مدینہ سے بھی دور تھے، لہذا ان کے اجتہاد میں رائے کا رنگ غالب آ گیا اور وہ بحث و مباحثہ، منطق، قیاس اور ترجیح کے جوہر میں ممتاز اور نمایاں ہو گئے، کیونکہ عراق قدیم ثقافتوں اور پرانی تہذیبوں کا مرکز تھا۔ اس میں فتوحات کے بعد مختلف عقلی صلاحیتوں کے حامل لوگوں کا مترجع ہوا۔ ان خون ریز واقعات کے بارے میں علمی حلقے پر پاپا ہوئے اور عراق ان کا مرکز بنا۔ ان سب چیزوں نے اس بات میں مدد دی کہ عراقی جاد اسلام میں علمی و ادبی سرمائے کے لحاظ سے سب سے آگے ہو، اور اس کے علماء و فقہاء دوسروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ آزادی رائے کے حامل ہوں، علمی بحث و مباحثہ میں مشغول ہوں اور قیاس و منطق میں نمایاں ہوں، لیکن یہ بات کبھی نہیں بھولنا چاہئے کہ فقہی تحقیقات کے میدان میں اہل رائے کی سرگرمی میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا بڑا کردار ہے، وہ اہل عراق کے معلم اول ہیں جو رائے کو وہاں استعمال میں لاتے تھے جہاں نص موجود نہ ہوتی تھی، ان تمام عوامل نے اس بیج سے غذا حاصل کی، جسے ابن مسعود نے عمدہ و زرخیز زمین میں بویا تھا، لہذا وہ پروان چڑھا اور پھیل گیا، مرد ہر زمانہ کے ساتھ ساتھ اس کی نمو اور بلند قامت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ دوسری صدی ہجری میں وہ ایسا پھیل ہوا وسیع درخت بن گیا، جس کی شاخیں ایک دوسرے میں پیوست تھیں۔

فقہائے کوفہ کی رائے میں توسع کے اسباب

عراق یا کوفہ نے رائے کے استعمال میں توسع کی خاص وجہ سے ایک ممتاز اور نمایاں مقام حاصل کر لیا تھا، جس کے مقابلے میں حجاز یا مدینہ کی ایک تیز لہر تھی، جو نصوص پر سختی سے عمل پیر ہونے کی طرف متوجہ تھی، اگرچہ بعض اوقات وہ بھی رائے کا استعمال کرتے تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مدینہ رسم و رواج، موروثی ثقافت اور وہاں رہنے والے قومیتوں کے لیڈر سے کوفہ سے مختلف حیثیت رکھتا تھا، اسی طرح وہ بیرونی اثرات

سے بھی دور تھا، اسی لیے وہ ان پیش آنے والے نئے مسائل و واقعات سے باخبر نہ تھا جتن کہ عرق ہا خبر تھا۔ اس سے قطع نظر یہ ایک حقیقت ہے کہ مدینہ کو فتنے کے مقابلے میں احادیث نبویہ و اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم کا سرمایہ کہیں زیادہ رکھتا تھا، اور یہ ایک فطری امر تھا، کیونکہ وہ اسلام کا پہلا بڑا مرکز تھا، اسی سرزمین پر پہلی اسلامی ریاست وجود میں آئی تھی۔ یہ ان اصحاب رسول سے آباد تھا جنہوں نے براہ راست رسول خدا کو دیکھا تھا اور آپ کی زبان سے سنا تھا اور آپ سے احادیث بیان کی تھیں، جب بعض صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ سے ترک وطن کر کے دیگر علاقوں میں چلے گئے تو پھر بھی صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد نے، (خاص طور پر ان صحابہ کی ایک بڑی تعداد جن پر ظاہری روایت اور اس پر عمل کرنے کا غلبہ تھا جیسے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ) مدینہ نہیں چھوڑا تھا۔

جب مسللوں کا اتحاد پارہ پارہ ہو گیا اور بنو امیہ کی حکومت قائم ہو گئی تو تابعین کی بہت بڑی تعداد نے فتوں کے مراکز سے دور رہنے کو ترجیح دی، لہذا انہوں نے مدینہ منورہ کا رخ کیا اور وہاں اقامت اختیار کی، جن مسائل میں کوئی قرآنی نص نہ ہوتی وہاں احادیث رسول کی روایت اور فتویٰ صحابہ کو اختیار کرتے، (۱۰۳) اور ان کے مطابق فتویٰ جاری کرتے تھے۔

ان حالات سے متاثر ہو کر مدینے میں ایک فقہی درسگاہ کی بنیاد پڑی، اس کے بانی تابعین تھے، ان کے اجتہاد کی امتیازی بات یہ تھی کہ وہ سنت پر مبنی تھا۔ اگرچہ اس درسگاہ کے بعض فقہاء نے نص کے نہ ملنے پر اجتہاد بھی کیا ہے، اسی طرح کسی قوم صحابی کے نہ ملنے پر بھی اجتہاد کیا ہے۔ (۱۰۵)

مدینے کی اس فقہی درسگاہ کے جن فقہاء نے شہرت پائی، وہ فقہائے سبعہ (سات فقہاء) کے نام سے معروف ہیں، ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں: سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، ابو بکر بن عبد الرحمن بن عمار، قاسم بن محمد بن ابی بکر، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود، سلیمان بن یسار، خارجہ بن زید بن ثابت۔ ان حضرات کی نقاد امام مالک اور ابن شہاب زہری نے نافع مولیٰ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حاصل

کی۔

یہ سب کے سب صرف فقہائے اثر ہی نہ تھے، بلکہ ان میں کچھ فقہاء صاحب رائے تھے جو قرآن و سنت میں نص نہ ملنے پر رائے استعمال کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک کی فقہ ثر اور رائے دونوں کا مجموعہ ہے۔

کوفے اور مدینے کے مکاتب فکر میں فرق

در اصل عراقی فقہ ساری کی ساری رائے پر مبنی فقہ نہ تھی، جیسے حجازی فقہ ساری کی ساری اثر پر مبنی نہیں تھی، اثر (حدیث) کا عراق میں بھی چرچا تھا اور رائے حجاز میں بھی استعمال کی جاتی تھی، البتہ اہل عراق کے ہاں رائے کا استعمال اس سے کہیں زیادہ تھا جتنا اہل مدینہ کے ہاں تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل مدینہ کے ہاں حدیث کی کثرت تھی، جبکہ اہل عراق کے ہاں اس کی قلت تھی۔

نیز یہ کہ اہل عراق کے ہاں نئے پیش آمدہ مسائل و حوادث کی بھرمار تھی، جبکہ اہل مدینہ کے ہاں خال خال ایسا ہوتا تھا، اس لیے کوئی مدرسہ فقہ اور مدنی مدرسہ فقہ کے درمیان معصوم تشریع یا اسلوب تشریع میں اتنا اختلاف نہ تھا، جتنا کہ ان کے حصول میں اختلاف تھا، یہ اختلاف اساتذہ میں تنوع کے لحاظ سے تھا اور معاشرہ و رواج میں فرق کی بناء پر تھا۔

عراقی اور حجازی سب فقہاء رائے اور قیاس کے قائل ہیں، البتہ قائل ہونے کے درجہ و مقدار میں اختلاف ہے، پہلی صدی ہجری کے نصف ثانی میں فقہ (اگرچہ مذکورہ دونوں مکتب فکر عراق اور حجاز میں مشہور تھے) کا تاسیسی دور فتنوں اور اندرونی خلفتہ کے باوجود اسی درمیانی مدت میں شروع ہوا، متقی و خدا ترس بڑے بڑے فقہاء زندگی کے عام ہنگاموں سے کنارہ کش ہو گئے، کیونکہ وہ اموی حکام سے اتفاق نہیں رکھتے تھے، مویوں نے خلافت کو ایک ظالم و بادشاہت کی شکل دیدی تھی اور اپنے پیش رو خلفاء کے طریقے سے ہٹ گئے تھے۔ بس اوقات حق پرست فقہاء نے ان حکام پر تنقید کی اور مصائب اور آزمائشوں کے باوجود (جو

انہیں اس کی وجہ سے جھیننا پڑیں) حکمرانوں کی سخت گرفت کی۔ اسی بات کا اثر تھا کہ فقہاء و علم کے پڑھنے پڑھانے اور اس کے پھیلانے کی جانب متوجہ ہوئے، لہذا فقہ پروان چڑھنے لگی اور اس کی شاخوں میں خدہ ہونے لگا تاہم یہ ترقی و عروج یک مثالی انداز فکر کے مطابق تھی، جو کسی کمزور سبب کے بغیر عملی زندگی سے رشتہ نہیں جوڑتی تھی، اسی بناء پر اس مدت کو ان فرضی مسائل کی طرف فقہ کے متوجہ ہونے کی تمہید قرار دیا جاتا ہے، جسہوں نے اسے ایک نظری رنگ دے کر عملی زندگی سے استفادہ کرنے سے اس کو محروم کر دیا۔ (۱۰۶)

ابراہیم نخعی اور ان کا کارنامہ

یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ ابراہیم نخعی کو، اس کے باوجود کہ وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ن تلامذہ کے ہم عصر تھے، جنہوں نے کوفہ میں آپ رضی اللہ عنہ کی آراء کی ترویج کی، ان کے چھ مشہور شاگردوں میں شمار نہیں کیا جاتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان میں بہت بڑے مرتبہ پر فائز تھے، وہ کوفہ کے امام اور اپنے وقت کے فقیہ تھے، جیسا کہ سعید بن مسیب مدینے کے فقیہ اور امام تھے۔

ابراہیم نخعی اہل کوفہ میں عبد اللہ بن مسعود کے اصحاب اور ان کے مذہب کو سب سے زیادہ جانتے تھے، آپ نے ابن مسعود کی فقہ کو حاصل کیا اور اس پر آپ کو ناز تھا، اسی طرح آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، شریح، یوموسیٰ اشعری اور دیگر فقہائے کوفہ کی فقہ گہرے فہم و ادراک کے ساتھ حاصل کی، ایسے عقلی ادراک سے جو عقل و اسباب سے ماوراء بحث کرتا اور اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ شریعہ احکام عقل کی رسائی سے باہر نہیں ہیں، (۱۰۷) مزید برآں یہ احکام وجود و عدم وجود کے لحاظ سے اپنی علتوں کے گرد گھومتے ہیں، شیخ خضریٰ کہتے ہیں، "ابراہیم نخعی اور ان کے طریق کے پیروکار عراقی فقہاء اور بعض فقہائے مدینہ، اپنے فتاویٰ میں کتاب و سنت ہی کو آخری سنت مانتے تھے، مگر وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ شریعت کے ایسے قابل حصول مصالح مقصودہ کا ہونا ضروری ہے جن کی غرض سے شریعت دی گئی ہے، اور ان مصالح کا اعتبار کرنا ان کے نزدیک درست ہے، اس لیے انہوں نے ایسے مسائل میں استنباط کے لیے ان مصالح کو اساس قرار دیا، جن کے

بارے میں کتاب وسنت کا کوئی حکم موجود نہ ہو“ (۱۰۸) یہی وجہ ہے کہ ابراہیم نخعی نے قیاس اور استنباط میں وسعت نظر سے کام لیا اور فتویٰ کو خوفناک شکل دے کر ناقابل حل نہیں بنایا۔ قیاس کو اختیار کرنے میں توسع اور نصوص کی تفصیل کی بنیاد قرار دینے کے باوجود فرضی اور من گھڑت مسائل سے دور رہے، وہ بالعموم خاموشی کو ترجیح دیتے تھے اور جب تک ان سے سوال نہیں کیا جاتا تھا علمی گفتگو نہیں کرتے تھے۔ (۱۰۹)

ابراہیم نخعی اپنے فقہی مقام کے ساتھ ساتھ کبار حفاظ حدیث میں شمار کئے جاتے ہیں، انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت سے شرف ملاقات حاصل کیا، جن میں حضرت یوسف خدری رضی اللہ عنہ ورسیدہ عائشہ کے نام قابل ذکر ہیں، البتہ زیادہ روایت تابعین سے کی ہے، آپ اپنی روایت کردہ حدیث کی سند دیکھنے کے مقابلے میں اس کے معانی و مفہوم کو زیادہ ملحوظ رکھتے تھے، آپ حدیث کو غور سے سنتے اور اپنے نقد و تحقیق کی بناء پر اس کے بعض حصے کو قبول کر لیتے اور بعض کو رد کر دیتے تھے، ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے ”میں حدیث کو سنتا ہوں، پھر میں اس کے قابل اخذ حصے پر غور کر کے اسے لے لیتا ہوں اور باقی کو چھوڑ دیتا ہوں“۔ ان کے بارے میں اعمش کا قول ہے ”ابراہیم نخعی حدیث کے سنار ہیں“۔ اس کے باوجود وہ رسول اللہ ﷺ سے براہ راست روایت کرنے سے احتراز کرتے تھے، وہ براہ راست قال رسول اللہ کہنے کے بجائے قال الصحابی کہنے کو ترجیح دیتے تھے۔ (۱۱۰)

ابراہیم نخعی ررنیز فقہی ملکہ رکھنے والی شخصیت تھے، جنہوں نے احادیث، صحابہ رضی اللہ عنہ کے فتاویٰ، تابعین کے فتاویٰ اور خاص طور پر فقہائے کوفہ کے فتاویٰ کا ایسا تحقیقی مطالعہ کیا تھا جس کی بنیاد تفہیم نصوص اور علل و اسباب و تتبع پر قائم تھی۔ وہ رائے اور احادیث کے حامل فقیہ تھے، اگرچہ رائے کا استعمال ان کے ہاں زیادہ تھا اور اسی میں وہ زیادہ مشہور بھی تھے، چنانچہ ان کے بارے میں روایت ہے کہ وہ نہ تو رائے بلا روایت کو درست سمجھتے تھے، اور نہ ہی روایت بلا رائے کو صحیح سمجھتے تھے۔ عراق میں پہلی فقہی شخصیت ہونے کے ناتے انہوں نے رائے پر مبنی فقہ کو ایک وجود رکھنے وان مقبول عام چیز بنادیا۔ بعض مورخین کا تو یہاں تک خیال ہے کہ فقہ ابو حنیفہ،

فقہ ابراہیم سے مختلف نہیں ہے، در یہ کہ متأخر (ابو حنیفہ) کی شخصیت مقدم (ابراہیم نخعی) کی شخصیت میں فنا نظر آتی ہے۔ (۱۱۱)

شاہ ولی اللہ دہوی فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ، ابراہیم نخعی اور ان کے ہم سرور کے مذہب کا سب سے زیادہ التزام کرتے تھے، الا ماشاء اللہ اس سے تجاوز نہیں کرتے تھے، وہ ان کے مذہب کے مطابق تخریج میں بد طوئی رکھتے تھے، وجوہ تخریجات پر گہری نظر رکھتے تھے اور فروغ پر کھل توجہ دیتے تھے۔ اگر آپ ہماری بیان کردہ حقیقت کو معصوم کرنا چاہیں تو جامع عبد المراق اور مصنف ابن ابی شیبہ سے ابراہیم نخعی اور ان کے ہم سرور کے اقوال کو چھنٹ لیں۔ پھر ان کا موازنہ ان کے مذہب سے کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ امام ابو حنیفہ اس راوے سے لگ نہیں ہوئے، سوائے چند مسائل کے۔ ان چند مسائل میں بھی وہ فقہائے کوفہ کے مذہب سے ہاں نہیں گئے۔ (۱۱۲)

ابراہیم نخعی اور امام ابو حنیفہ کا تعلق

اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ امام ابو حنیفہ نے ابراہیم نخعی کا منہج اور ان کا فقہی طریقہ اختیار کیا ہے، مگر متعدد پہلوؤں سے ان سے اختلاف بھی کیا ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے درمیان منہج کا اتفاق یہ معنی نہیں رکھتا کہ امام ابو حنیفہ محض ابراہیم نخعی کی فقہ کے ناقل تھے۔

یقیناً ابو حنیفہ نے ابراہیم نخعی کی فقہ ان کے شاگرد رشید اور ان کی فقہ کے راوی حماد بن ابی سلیمان کے واسطے سے حاصل کی، لیکن انہوں نے شخصی سے بھی فقہ حاصل کی تھی، اگرچہ انہوں نے عراق میں زندگی گزاری، اس کے باوجود وہ فقہائے اثر (حدیث) کے زیادہ قریب تھے، بہ نسبت اس کے جتنا وہ فقہائے اہل الرے کے قریب تھے، اسی طرح انہوں نے مکی فقہ عطاء بن ابی رباح سے حاصل کی اور مدنی فقہ نافع مولیٰ ابن عمر سے حاصل کی۔ (۱۱۳)

وہ قیسی طریقہ جس میں ابراہیم نخعی مشہور ہوئے، امام ابو حنیفہ کی سرپرستی میں بہت زیادہ پرواں

چڑھا، حتیٰ کہ ان کو قیاس کی وجوہ اور اس کے لیے مقررہ غلطی کا علم رکھنے کے لیے غلط سے مسلمانوں کا سب سے بڑا فقیہ قرار دیا گیا۔

قیاس میں امام ابو حنیفہ کی مہارت، احکام کی علتوں کے متعلق ان کی تحقیق اور کبھی استحسان کی بناء پر ان کا قول، اکثر ان کو تفریع و تہذیر احکام پر آمادہ کرتا رہتا تھا۔ وہ صرف اسی سوال پر اکتفا نہیں کرتے تھے، جو ان سے پوچھا جاتا تھا، جیسا کہ ابراہیم نخعی کا عمل تھا، یہی وجہ ہے کہ عراقی درسگاہ نے امام ابو حنیفہ کی مگر فی میں قیاس، فقہ تہذیری اور مختلف فقہی تفریعات کو پروان چڑھایا۔ (۱۱۴)

امام ابو حنیفہ کا اپنے حلقہٴ درس میں منہج

امام ابو حنیفہ تیس برس تک مدرسہٴ کوفہ کے سربراہ رہے۔ یہ کوئی معقول بات نہیں ہے کہ ان تیس برسوں میں وہ ابراہیم نخعی کی آراء کو دہراتے رہے ہوں، ان کی فقہ کو محض نقل کرتے رہے ہوں وراجتہا دو آراء میں ان کی اپنی کوئی مستقل حیثیت نہ ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ عراقی، مکی اور مدنی تینوں طرز کے فقہ کا مجموعہ تھے، آپ نے اپنے زمانے کے مشہور ترین علماء سے ملاقات کر کے ان سے بحث و مباحثہ کیا، آپ نے ان سے استفادہ کیا اور انہوں نے آپ سے استفادہ کیا، حتیٰ کہ آپ متفقہ طور پر فقہائے عراق کے امام بن گئے، آپ کا حلقہٴ درس و تدریس ایک علمی اکیڈمی بن گیا، جس میں فقہاء و علماء کی ایک ایسی نسل نے تیار ہو کر سند فراغت لی، جس نے فقہ کی تدوین و اشاعت کا کام انجام دیا۔

امام ابو حنیفہ نے اجتہاد دیا اپنے مذہب کے اصول کے سلسلے میں جو منہج اختیار کیا، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ ابراہیم نخعی اور اس جیسے فقہاء کو اس طرح دیکھتے تھے کہ وہ انہوں نے اجتہاد کیا، لہذا ان پر بھی لازم ہے کہ ان کی طرح اجتہاد کریں۔ چنانچہ ان سے مروی ہے کہ ”میں سب سے پہلے کتاب اللہ کو دیکھتا ہوں، کتاب اللہ میں حکم نہ ملے تو سنت رسول اللہ کو لیتا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول دونوں میں نہ ملے تو

اصحاب رسول میں سے جس کا قول چاہتا ہوں، لے لیتا ہوں اور جس کا چاہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں، مگر قول صحابہ کو چھوڑ کر کسی اور کا قول نہیں لیتا، تاہم جب معاملہ ابراہیم، شعبی، ابن سیرین، حسن، عطاء اور ابن مسیب تک پہنچ جائے تو وہ بھی انسان تھے جنہوں نے اجتہاد کیا، لہذا میں بھی اسی طرح اجتہاد کرتا ہوں، جس طرح انہوں نے اجتہاد کیا۔ (۱۱۵)

امام ابو حنیفہ کے اجتہاد کی اصول بالعموم دیگر ائمہ، خاص طور پر ائمہ ثلاثہ کے اجتہاد کی اصولوں سے متفق تھے، اس کے باوجود امام ابو حنیفہ کے بارے میں ان کے زمانے میں ایک بہت بڑی ہنگامہ آرائی ہوئی جو آپ کی وفات کے بعد بھی جاری رہی۔ دراصل آپ کی طرف ایسی آراء منسوب کر دی گئیں، جو حقیقت میں آپ کے عقائد ہی نہ تھے، جن چیزوں کے سبب آپ کو متہم اور مطعون کیا جاتا تھا، وہ یہ تھیں کہ آپ ذخیرۂ احادیث کم رکھتے ہیں اور حدیث صحیح پر قیاس اور رائے کو مقدم رکھتے ہیں، انصاف پسند علماء و محققین خواہ زمانہ قدیم کے ہوں یا دور جدید کے انہوں نے یہ جھوٹے الزامات رد کر دیئے ہیں اور اس اسباب کا پر وہ چاک کیا ہے جو ان کے پیچھے کارفرما تھے۔ (۱۱۶)

امام ابو حنیفہ کا اپنے حلقے میں شاگردوں کے ساتھ طریقہ بحث و تدریس اس استاد کے طریقے سے مختلف تھا، جو اپنے طلبہ کے سامنے یکپہر دیتا ہے اور وہ اسے سنتے رہتے ہیں اور لکھتے رہتے ہیں، بغیر اس کے کہ کسی کو بحث و مباحث کا حق ہو۔ امام ابو حنیفہ کا طریقہ اس استاد کی طرح تھا جو اپنی رائے زبردستی نہیں ٹھونکتا، ورنہ اپنے شاگرد سے اسکی بات ہی سننے میں کوئی شرمندگی محسوس کرتا ہے جو اس کے قول کی بہ نسبت حق و صواب کے زیادہ قریب ہو، بلکہ وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اس قسم کے اسلوب کی دعوت دیتا ہے، آپ نے اپنے تلامذہ کو اجتہاد کرنے کی نصیحت فرمائی اس کی انہیں ترغیب دی اور ان کے سامنے اجتہاد کے دروازے کھول دیئے۔ آپ اپنے شاگردوں کے بہترین رہنما تھے، آپ کے شاگردوں میں سے ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی نکلی جو فقہ و حدیث کے امام بنے۔ عراق فقہ کی تدوین و اشاعت کا سہرا، انہی

کے سر ہے۔

اسی وجہ سے مذہب حنفی کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ اس کے مسائل طویل مباحث اور مناظروں کی چھٹی میں چھٹنے کے بعد مدون ہوئے، ان تمام مسائل کی نسبت کسی ایک متعین شخصیت کی طرف کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ علماء کی ایک ایسی جماعت سے صادر ہوئے جو اپنے استاذ کے زیر سایہ باہم مشورے اور مباحثہ کرتے تھے اور ستاؤ اس بات کا تہائی حریص تھا کہ مسئلہ اس وقت تک ضبط تحریر میں نہ لایا جائے، جب تک تمام حضرات اپنی رائے کا اظہار نہ کر لیں ورنہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں۔

جامع المسابد کے مقدمے میں مذکور ہے ”امام ابو حنیفہ کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا، آپ اپنے شاگردوں سے باہمی مشورہ کرتے، ان سے بحث و مباحثہ کرتے اور ان سے سوال کرتے۔ اس طرح ان کے پاس موجود اخبار و احادیث کی ان سے سماعت کرتے، جو کچھ آپ کے علم میں ہوتا، اسے بھی بیان کر دیتے، ایک ماہ یا اس سے بھی زیادہ عرصہ ان سے منظرہ اور بحث و مباحثہ کرتے رہتے، یہاں تک کہ ایک رائے پر اتفاق ہوتا، تب شاگرد اسے ضبط تحریر میں لے آتے، اسی منہج پر آپ نے اصول قائم کر دیئے، (۱۱۷) اسحاق بن ابراہیم سے مروی ہے کہ اصحاب ابو حنیفہ آپ کے ساتھ مسائل کے بارے میں غور و خوض و بحث و مباحثہ کرتے رہتے لیکن، مگر ان کی مجلس کے ایک رکن عافیہ بن زید موجود نہ ہوتے تو امام ابو حنیفہ فرماتے کہ عافیہ کے آنے تک اس مسئلے پر بحث جاری رکھو، چنانچہ جب عافیہ بن زید آ جاتے اور اپنے ساتھیوں سے اس مسئلے پر اتفاق کرتے، تب ابو حنیفہ فرماتے کہ اب اسے لکھ لو، اگر وہ ان سے اتفاق نہ کرتے تو امام حنیفہ فرماتے کہ اس کو نہ لکھو۔ (۱۱۸)

اس علمی حلقے میں جس کے اندر کبار فقہاء و محدثین جمع ہوتے تھے، امام قاضی ابو یوسف بھی بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بلند مقام حاصل کیا۔

سیاسی حالات

۳۲ ھ میں عباسیوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے نسبت رکھتے تھے، امویوں کو گرانے اور ان کی حکومت ختم کرنے کے بعد خود حکومت پر قابض ہو گئے۔ عباسیوں نے امویوں کے خلاف، ایک خفیہ تحریک چلائی تھی، جو بظاہر اہل بیت کے ایک فرد، امام رضا کی طرف خلافت لوٹانے کے پروگرام پر کام کر رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی طویل خفیہ تحریک کے دوران اس بات کا تذکرہ تک نہ کیا کہ وہ خود خلافت کے خواہش مند ہیں، بلکہ وہ یہی بات پھیلاتے رہے کہ وہ تو صرف امام رضا کی خلافت قائم کرنے کے لیے اٹھے ہیں، تاکہ حضرت فاطمہ کی ولاد کے شہداء کے خون کا بدلہ لے سکیں۔ (۱۱۹)

عباسی جب اپنے عزائم اور منصوبوں میں کامیاب ہو گئے اور ابو العباس سفاح کی خلافت کے لیے بیعت لے لی گئی تو وہ ہر اس شخص کو چابک موت کے گھاٹ اتارنے لگے جو ان کی راہ میں روڑے اٹھاتا، یا جس کے خلاف اور دوستی میں انہیں ذرا بھی شک ہو جاتا تھا، خواہ ان کا قابل عتاب و زیر ہی کیوں نہ ہو۔ (۱۲۰) اسی طرح عباسیوں نے امویوں سے ایسا خوفناک اور دردناک، نظام لیا کہ نہ ان کے زندوں کو چھوڑا اور نہ مردوں کو، (۱۲۱) بڑوں کو معاف کیا گیا نہ چھوٹوں کو، ان کے خاندانہ نظام سے نہ مرد قتل سکے اور نہ ہی عورتیں، (۱۲۲) یہ سب کچھ عبدالرحمن بن معاویہ بن ہشام بن عبدالملک المعروف بہ عبدالرحمن الداخل کو راستے سے ہٹانے کے لیے تھا، حتیٰ کہ وہ اندلس کی طرف فرار ہو گیا، تاکہ وہاں وہ ایک نئی اموی سلطنت قائم کرے، جس پر خلافت عباسیہ کا تسلط نہ ہو، اور یہ سلطنت قریب تین سو سال تک قائم رہی۔

اندرونی خطرات

عباسیوں کی اس مار دھاڑ اور دہشت گردی کی پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے خلاف مختلف شورشیں کھڑی ہو گئیں، ان شورشوں کا بڑا ہونا ایک ایسا خطرہ تھا، جو اس نوزائیدہ خلافت کے لیے چیلنج بنتا جا رہا تھا، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ عباسیوں نے اپنے خلاف شورش برپا کرنے والے اہل عرب، علویوں، موالی، شعویوں

اور زنادقہ کا احتیاط، پختہ عزم، ورکر و فریب کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اپنے تمام مخالفوں یا غیوں کو دھوکے اور فریب کی سیاست کے ذریعے ختم کر دیا، تب وہ اس قابل ہو سکے کہ تقریباً پندرہ سال کے بعد اپنی حکومت کو قائم کر سکیں، جس کے دوران انہیں بہت سے معرکے لڑنے پڑے۔ ان معرکوں میں انہوں نے تلو، چالاک اور سیاست سب سے کام لیا، تاکہ اپنی حکومت کی بنیادیں مضبوط کر کے تمام بیرونی دشمنوں اور اندرونی خلفشار پر قابو کرنے والوں کو ایک ساتھ شکست سے دو چار کر دیں۔

ان کے علاوہ عباسیوں کو ایک اور خطرے سے دو چار ہونا پڑا اور یہ خطرہ خود عباسیوں کا آپس میں خلافت کی رس کشی کا تھا، تاہم اس خطرے کو اکثر تہمید اور سیاہی چال نے دبا دیا۔

خلافت عباسیہ کو پیش آنے والے ہر خطرے اور مشکل کو ختم کرنے میں ابو جعفر منصور کا نمایاں کردار رہا، یہی وجہ ہے کہ مورخین اسے خلافت عباسیہ کا حقیقی بانی قرار دیتے ہیں، وہ خلافت عباسیہ کے روز اول ہی سے اس کے بیرونی یا غیوں سے نبرد آزما رہا، احتیاط، ہوشیاری، دھوکے اور فریب دہی میں وہ اسی طرح مشہور تھا، جیسے کجوسی اور اموال کا سخت محاسبہ کرنے میں۔ خلافت کو مضبوط کرنے اور اس کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے میں اس کی کامیابی کے یہی عوامل تھے۔ اس بناء پر اس کے ہاں غیر معمولی سرمایہ جمع ہو گیا تھا، اس نے جو املاک ضبط کیں، وہ اس کے علاوہ تھیں، یہ مال و دولت اس نے معاشرے کی ترقی، آباد کاری اور بعض شورش پسندوں سے چمٹکار اپانے کے لیے صرف کیا۔

منصور کے بعد اس کا بیٹا مہدی تخت خلافت پر بیٹھا تو اس نے ملکی خزانے کو اموال سے بھرا ہوا پایا۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو مال و دولت دینے میں فراخ دستی کا مظاہرہ کیا۔ ظلم سے چھینی ہوئی ملاک ان کے اصل مالکوں کو واپس کیں، عادیوں کو اپنے قریب کیا، ان پر ظلم و ستم کا سلسلہ بند کر دیا اور بہت اندرونی اصلاحات کیں، مسعودی کے قول کے مطابق وہ محبوب عوام و خواص بن گیا۔ (۱۲۳)

مہدی رفتہ رفتہ عیش و عشرت کا دلدادہ بن کر ملکی معاملات میں برہ راست نگرانی کرنے سے غافل

ہو گیا، لیکن اس کے باوجود سٹج ورنسور کے اساسی اور بنیادی دور کے گزر جانے کے بعد اس کی حکومت مستحکم تھی، اس نے ملکی معاملات کلی طور پر وزراء کے سپرد کر دیئے، جو بہت سے معاملات میں خلیفہ کی طرف رجوع کئے بغیر خود جس طرح چاہتے، تصرف کرتے، اس سے خلیفہ کا اثر نفوذ کمزور ہو گیا، اور وزیر اعلیٰ مرکزی حیثیت کے، ملک بن گئے، اس وجہ سے وزارت باہمی چپقلش اور سازشوں کا میدان بن گیا۔

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وزیر کا کنٹرول اور عمل دخل، تنازعہ ہو گیا کہ ہارون الرشید کے عہد خلافت میں اس نے خلیفہ کے سارے اختیار پر قبضہ کر لیا، برآمدہ کی بکست و زوال، وزارت کے اسی بے پناہ حد تک طاقتور ہو جانے کا رد عمل تھا، جس نے اپنے مقابلے میں خلافت کی قوت کو پارہ پارہ کر دیا تھا۔ (۱۲۴)

گزشتہ بحث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ عباسی دور خلافت درحقیقت ایک خاندان سے دوسرے خاندان کی طرف آمریت کے انتقال کے سوا کچھ نہ تھا، سیاسی زندگی میں کوئی جوہری تبدیلی نہ ہوئی، عباسی داعی مظلوموں کی مدد و راجتالی عدس و انصاف کے قیام کے لیے جو دعوت جہاد دیتے تھے، وہ محض ایک پردہ تھا، جس کے پیچھے ان کی خواہشات، ور ذاتی اغراض پوشیدہ تھیں۔ اس پر علویوں کے ساتھ ردار کھے گئے ان کے بدترین طرز عمل سے زیادہ بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے۔ عباسی علویوں کے خلاف سنگ دلی کے اس مقام تک جا پہنچے جہاں اموی نہ پہنچ پائے تھے، یہاں تک کہ علوی عہد بنی امیہ کا ذکر تعریف کے اندر میں کرنے لگے، وہ دیکھ رہے تھے کہ موسیٰ پھر بھی کسی اخلاقی ضابطے کے پابند ہیں، ابو جعفر میں تو اخلاق نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔

عباسی اپنے لیے ایسی آمرانہ اور طاقت ور حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، جس میں کوئی بھی ان کی مزاحمت نہ کر سکے، لہذا جب وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہوئے تو انہوں نے اپنے خلاف سرکشی کرنے والوں اور شورش برپا کرنے والوں پر کچھ بھی رحم نہ کیا، جن لوگوں نے بھی ان کی حکومت اور سیاست سے سرتابی کی، انہیں ٹھکانے لگا دیا گیا، جب تک اس کی مصلحت کا تقاضا رہا، انہوں نے فقہاء، علماء کی مخالفت کے باوجود

نہ کسی عہد کا پاس کیا اور نہ امان دے کر اسے پورا کیا۔

یحییٰ طالبی کی امان

ابو جعفر پر مؤرخین کا حرام ہے کہ اس نے ابن مہرہ کو امان دے کر اس کے ساتھ دھوکا کیا، ابن مہرہ کی جانب سے ایسا کوئی فعل سرزد نہ ہوا تھا جو اچانک اسے قتل کرنے کا متقاضی ہوتا، ابو جعفر منصور نے اپنے چچ عبداللہ بن علی کو امان دینے کے بعد دھوکے سے قتل کرادیا۔ اسی طرح ابو مسلم کو اطمینان دلانے کے بعد دھوکے سے قتل کرادیا، جہاں تک ہارون الرشید کا معاملہ ہے تو اس نے یحییٰ بن عبداللہ بن حسن کو خود اپنے ہاتھ سے امان نامہ لکھ کر دیا، جبکہ اس نے بلوہلم کی طرف فرار ہو کر اپنے یہی بیعت مینا شروع کر دی تھی، اور خطرے میں اضافہ کر دیا تھا، وہ فضل بن یحییٰ برکی کے ساتھ واپس آیا، جسے ہارون الرشید نے پچاس ہزار فوج دے کر یحییٰ سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا تھا، اس کے باوجود ہارون الرشید اس سے بڑی نرمی اور احترام سے پیش آیا تاہم جدی ہارون الرشید نے اسے اس کے گھر میں قید کر کے فقہاء سے اسے دی ہوئی امان کو توڑنے کے بارے میں فتویٰ پوچھا، اس واقعہ امان اور اس کے بارے میں فقہاء کے موقف کے حوالے سے مصری (۱۲۵) کا بیان ہے کہ جب ہارون الرشید ”رقہ“ آیا تو اس نے محمد بن حسن کو طلب کیا، اسی طرح حسن بن زید اور بوہتری و ہب بن وہب کو بھی طلب کیا، آخر الذکر امام ابو یوسف کی وفات کے بعد قاضی لقنۃ (چیف جسٹس) کے منصب پر فائز تھے، ہارون الرشید نے یحییٰ کو دی جانے والی امان نکال کر ان کے سامنے رکھی تو امام محمد بن حسن نے اس کے بارے میں فرمایا ”یہ ایک انتہائی مضبوط امان ہے، اسے توڑنے کی کوئی تدبیر کرنا جائز نہیں“ حسن نے کمزور آوار میں کہا یہ امان ہی ہے، لیکن بختری نے کہا ”یہ بُرا آدمی ہے، اس کی امان کا کوئی اعتبار نہیں ہے“ پھر اس نے چھری سے تحریر امان کے دو ٹکڑے کر دیے اور ہارون الرشید سے کہنے لگا ”اسے قتل کر دیجئے، اس کا خون میری گردن پر ہے۔“

ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ جب امام محمد نے ہارون الرشید کی خواہش کے برعکس فتویٰ دیا تو

اس نے آپ کو اس زور سے دوت ماری کہ آپ زخمی ہو گئے، جب امام محمد وہاں سے باہر آئے تو زار و رور کرنے لگے، ان سے پوچھا گیا کہ وہ اس زخم کی وجہ سے رور ہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا ”نہیں، اللہ کی قسم! میں اس وجہ سے نہیں رور ہا، بلکہ میں اپنی اس کوتاہی پر رور ہا ہوں کہ مجھے بھڑکی سے کہنا چاہئے تھا کہ تو امان توڑنے کا فتویٰ کس دلیل کی بنیاد پر دے رہا ہے، تاکہ اس کے فتویٰ کے لحاظ ہونے کی وجہ سے اس کے خلاف حجت قائم ہو جاتی۔“

بہر حال ہارون الرشید نے امان توڑ کر بھی کو قتل کرادیا اور امام قاضی ابو یوسف اور ان جیسے فقہاء کی رائے پر عمل نہ کیا، ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہارون الرشید نے بھی کو قتل نہیں کرایا تھا، بلکہ وہ قید میں پڑے پڑے ایک مدت کے بعد وفات پا گیا تھا۔ (۱۳۶)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن براہیم وزیر یمنی (۱۲۷) اس امان کی صحت اور اس کے بارے میں فقہاء کے موقف کے متعلق مغالطے میں ڈالتے ہیں، لیکن اس مغالطے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ قدیم ترین مؤرخین نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔

خلفاء اور فقہاء کے درمیان کشیدگی

بنو عباس کی یہ خالمانہ پالیسی اسی طرح ایک مسلح مخالفت سے دو چار ہوئی جس طرح اس کی زبانی مخالفت کی گئی تھی۔ بعض فقہاء نے بنو عباس اور ان کے گورنروں کو نقض عہد، خونریزی، اور لوگوں کے مال ناحق غصب کرنے سے معہم کیا۔ سفاح کے چچا عبد اللہ بن علی کے ساتھ ہاتھ پاتھ کرتے ہوئے امام اوزاعی نے اترام لگایا، (۱۲۸) اسی طرح امام شافعی، ابن ابی ذئب کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو جعفر سے کہا: ”میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے لوگوں کا مال ناحق غصب کیا اور اسے باجائز کاموں پر صرف کیا“ (۱۲۹)

ابن جریر امام مالک کے بارے میں کہتے ہیں کہ محمد بن عبد اللہ نے ۱۳۵ھ میں، جب مدینے میں ابو جعفر کے خلاف خروج کیا تو انہوں نے محمد بن عبد اللہ کی بیعت کرنے کا فتویٰ دیا، اس پر لوگوں نے امام مالک

سے کہا کہ ہماری گردن میں تو منصور کی بیعت کا قلابہ ہے۔ انہوں نے فرمایا تمہیں منصور کی بیعت پر مجبور کیا گیا تھا اور کسی مجبوری و بے بس کی بیعت منعقد نہیں ہوتی۔“ (۱۳۰)

عباسیوں کے خلاف اس فتوے کی بناء پر امام مالک کو اذیت دی گئی۔ یہ فتویٰ اپنے اندر انقلاب کا رجحان لیے ہوئے تھا جو لوگوں کو اپنی بیعت پر مجبور کرنے اور ان پر راضی ہونے سے متنفر کرتا تھا، امام مالک نے اس وجہ سے یہ خیال کیا تھا کہ عباسی حکومت ایک ظالمانہ حکومت ہے اور اور اس کے خلاف خروج کرنا درست اور لازم ہے۔

امام بو حنیفہ نے تو کھلم کھلا دولت عباسیہ کے خلاف خروج کرنے والے علویوں کی مدد کا اعلان کیا، اور اپنے خطبات میں بو جعفر کی سیاست پر کڑی تنقید کی، کوفہ کی مسجد میں بھی اس پر برد تنقید کی، جس کی پاداش میں انہیں اس قدر سخت اذیتیں دی گئیں کہ بعض مؤرخین اس طویل القدر امام کی وفات کو ان پر ڈھائے جانے والے ظلم اور سزا کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔

دولت عباسیہ کے بارے میں مذکورہ ائمہ اور ان جیسے دیگر ائمہ کے تبصرے اس رائے کے قائلین کی نفی کرتے ہیں کہ عباسیوں نے فقہاء سے حسن سلوک کیا اور اس کی حوصلہ افزائی کی، جس کی بناء پر ان کے دور میں فقہ نے خوب ترقی کی۔ یہ رائے بحث و تحقیق اور نقدِ عمل کی محتاج ہے، تاریخی حقیقت یہ ہے کہ حیاتِ فکری بالعموم، اور حیاتِ فقہی بالخصوص پہلے دور عباسی میں پروان چڑھی اور اس نے عمدہ نتائج پیدا کئے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض عباسی خلفاء نے امت کے امور میں دلچسپی لی، دینِ حنیف کے احکام کی پیروی کی اور بعض فقہاء سے درخواست کی کہ وہ ان کے لیے ایسی کتابیں تیار کریں جو ان کی خواہش کے مطابق احکام کی تفسیر میں ان کے لیے مدد و معاون ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ فقہ کی ترقی اور علم اور اہل علم کی تکریم کا احسان اور سہرا دولتِ عباسیہ کے سر ہے۔ دراصل عباسی خلافت دین کے نام پر وجود میں آئی تھی اور یہی اس کی کامیابی، لوگوں اور بالخصوص غلاموں اور موالی کے اس کی طرف متوجہ ہونے کے عوامل میں سے ایک اہم عامل تھا، عباسی تحریک

کی کامیابی کے بعد ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی حکومت پر مبنی کی چھاپ کو گہرا کرتے تاکہ اپنی سیاست میں اس بنیادی دعوت میں تضاد کا شکار نہ ہوتے جس کی طرف انہوں نے لوگوں کو دعوت دی تھی اور جس کے قیام کے لیے وہ اٹھے تھے تاکہ لوگ نہ تو ان سے متنفر ہوتے اور نہ ان کے خلاف شورش برپا کرتے۔ (۱۳۱)

اسی غرض کے پیش نظر خلفاء فقہاء کا قرب حاصل کرتے تھے، اس قرب کے پس منظر ان فقہاء سے علمی استفادے کا کوئی جذبہ صادق نہ تھا، حکومت میں فقہاء کو مقام و مرتبہ بھی اس لحاظ سے ملتا تھا کہ وہ خلفاء کے فیصلوں اور ان کے افعال و کردار کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا فتویٰ دیتے ہیں۔ اہل علم سے جو مجھے تعلقات رکھنا حکمرانوں کی مجبوری بھی تھی، کیونکہ یہ فقہاء حکومت کے لیے ایک بھاری پتھر تھے، وہ عام لوگوں کے اعتماد کا مرکز تھے، جو انہیں دین کے محافظ، شریعت کے ترجمان اور فتویٰ دینے کے مقام پر فائز سمجھتے تھے، چنانچہ خلفاء بھی ان فقہاء کا تقرب حاصل کرنے کی دوڑ دھوپ کرتے اور اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ فقہاء ان خلفاء کو محبوب رکھتے ہیں، ان کی حکومت کی اطاعت کرتے ہیں۔

اس پس منظر میں ان کے خلاف اٹھنے والی ہر شورش اور بغاوت دب جاتی تھی، یہ بات کہ فقہاء کے ساتھ خلفاء کا تعلق اور میل جول محض ایک سیاسی چال کے طور پر تھا، نہ کہ خلوص پر مبنی دینی عمل، اس کی تائید اس ذہیت اور جبر سے ہوتی ہے جو خلفاء کی خواہش کے برعکس فتویٰ دینے پر ان فقہاء سے رو رکھا جاتا تھا، خواہ وہ فتویٰ صریح حق پر ہی مبنی کیوں نہ ہوتا۔

یہی وجہ ہے کہ بعض فقہاء نے خلفاء کی مجالس سے کنارہ کشی اختیار کی، تاکہ ان مجالس میں شریک ہو کر خلفاء کے ان غیر شرعی اعمال میں شریک نہ ہوں جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے، پس عباسی خلافت کے دور اول میں فقہ کی ترقی کا منبع و مصدر عباسی خلفاء کی طرف سے فقہ اور فقہاء کی سرپرستی نہ تھی، بلکہ اس سرپرستی کا اصل ہدف خدمت علم و اہل علم کے علاوہ کچھ اور تھا، تاکہ ہم یہ سرپرستی غیر ارادی طور پر فقہ کی اٹھان میں مددگار و معاون رہیں، مگر اس سلسلے میں یہ کوئی بنیادی عنصر نہ تھا۔

بیرونی خطرات

عباسی خلافت جب متعدد بیرونی مشکلات کا شکار ہوئی اور مختلف ذرائع سے ان پر قابو پا لیا گیا تو سے اپنی پڑوسی حکومتوں سے بعض تکلیف دہ مصائب کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر بازنطینی سلطنت کی طرف سے۔ یہ لوگ نقضِ عہد اور اسلامی سرحدوں پر حملے کی راہ پر چل نکلے تھے، اہل عرب اور رومیوں کے درمیان بعض معرکوں میں جنگی نتائج کبھی ایک کے حق میں اور کبھی دوسرے کے حق میں رہے، لیکن آخر لا امل عرب کو ان پر غلبہ اور فتح حاصل ہوئی اور انہوں نے اپنے دشمنوں کو اپنی من مانی شرط تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا۔

یاد رہے کہ اہل عرب اور رومیوں کے درمیان جنگوں کا سلسلہ دوسری صدی ہجری کے طویل عرصے پر محیط رہا، مگر اس سے حدود اسلامی میں کوئی قابل ذکر تبدیلی نہیں آئی تھی، (۱۳۲) کیونکہ سلامی لشکر فتح ورجہ و کی غرض سے جنگ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ان بھارتوں کا قلع قمع کرتے تھے، جو ان کی اپنی زمین پر جنم لیتی تھیں، یہ سب کچھ وہ موسم سرما اور موسم گرما میں اپنی قتل و غارتگری اور حملوں کی صورت میں کرتے تھے، اس سے ان کا مقصد حکومت کو مستحکم کرنا اور اپنے دشمنوں پر مزید خوف و دہشت بٹھانا ہوتا تھا۔

عبدالرحمن الداخل کا اندلس فرار ہونا اور اس کا اموی حکومت قائم کر لینا اس طرز عمل کا نتیجہ تھا، جو عباسی حکومت نے دشمنوں سے روادار رکھا تھا، اور یہی وہ عامل ہے جس نے اس حکومت اور اس کے پڑوسیوں کے درمیان جنگوں کا سلسلہ برپا کر دیا، جن کا مقصد، تقیم کی آگ بجھانے اور قوت میں اضافہ کرنے سے زیادہ کچھ نہ تھا، اس کے ساتھ ساتھ سرحدوں کے تحفظ اور مضبوط قلعوں کی تعمیر کا مقصد اس سے زیادہ کچھ نہ تھا کہ دولت اسلامیہ کو اپنی محاسبہ حکومت کے ساتھ کسی خارجی عمل سے دور چار نہ ہونا پڑے جس کے نتیجے میں حکومت جاتی رہے، یہ حکومت کمزور ہو جائے اور عبدالرحمن الداخل کو شمالی افریقہ پر حملہ کرنے کا موقع مل جائے، ایک طرف تو یہ معاملہ تھا جبکہ دوسری طرف صورت حال یہ تھی کہ عباسی خلافت نے بعض بیرونی حکومتوں کے ساتھ دوستی اور محبت کی سیاست اور پولیس کا ڈور ڈالتا کہ اپنے آپ کو ان حکومتوں کے ساتھ باہمی دوستی کی بناء پر خطرات

سے محفوظ کر لے۔ (۱۳۳۳)

اس کے علاوہ دوسری صدی ہجری میں عباسیوں کی سیاست کا اتنی زری وصف اپنی حکومت کے مقاصد کی تکمیل اور اس کے خلاف خروج کرنے والوں کے خاتمے کی پالیسی ہے، بلاشبہ عباسی ایک مضبوط سلطنت کے قیام میں کامیاب ہوئے جس کا قتلہ راسوا اندلس پورے عالم اسلام میں پھیلا ہوا تھا، اس سلطنت کی وجہ سے تہذیب و خوشحالی کے وہ سبب پیدا ہوئے جنہوں نے اسے خاص طور پر ہارون الرشید کے دور میں خوشحالی، عیش و عشرت، لہو و لعب اور گانے بجانے کی زندگی کی علامت اور نشان بنا دیا، مگر اس حکومت کی خوشحالی اور بے بہتاد دولت سے صرف حکام و راجہ کے حواری و درباری ہی بہرہ ور ہوئے، عوام تنگی ترشی اور محرومی ہی میں مبتلا رہے، حکمران طبقے کی زندگی و رویہ لوگوں کی زندگی کے درمیان گہری خلیج ان اہم عوامل میں سے ایک تھی، جس سے دولت عباسیہ ضعیف، انتشار اور زوال کا شکار ہوئی۔

معاشرتی حالات

دوسری صدی ہجری میں معاشرتی عناصر اور ان کا باہمی تعلق

دوسری صدی ہجری میں اسلامی معاشرہ قومیت اور عقیدے کے لحاظ سے متفرد اور مختلف عناصر سے مرکب تھا، اس معاشرے میں غیر مسلموں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام پہلی صدی ہجری میں ہی ان دور دراز علاقوں میں پھیل چکا تھا، جو ایسی اقوام پر مشتمل تھے جن کے اصول، عادات اور رسم و رواج ایک دوسرے سے یکسر مختلف تھے، یہ اقوام جن تک اہل عرب نے اسلام کا پیغام پہنچایا، ان کے سارے لوگ دعوت حق و پیغام خیر کے مطلع نہ بنے، بلکہ ان میں سے کچھ لوگ اپنے موروثی عقائد پر قائم رہے، بغیر اس کے کہ وہ اسلام قبول کرنے کو ناپسند کرتے، کیونکہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ لوگ دولت اسلامیہ کے زیر سایہ مختلف ادوار اور مختلف خطوں میں ہر قسم کی دینی رواداری اور فراخ دلی سے لطف اندوز ہوتے رہے۔

جتنی زیادہ فتوحات اور شہنشاہی کامیاپیاں پہلی صدی ہجری میں ہوئیں، وہ دوسری صدی ہجری میں نہ ہو سکیں، حالانکہ دوسری صدی تقریباً نئی عناصر کا مجموعہ تھی جن سے پہلی صدی مرکب تھی، یہ صدی اصل میں عرب فاتحین، موالی اور ان مفتوحہ علاقوں کے لوگوں سے مرکب تھی، جنہیں اسلام نے اپنے سائے میں جگہ دی اور وہ اس کے پرچم تلے رہے، جبکہ موالی مختلف ملے چلے عناصر کا مجموعہ تھے، ان میں ایرانی، رومی، ترکی اور مصری ہر قسم کے لوگ تھے، اسی طرح دو متحدہ قومیتیں تھیں جو اسلام میں داخل ہو کر اس کے قدار کے تابع ہو گئیں۔

اس کے باوجود کہ اسلام نے قومی عصبیت کے خلاف جنگ کی اور تمام لوگوں کے درمیان مساوات کے اس اصول کو رائج کر دیا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر تقویٰ کے سوا کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اس کے علی الرغم اہل عرب یا موالی میں سے جو لوگ اس دین پر ایمان لائے، وہ پوری طرح اپنی عقلی اور سماجی میراث سے چھٹکارا حاصل نہ کر سکے، وہ لوگ اپنے اصولوں اور آباء و اجداد کی طرف نسبت، اپنے حسب و نسب اور اپنی قومیت پر تفاخر سے باہر نہ نکل سکے، چنانچہ اس معاشرے سے قومی، یا گروہی عصبیت کا خاتمہ نہ ہو سکا، بلکہ بعض حکمرانوں کی سیاست نے اس عصبیت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا، تاکہ امت کی وحدت و یک جہتی کو پارہ پارہ کر کے اور لوگوں کو آپس میں لڑ کر وہ اپنے مقاصد حاصل کرتے رہیں۔

معاشرتی زندگی اور اس کی تاریخ میں اہل عرب اور اہل فارس کے درمیان عصبیت اس عصبیت کے مقابلے میں سختی اور نمایاں اثرات کے لحاظ سے کہیں زیادہ تھی جو عرب اور غیر اہل فارس جیسے ترکوں اور مغربی لوگوں کے درمیان تھی۔ اس کا بنیادی سبب غالباً اسویوں کا وہ امتیازی سلوک تھا جو انہوں نے اہل فارس سے رو رکھا تھا کہ بڑے بڑے مناصب دینے میں عربوں کو ان پر ترجیح دی گئی، چنانچہ جب دولت عباسیہ قائم ہو گئی، جس میں اہل فارس کا بہت بڑا کردار تھا تو وہ عربوں سے برسر پیکار ہونے لگے اور ان سے ظلم و ستم کے ذریعے مویوں کے طرز عمل کا انتقام لینے لگے، مقابلے میں عربوں نے اپنے حسب و نسب اور عزت و شرف کا دفاع

کیا، اور ہر فریق اپنی عصبيت اور قوميت کے دفاع میں اپنی حدود سے تجاوز کر گیا، حتیٰ کہ ان میں سے بعض نے اپنے قومی اور عصبتی دعووں کو مضبوط کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا الزام لگانے سے بھی دریغ نہ کیا۔

عربوں اور مولیٰ (اہل فارس) کے درمیان یہ عصبيت اس گروہی عصبيت کا خاتمہ نہ کر سکی جو خود عربوں کے درمیان موجود تھی، لوگوں میں اپنے اپنے قبیلے کی طرف انتساب کا احساس بڑھتا رہا، اپنے قبیلے کی مدد کرنا اور اسے دوسرے طاقتور قبیلے سے بچانا ان کے پیش نظر تھا جس کی قوت اور سختی میں حکمرانوں کی سیاست نے مزید اضافہ کر دیا تھا، جب کہ بغداد میں منصور کے خفیہ ایجنٹوں کے ہاتھوں شمال کے رہنے والے مصری عربوں اور جنوب کے رہنے والے یمنی عربوں کے درمیان حادثہ پیش آیا تھا۔ (۱۳۳)

جس طرح دوسری صدی ہجری کی شہرت قومی اور گروہی عصبيت کے لحاظ سے ہے، اسی طرح یہ صدی عد قاتی اور شہری عصبيت میں بھی مشہور ہے، عراقی حجازیوں سے تعصب رکھتے تھے، اور حجازی عربوں سے، شامی اپنے علاقے کے علاوہ دوسروں سے تعصب میں جلتا تھے اور کوئی اہل بصرہ کے تعصب کا شکار تھے، اس پر مستزاد بغدادی بصرے، کوفے اور دیگر علاقوں کے خلاف تعصب کی آگ میں جل رہے تھے۔

اس عد قاتی، یا شہری تعصب کا اثر علم کی طرف بھی منتقل ہوا، عراقی فقہ، حجازی فقہ کے مقابلے میں کھڑی تھی اور ہر ایک کے لیے تعصب رکھنے والے موجود تھے اور ہر ایک کا اپنا رنگ تھا۔ بصرے کا مدرسہ علم نحو کے سلسلے میں کوفے کے مدرسے کے با مقابل کھڑا تھا اور ہر ایک کو کچھ متعصب حامی حاصل تھے۔ پھر نحو کے بارے میں مدرسہ بغدادیہ وجود میں آیا، جس کی خاص چھاپ تھی۔ اس کا اپنا ایک رنگ تھا اور اس کے لئے بھی تعصب رکھنے والوں کی کمی نہ تھی اہل بصرہ اور اہل بغداد کے درمیان جھگڑے شروع ہوئے ہر ایک کا بنیادی اور فروعی مسائل میں یک مذہب تھا اور ہر ایک کو حمایتی اور مددگار میسر تھے۔

اس عصبيت نے لوگوں کو مختلف علاقوں کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں احادیث گھڑنے پر

اکسایا۔ متفقہ اقول جڑ پکڑ گئے جن میں سے کچھ اقوال کسی خطے کی مذمت کرتے ہیں تو بعض اس کی مدح کرتے ہیں۔ وضع احادیث کا یہ سلسلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف کے بعد شروع ہوا، جب شری حضرت معاویہ کے طرفدار اور عراقی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے طرفدار بن گئے۔ پھر انہوں نے یک دوسرے کے خلاف احادیث کے ذریعے ایک طرح کی تیر اندازی کی۔ اس کے بعد شامیوں اور عراقیوں وغیرہ کے درمیان یہ علمی نزاع ان احادیث و اقوال کی وجہ سے زیادہ ہو گیا جو ہر علاقے اور شہر کی خصوصیات اور ہر قوم کی اپنے علاقے سے عصبیت رکھنے اور اس سے برائی کو دور کرنے کو لہیاں کرتے تھے۔

خوشحالی کے اسباب اور معاشرتی زندگی پر اس کے اثرات

یہ معاشرہ قومیت کے اعتبار سے متفقہ معاشرہ تھا۔ جو معاشرہ لڑائی جھگڑے اور عصبیت کی مختلف اقسام سے پہچانا جاتا ہو، وہ بالعموم دو طبقوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک مراعات یافتہ طبقہ جو عیش و عشرت کی انتہائی آرام دہ زندگی کے مزے لوثا ہے اور دوسرے طبقہ جو اپنی زندگی میں المناک محرومی سے دوچار ہوتا ہے۔ پہلا طبقہ خلفاء، وزراء، قائدین، ان کے تعلق داروں اور ان ہنرمند لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے جو اس طبقے کے لیے ان کی ضرورت کے وسائل عیش و عشرت اور کھیل کود کے آلات تیار کرتے ہیں، دوسرا طبقہ ان محنت کش عوام پر مشتمل ہوتا ہے جو اپنے حقوق سے محروم ہوتے ہیں اور ظلم و ستم پر مبنی سیاست انہیں بدبختی و محرومی کے شکنجے میں جکڑ لیتی ہے۔

اس عیش و عشرت اور آرام دہ زندگی کے تمام اسباب کا دار و مدار اس بے بہ دولت پر تھا جس پر حکمران طبقہ قابض ہو گیا تھا اور اس نے اس پر بے دریغ تصرف کیا تھا۔ چنانچہ عباسی اقتدار مشرق میں چین اور وسط ہند کی حدود سے نکل کر مغرب میں بحر اوقیانوس تک پھیل گیا اور جنوب میں ہندوستان اور سوڈان سے نکل کر شمال کے علاقوں ترکستان، خزر، روم اور صقلیہ تک پھیل گیا۔ ان تمام علاقوں کا خراج (ٹیکس) حکومت بغداد کے

خزانے میں جمع ہوتا تھا۔ صرف یہ خراج ہی اس دولت و ثروت کا ذریعہ نہ تھا، بلکہ زکوٰۃ، جزیے اور ٹیکس کی دیگر اقسام، مثلاً محصول جنگی اور عشر بھی تھیں اور یہ ان اموال کے علاوہ تھے، جنہیں حکومت ضبط کر لیتی تھی۔ (۱۳۵)

یہ متعدد ذرائع آمدنی ہی اس طاقت و رمعشت اور دولت مندی کا سرچشمہ تھے، جسے عوام کی فداخ و بہبود کے لیے کم ہی خرچ کیا جاتا تھا، حکمران طبقے کے افراد میں بے تحاشا دولت و ثروت عام ہو گئی جو اس میں جس طرح چاہتے تصرف کرتے اور اسے حکومتی عزائم کی تکمیل کا ذریعہ بنا لیتے تھے نیز انہوں نے اسے عوام کو فحاشی و بے حیائی، کھیل کود اور شان و شوکت میں غرق کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اسی طرح حکمران طبقے اور اس کے حواریوں میں جاگیریں عام ہو گئیں۔ خلفاء افراد کو چاہتے، انہیں بڑی بڑی جاگیروں سے نوازا دیتے، بغیر اس کے کہ حدود کا تعین ہو، اس طبقے کا مقابلہ دولت مندی، بہو و لعب کی فن کاری، مصاحبین، شعراء اور گویوں کو بھاری بھاری نعمات، درمعیات تک محدود تھا۔ ہر اکملہ اسی طرز کی جو دو سخاوت کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ شاید اس سے، ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ دوسروں سے نمایاں نظر آئیں اور لوگ صرف انہی کی تعریف میں رطب اللسان ہوں۔ اس کا سبب اس قومی جذبے کو اجاگر کرتا تھا، جس کے پیچھے اثر و رسوخ اور اقتدار کی خواہش اور آرزو کا فرما تھی۔

شان و شوکت، کبر و غرور اور عیش و عشرت کی یہ لہر جس نے حکمران طبقے اور ان کے تعلق داروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اگر لوگوں کے ایک مختصر طبقے تک، جس کی اکثریت ایرانی الاصل تھی، محدود نہ ہوتی، (۱۳۶) اور عوامی طبقات اپنے بے داغ عربی فضائل کا تحفظ نہ کرتے (۱۳۷) تو پوری امت کی اجتماعی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا۔ یہی آخر الذکر عنصر تھا جس نے معاشرے کو بزرگی و شرافت، صلاح و تقویٰ کے ساتھ سختی سے وابستہ رکھنے میں کردار ادا کیا، وہ یہ تھا کہ مساجد اپنے نمازیوں سے آباد تھیں، علماء اور واعظین ہدایت و تقویٰ اختیار کرنے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر رہے تھے، درویش منش اور زاہد و عابد لوگ ہر جگہ لوگوں کے سامنے دنیا سے بے رغبتی اور سادگی کی بہترین اور سچائی پر مبنی مثالیں پیش کر رہے تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ دوسری صدی ہجری، خاص طور پر اس کا نصفِ ثانی، فساد اور صلاح، ہدایت اور گمراہی کا مجموعہ تھا، ایک جانب کھلی بے حیائی و بے شرمی تھی تو دوسری جانب بے مٹاں زہد و تقویٰ تھا۔ ایک طرف الحاد و بے دینی تھی تو دوسری طرف ایمان اور دنیا سے بے رغبتی تھی۔ (۱۳۸) لیکن اس زمانے میں خیر کا عنصر (کھیل کود اور اس عیش و عشرت کے باوجود جو بعد میں قصہ پارینہ بن گئی جس کے بعض واقعات ہی بیان کئے جاتے تھے) طاقتور اور ان عامل کی بناء پر غالب تر تھا جن کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا ہے۔

دوسری صدی ہجری میں غلامی کا ارادہ

اولین عباسی دور میں اسلامی معاشرے میں لونڈی غلاموں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ یہ اس معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ تھے۔ حکمران طبقے کے محلات ان سے بھرے پڑے تھے۔ باقی لوگوں کے گھر بھی کثرتِ اوقات میں ان سے خالی نہیں رہتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پہلی صدی ہجری میں فتوحات کی وجہ سے یونانیوں اور غلاموں کی ایک خونخوار تعداد وجود میں آئی۔ اس پر مستزاد یہ کہ ان کی تجارت نے فروغِ پایہ اور مختلف دارالحکومتوں میں اس مقصد کے لیے منڈیوں کا قیام عمل میں آیا۔ بعض لوگوں نے اس تجارت کو اپنی معاش کا بنیادی ذریعہ بنا لیا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ لونڈیوں اور غلاموں کو دور دراز علاقوں سے خرید کر یا چرا کر لاتے تھے۔

اسلام جو آزاد دی، اخوت اور مساوات کا دین ہے وہ شرعی جہاد کے بغیر غلامی کو جائز قرار نہیں دیتا، اسی طرح اسلام دیگر تمام ذرائع کو بھی جائز قرار نہیں دیتا، جو انسانی حکمران کے لیے رسوائی کا باعث ہیں۔ یہاں غلاموں و اسام میں ان کے حقوق پر گفتگو کرنے کی گنجائش تو نہیں ہے مگر اس بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ عباسی دور کے آغاز میں غلام لونڈی اس معاشرے کا ایک بہت ہی نمایاں حصہ تھے۔ اس سے بڑھ کر اس کی دلیل دیکھ ہو سکتی ہے کہ غلامی کے بارے میں کتب فقہ میں اس پر باقاعدہ گفتگو کی گئی ہے، یہ فقہی کتابیں ایسے ابواب پر مشتمل ہیں جو خاص طور پر غلامی سے متعلق ہے، جیسا کہ فقہ کی تقریباً تمام کتب میں غلامی

کے جملہ احوال سے متعلق خصوصی احکام بیان کئے گئے ہیں۔

فکری حالات

دوسری صدی ہجری میں فکری زندگی کی اٹھان

مؤرخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اولین دور میں فکری حالات ترقی یافتہ اور طاقتور تھے اور فکر و دانش منتشر جزئی مسائل کے مرحلے سے گزرنے کے بعد تنظیم، جوہر اور تدوین کے حالات مراحل سے گزر رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ فکری اٹھان مختلف ادوار میں اسلامی ثقافت کی مضبوط اساس بنی رہی۔ اس دور میں تقریباً تمام علوم کی اساس و بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ کم ہی ایسا ہو، کہ کسی ایسے اسلامی علم نے بعد میں ترقی کی ہو جس کی داغ بیل عباسی دور میں نہ ڈالی گئی ہو۔ اس بناء پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ مسلمان اپنی طویل علمی زندگی میں خصوصاً علوم نقلیہ کے نام سے موسوم علوم کے میدان میں، اس علمی سرمائے سے فیض یاب ہوتے رہے، جن کی بنیاد عباسی دور میں رکھی گئی تھی۔ ان کا کام اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کبھی کسی علمی موضوع کی تلخیص کر دیں اور کسی کی تشریح کر دیں، متفرق علمی مواد کو جمع کر دیں اور جمع شدہ مواد کو پھیلا دیں، جہاں تک نئے اور تخلیقی کام کا تعلق ہے تو وہ مفقود تھا۔

یہی وہ بنیادی عوامل تھے جنہوں نے اولین عباسی دور میں فکر و دانش کو اس طرح ترقی اور عروج سے اہمکنہ کر دیا کہ یہ دور ثقافت اسلامیہ کی گزشتہ تاریخ میں نمایاں طور پر ابھر آیا۔

قبل اس کے کہ اس شاندار فکری اٹھان کے بلا واسطہ اور بالواسطہ اسباب کا تذکرہ کیا جائے، اس بات کی طرف اشارہ کرنا مناسب ہوگا کہ اسلام علم و معرفت اور تفکر و تدبیر کا دین ہے، قرآن کریم کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت کریمہ کو جو اسلام کے دستور کی حیثیت رکھتی ہے، علم کی کنجی قرار دیا جاتا ہے، علم کی خواہ کوئی بھی نوعیت اور قسم ہو، اس کتاب عزیز کی بہت سی آیات متعدد مواقع پر خود فکر کی دعوت دیتی ہیں، یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ علم ایمان کا خادم ہے اور آدمی کے علم میں جوں جوں اضافہ ہوگا، وہ اسی قدر زیادہ خشیت

اللہی اختیار کرے گا۔ یوفع اللہ الدین امواکم والدين او توالی العلم درجات (۳۹) تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخش گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا کرے گا۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ (۱۴۰) دراصل اللہ سے اس کے بل علم بندے ہی ڈرتے ہیں۔

اسلام نے علم اور اہل علم کو جو مقام دیا ہے، یہ ایک وسیع بحث کا متقاضی ہے۔ یہاں صرف اس حقیقت کا ظہار کرنا کافی ہے کہ اسلام نے بحث و تحقیق اور علم کے میدان عقل انسانی کے سامنے وا کر دیئے۔ اس دین تویم کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں، جو عقلی سرگرمی کی ترقی و نشوونما پر قدغن لگاتا ہو، بلکہ حکمت و دانائی تو مومن کی گم شدہ میراث ہے،، سے تاکید کی گئی کہ وہ جہاں بھی علم و حکمت پائے، لے لے اور جن کے پاس بھی دیکھے ان سے حاصل کرے۔ اسی وجہ سے اسلام جس طرح انسانیت کو شرک و جاہلیت کی گمراہیوں سے نجات دلانے کے لیے آیا اسی طرح اس کا مقصد انسانیت کو جہالت اور بے علمی کی خرافات سے نجات دلانا بھی تھا۔

اسلام ہمیشہ علم و فکر کا دین رہا ہے، جو لوگ دور رسالت میں اس نظام حیات پر ایمان لائے، وہ ہر اس علم کے حصول پر متوجہ رہے جو ان کے دینی و دنیوی معاملات میں نفع کا باعث تھا۔ عام حالت میں وہ سب سے پہلے قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کا اہتمام کرتے، تاکہ دینی احکام کے بارے میں انہیں دلائل پر مبنی علم حاصل ہو، لیکن جب فتوحات کا سلسلہ ختم کیا تو اسلامی علوم کی کئی اقسام وجود میں آئیں اور علم کے میدان میں ایسے ماہرین پیدا ہوئے جنہوں نے تہذیب اور انسانیت کے لیے عظیم خدمات انجام دیں، ان کی عبقریت ان کے چھوڑے ہوئے علمی آثار و خدمات سے ظاہر ہوتی تھی۔ مسلمانوں نے جدید تہذیب کی تعمیر نو کے لیے بنیادیں فراہم کیں۔

فکر و دانش اسلامی معاشرے میں کئی مراحل طے کر کے تدریجاً پورا ان چڑھی تھی، اولین عباسی دور تک پہنچتے پہنچتے وہ از حد طاقتور، گہری اور عمومیت کی حامل ہو چکی تھی، اس لیے عباسی دور میں وہ کہیں باہر سے آکر یکا یک اسلامی ثقافت میں داخل نہیں ہو گئی تھی۔ اموی دور خلافت میں دوسری زبانوں سے کتابوں کے عربی

میں ترجمے کی ابتدائی کوششیں خالد بن یزید بن معاویہ (۱۳۱) کی زیر نگرانی ہوئیں، اس دور میں مختلف فرقے وجود میں آئے اور ان کے درمیان لڑائی جھگڑے عباسی دور تک رہے۔ یہ بات تمہید میں گزر چکی ہے کہ پہلی صدی ہجری میں مختلف اور متضاد تہذیبوں، ثقافتوں اور رسم و رواج کے حامل علاقوں میں اسلام کی اشاعت نے اسے فکری عروج تک پہنچا دیا۔ یہ فکری عروج فقہی اجتہاد کو، اسی طرح شامل تھا جس طرح وہ اسلام و مفتوحہ علاقوں کے علاقہ کے درمیان خاصیت کو شامل تھا۔ عباسی دور میں اس فقہی اجتہاد نے نشوونما پائی اور علاقہ کے جھگڑوں نے شدت اختیار کی۔ اس کے باوجود اس بات پر اتفاق ہے کہ عباسی دور میں فکر و دانش نے جو اگرچہ اموی دور کے فکر و دانش کا تسلسل تھا، قابل لی ظہور بھی ترقی کی اور تصنیف و تالیف کے میدان میں ایک بہت بڑا قدم اٹھایا گیا۔

رہے وہ اسباب جو ترقی و عروج نے فکر و دانش کو فراہم کئے، تو وہ بہت زیادہ و متنوع قسم کے تھے، ان میں سے بعض کا انحصار زمانے، اس کے تسلسل، معاشرے کی وسعت اور تہذیبی اسباب کی فراہمی پر اس سے کہیں زیادہ تھا جتنا کہ اس سے قبل تھا۔ بعض دوسرے اسباب کا دار و مدار فکر اسلامی میں اجنبی ثقافتوں کے اثر پر تھا۔

زمانے کا عنصر قلو طو قومیوں، ان کے کردار اور غلاموں کی نسل کی صورت میں ظاہر ہوا، جو اصل عربوں کی طرح خوب جہمی طرح عربی زبان بولتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آباء و اجداد کی زبان میں اپنی ثقافت بھی رکھتے تھے۔ ان کو فکر و دانش اور اس کی انھن میں ایک مؤثر کردار حاصل تھا۔ انہوں نے اپنی میراث کو عربی زبان میں منتقل کیا اور جو علمی سرمایہ ان کے آباء و اجداد نے اپنی زبانوں میں لکھ کر جمع کیا تھا، اس میں بڑا ہان عربی اضافہ کیا۔ لہذا یہ جدید علمی امتزاج زرخیزی اور گہرائی کے لحاظ سے فکر و دانش کے حصول کا زیادہ بڑا ذریعہ بنا۔ غلاموں کی اس نسل کو علمی اثرات کی وجہ سے عرب فاتحین کے سامنے اپنے کمزور ہونے کا کچھ زیادہ احساس ہوا اور اپنی قدیم شان و شوکت کو دوبارہ حاصل کرنے کا شوق چرایا، چنانچہ انہوں نے طلب علم

میں محنت شروع کر دی اور انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ اس کے لیے یکسو ہو گئے، یہاں تک کہ مسلمان معاشرے میں اکثر حاملین علم موان (۱۳۲) میں سے تھے، اس صورت حال نے بعض خلفاء کو پہلی صدی ہجری میں پریشان کر دیا، اس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ دوسری صدی میں اور خاص طور پر عباسی دور میں ان موان علماء نے اتنے فوائد و منافع حاصل کئے، جو اس سے قبل انہیں حاصل نہ ہوئے تھے۔ وہ اسلامی ثقافت کے مختلف شعبوں میں امام بن گئے۔ انہوں نے اپنی تالیفات و تصنیفات کے ذریعے علمی و فکری سرگرمیوں پر گہرا اثر ڈالا، یہاں تک کہ عربی زبان و ادب پر بھی۔

زمانے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اثر انداز ہوئی کہ امت مسلمہ منتشر جزئی مسائل کے مرحلے سے گزر چکی تھی، لہذا اب ضروری ہو گیا تھا کہ وہ دوسرے مرحلے، یعنی علوم کی تنظیم و تدوین اور انہیں الگ الگ مدون کرنے کے مرحلے کی طرف منتقل ہو، مگر یہ مرحلہ صرف علوم نقلیہ، یعنی علوم دینیہ و فنیہ، وراثہ پر ہی مشتمل تھا، رہے علوم عقلیہ، یعنی طب، منطق اور ریاضی وغیرہ تو یہ امت مسلمہ میں منظم طور پر شروع ہوئے کیونکہ یہ علوم اپنی اصل لغات سے عربی زبان میں تنظیم و تدوین کے مرحلے کے لیے منتقل ہوئے تھے اور ان کے لیے اس بات کی حاجت نہ تھی کہ وہ دوبارہ، زمر نو طبعی مراحل سے گزریں۔

جوں جوں معاشرہ ترقی کرتا ہے، علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور علم دولت مندی اور تہذیب کے زیر سایہ ترقی کرتا ہے، (۱۳۳) کیونکہ اس کی شان یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی میں اس کی وجہ سے زیادہ بظہر آ جاتا ہے اور خوشحالی آسان ہو جاتی ہے اور انہیں زمانے سے بھرپور سرمایہ حاصل ہوتا ہے جسے وہ علوم کے حصول، تدوین اور انہیں تحریری شکل میں لانے پر خرچ کرتے ہیں، اس پس منظر میں عباسی دور میں آبادی و وسعت اختیار کر چکی تھی اور اسلامی تہذیب قدیم تہذیبوں کی علامات سمیت ترقی و عروج حاصل کر چکی تھی، خوشحالی و خوشگوار زندگی کے وسائل اس بے حد و حساب دولت کی وجہ سے، جس کے ذرائع کی طرف گزشتہ صفحات میں اشارہ کیا جا چکا ہے، لوگوں کی اکثریت کو حاصل تھے۔ ان تمام وجوہ کی بناء پر عباسی دور بار آور علمی زندگی کے

یہ چوری طرح سازگار بن گیا تھا۔

کاغذ کی صنعت کو جو تہذیبی مظہر ہے، اولین عباسی دور نے متعارف کرایا، یہ فکر و دانش کی ترویج و ترقی کے ہم اسباب میں سے ایک تھا، کیونکہ اس صنعت کی بدولت کتابوں کو لکھا، انہیں دور دور پھیلا نا اور ان سے نفع حاصل کرنا آسان ہو گیا تھا، جبکہ اس سے پہلے لوگ چمڑے یا ورق لبردی پر لکھا کرتے تھے جو مصر میں تیار کیا جاتا تھا اور جس کا حصول کوئی آسان کام نہ تھا۔

اخلاقی ثقافتوں کا تعارف بھی اس زمانے میں فکر و دانش کی ترقی کے ہم اسباب میں سے تھا۔ گرچہ ان ثقافتوں سے تہاں کے لیے اموی عہد میں کوششیں ہوئیں، مگر وہ محدود تھیں، جنہوں نے فکر و دانش میں کوئی قابل ذکر کردار ادا نہ کیا، جب دوست عباسیہ کا قیام عمل میں آیا تو عباسی خلفاء نے دوسری ثقافتوں کے علمی سرمائے کو عربی زبان میں ترجمہ کرانے کا اہتمام کیا، چنانچہ ترجمے کا یہ سلسلہ منصور کے عہد میں شروع ہوا۔ مامون الرشید کے دور میں اس میں ترقی ہوئی، ترجمے کے اہتمام اور اس کے لیے اموال خرچ کرنے میں خلیفہ، براۓ اور ریاست کے دیگر لوگ شریک تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مامون الرشید نے ”دار الفکر“ قائم کیا، روم و دوسرے علاقوں سے اس کے لیے جنہی کتب حاصل کیں، اور مترجمین کی ایک بہت بڑی تعداد کو مقرر کیا کہ وہ بھرپور طریقے سے ترجمے کا کام کریں، ان کتب پر نظر ثانی بھی کریں جو اس سے قبل ترجمہ ہو چکی تھیں تاکہ یہ کام زیادہ ہر ایک بنی، اور پختگی کے ساتھ ہو، یہ ہر آدر علمی تحریک مامون الرشید کے عہد میں جس عروج پر پہنچی، دراصل وہ مہر ہون منت تھی خلیفہ وقت کی کہ اس نے کھلے دل سے کثیر رقم اس پر خرچ کی۔ مامون الرشید کا عہد بھی طور پر دولت عباسیہ کی تاریخ میں ترجمہ کے کام کے حوالے سے سنہری دور شمار کیا جاتا ہے، گرچہ اسلامی فکر و دانش کی تاریخ میں ہمیشہ ایسا نہیں ہوا، سوائے عصر حاضر کے۔

غیر عربی کتب کا ترجمہ ایک دروازہ تھا جس سے اخلاقی علوم اسلامی معاشرے کے فکر و دانش میں داخل ہوئے۔ یہ علوم متنوع قسم کے تھے، ان میں ریاضی، طب، فلکیات، کیمیا، فلسفہ، منطق، موسیقی، ادب اور

سیاست شامل تھے، جس طرح علوم قسم قسم کے تھے وہ زبانیں بھی متنوع قسم کی تھیں جن سے یہ علوم نقل کئے گئے، مثلاً رومی، یونانی، فارسی اور ہندی وغیرہ۔

تاہم یہ بات تاریخی طور پر صحیح نہیں ہے کہ اسلامی معاشرے میں سرایت کرنے والے علوم یا قدیم اقوام کے جو علوم مسلمانوں میں منتقل ہوئے ان کا واحد ذریعہ صرف تراجم کا کام تھا، مفتوحہ علاقوں کے باشندوں کے ساتھ براہ راست امتزاج و تصنیف و تالیف نے بھی اجنبی علوم کو عربی زبان میں منتقل کر دیا تھا یہ بات بھی گزر چکی ہے کہ ان مفتوحہ علاقوں کے باشندوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو اہل زبان کی طرح عربی زبان کو خوب اچھی طرح جانتے، سمجھتے اور بولتے تھے، اور انہوں نے اپنی قومی زبانوں میں لکھے ہوئے اپنے آباء و اجداد کے علمی سرمایے کو عربی زبان میں منتقل کر دیا تھا، جہاں تک مفتوحہ علاقوں کی علمی میراث سے مسلمانوں کے آگاہ ہونے میں براہ راست زبانی گفتگو کے کردار کا تعلق ہے تو وہ دینی و مذہبی معرکہ آرائی اہم ہے جو مسلمانوں اور ان علاقوں کے باشندوں کے درمیان ہوئی جو اپنے مناصب اور اپنے موروثی عقائد پر سختی سے قائم رہے، اس مذہبی معرکہ آرائی کی وجہ سے غیر اسلامی عقائد و افکار کو اسلامی معاشرے میں داخل ہونے کا موقع ملا۔ اس کا اظہار بعض ایسے نظریات و آراء کے پھیلنے کی صورت میں ہوا جنہوں نے بعض مسلمانوں کے افکار میں جوش پیدا کر دیا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اہل ہوی اور محمد بن سرگرم ہو گئے، اسی طرح اس کا نتیجہ یہ بھی نکلا کہ مسلمانوں نے اپنے جھگڑوں اور مناظروں میں جدلی طریقوں اور نئے قیاسی انداز کو استعمال کیا، حتیٰ کہ وہ اپنے حریف کے دلائل کے با مقابل پناہ دافع کرنے کے قابل ہو گئے، ان حریفوں نے اپنے آراء کی تائید میں ان منظرہ بازوں کا طریقہ اختیار کیا تھا جو دلائل کی ترتیب و تنظیم میں انتہا پسندی کا مظاہرہ کرتے تھے یہ یک سبب تھا یونانی منطق کو ترجمے کے ذریعے عربی میں منتقل کرنے کا، جو بعد ازاں اسلامی علم کلام کی ترقی کا سبب بنا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی معاشرے میں بلاد مفتوحہ کے علوم کے نفوذ نے فکر و دانش کی اشنان

اور عروج میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، اس سے علماء کے ذہن کے دریچے وا ہوئے، ان کے علمی مطالعے اور تنقیدی مہارت میں قوت اور مضبوطی پیدا ہوئی، اور یہ استخراج منہج عقلی کا قائم بن گیا، خاص طور پر عراق میں اسے خصوصی اہمیت حاصل ہوئی۔

اس کے باوجود ان ثقافتوں اور علوم پر مسلمانوں کا انحصار صرف واجبی سا نہ تھا، بلکہ وہ پورے ذوق و شوق اور عقلی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے انہوں نے ان علوم کی تشریح و توضیح کی، ان میں اضافے کئے، ان میں تصنیفات کیں، اور مختلف علوم و فنون میں اپنی سبقت اور بے مثال مہارت کا سکہ بٹھا دیا۔

اس کے بعد مسلمانوں نے ان علوم کا ترجمہ کر کے پوری انسانیت پر بہت بڑا حسان کیا، کیونکہ انہوں نے علمی میراث کو ضائع ہونے سے بچایا تھا اور اسے اپنی مفید شروح و تحقیقات اور نئے اضافوں کے ساتھ پیش کیا تھا، پس یہ وہ چراغ تھا جس نے ازمندہ وسطی کے گھٹنوں پر اندھیروں کو کافور کر دیا، اور یورپ کے لیے نئے تہذیب و تمدن کی راہ روشن کر دی۔

علوم اسلامیہ کی ترقی

مذکورہ سبب اور ان کے علاوہ دیگر اسباب کا نتیجہ یہ نکلا کہ اولین عباسی دور میں فکر و دانش پروان چڑھی اور پختہ ہو گئی، یہ تحریک تمام اسلامی علوم فقہ حدیث، تفسیر، ادب اور تاریخ وغیرہ پر مشتمل تھی، عراق نے تمام ممالک سے زیادہ اس فکری تحریک سے فائدہ اٹھایا اور اس کی صورت گیری میں اہم کردار کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عراق کو تہذیب و ثقافت میں گہری جڑیں رکھنے والی تاریخ کے حامل خطے کا عزاز حاصل ہو گیا، اموی عہد میں یہ اپنے علوم کی بناء پر اہل شام پر ظہار برتری کرتا تھا، جب خلافت عباسیہ نے شام کو چھوڑ کر عراق کو اپنا پیہ تخت بنایا اور اپنی سلطنت کا دار الخلافہ قائم کرنے کے لیے بغداد شہر کی تعمیر کی اور ایرانیوں کو اس حکومت میں اثر و نفوذ حاصل ہو جو اس سے پہلے انہیں حاصل نہ تھا، تو یہ علمی تحریک عراق میں سرگرم عمل ہو گئی، اس تحریک کی

سرگرمی میں اس بات نے مزید اضافہ کر دیا کہ خلفاء اور امراء نے بیرونی علوم کے تراجم کرائے اور علماء و شعراء کی عزت و تکریم میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کی وجہ سے بغداد اپنی تائیس کی مختصر مدت کے بعد ایسا علمی مرکز بن گیا جو دمشق اور مدینہ منورہ کا مقابلہ کرتا تھا۔

خلافت عباسیہ کا پایہ تخت عراق منتقل ہونے کے بعد عراق دیگر اسلامی خطوں کے مقابلے میں معاشرت اور دولت و ثروت کے لحاظ سے بہت آگے نکل گیا، اسی کا نتیجہ تھا کہ لوگوں کو حصوں علم اور علمی مراکز اور مباحثوں کے لیے فراغت کے اوقات میسر تھے، اسی طرح اس کی قلوب اور وجدان اجتماعی زندگی نے متعدد نئے مسائل و مشکلات کو جنم دیا۔ اس صورت حال نے فقہاء پر لازم کر دیا کہ ان مسائل پر غور و فکر کریں اور ان کا کوئی حل نکالنے کی راہیں تلاش کریں، بعض مؤرخین کا بیان ہے کہ بلاشبہ عراق کے نظام زراعت کو ”کتاب الفرج لابن یوسف“ کے تالیف کرانے میں بہت بڑا دخل حاصل ہے۔

اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ سیاسی مسائل و واقعات جو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد رونما ہوئے اور جن کا میدان کا میدان جنگ عراق تھا، وہ بہت سے مختلف فرقوں کے وجود میں آنے کا سبب بنے۔ ان فرقوں کے درمیان فکری معرکہ آرائی شدت کے لحاظ سے جنگی معرکہ آرائی سے کسی طرح کم نہ تھی۔ اس ہی ذرائع نے عراق کی قدیم فکری میراث کو ملیا میٹ کر دیا، اسلام کے خلاف بعض کینہ و حسد رکھنے والوں نے ان فرقوں کی صفوں میں گھس کر ایسی آراء اور ایسے نظریات پھیلا دیئے جو فرقہ بندی کی آگ کو بھڑکا دینے اور امت کو پارہ پارہ کرنے والے تھے، لیکن بالآخر یہ معرکہ آرائی عراق میں فکر و دانش کی ترقی کے لیے انتہائی اہم عامل ثابت ہوئی، یہاں تک کہ دلیس عباسی دور میں فکری بلندی کا نشان بن گئی۔

فرقے اور ان کے فکری اثرات

چونکہ اس دور میں علمی ترقی کے تمام اسباب وافر مقدار میں میسر تھے، اس لیے فقہاء علماء اور شعراء کی ایک بہت بڑی تعداد سامنے آئی۔ اسلامی دار الحکومتوں میں مختلف علمی مناظرے اور مباحثے ہوتے تھے، ان

میں سے بعض میں خفاء اور امراء بھی شریک ہوتے تھے، اسی طرح یہاں طلب علم اور حصول معرفت کے لیے کوشاں فوج در فوج آنے والوں اور یہاں سے جانے والوں کا تاننا بندھا رہتا تھا، علمائے لغت و سیات کا رخ کرتے تاکہ وہاں کے باشندوں سے اصل اور بے داغ زبان سیکھیں۔ ادب و تاریخ کے علماء قبائل اور بستیوں میں منتقل ہوتے رہتے تاکہ اشعار اور واقعات کو جمع کریں۔

اس دور کے فقہاء حج وغیرہ کے مواقع پر جمع ہوتے اور باہم علمی مذاکرے اور تبادلہ آراء کرتے تھے، ان میں سے بعض تو دوسرے علماء سے احادیث اور فقہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے انتہائی حرص کا مظاہرہ کرتے تھے اگر سفر کی سہولت میسر ہوتی تو اس کے ذریعہ استفادہ کرتے ورنہ باہمی خط و کتابت کے ذریعہ یہ کام کرتے تھے۔

علمائے حدیث کے پاس احادیث کا دافر ذخیرہ جمع ہو گیا تھا مگر چہ یہ جمع شدہ ذخیرہ اقوال صحابہ و تابعین پر مشتمل تھا۔

فقہاء کی ان باہمی ملاقاتوں اور علمی سفروں کے نتیجے میں فقہی مدارس کا آغاز ہوا، یہ مدارس دوسری صدی کے نصف ثانی میں وجود میں آئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مختلف شہروں میں منتشر ہو جانے اور متعدد اجتماعی تاریخی حالات کا نتیجہ تھے جن علماء کی باہمی ملاقاتیں رہیں، ان کی وجہ سے مذاہب میں باہمی قربت پیدا ہوئی، اختلاف کا دائرہ تنگ ہوا، اہل رائے، اہل حدیث کے درمیان اختلافات میں کمی واقع ہوئی۔

فقہ اولین عباسی دور میں قانون سازی کے انتہائی زرخیز ترین مرحلے سے گزر رہی تھی، جس کی مثال اس کی طویل تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس دور میں اجتہاد نے قابل لحاظ ترقی کی۔ مجتہدین کی حیران کن حد تک ایک بڑی تعداد وجود میں آئی۔ فقہ کا دائرہ انتہائی وسعت اختیار کر گیا۔ اس نے عبادات اور معاملات کے ہر پہلو اپنی گرفت میں لے لئے، یہ نئے نئے مآخذ و مصادر پر قائم ہوا جو ان مصادر پر اضافہ تھے جن سے صحابہ رضی اللہ عنہ

دو تابعین متعارف ہوئے تھے، اور فقہی آراء اہم علمی بحث و تحقیق کی روح کے ساتھ فروغ پذیر ہوئیں، اسی طرح انہوں نے معاشرے اور رسم و رواج پر واضح اور گہرا اثر ڈالا۔

فقہ تقدیری (فرضی): اولین عباسی دور میں

پہلی صدی کے اواخر میں فقہاء اگر مسائل کی تفریع و تقدیر کی طرف متوجہ ہوئے تو عباسی دور میں انہوں نے مسائل کی تفریع اور ان کو فرض کرنے اور ان کے احکام مستنبط کرنے میں وسعت اختیار کی، اس سلسلے میں سب سے بڑی کاوش اہل عراق کی تھی، انہوں نے کثرت سے قوت تخیل پر اعتماد کیا، جس نے انہیں اس قابل بنادیا کہ وہ لوگوں کے لیے ایسے ہزاروں مسائل نکالیں جن کا وجود ناممکن ہو، ان میں سے ایسے مسائل کو بھی فرض کر کے نکالا کہ سلیس بیت جاتی ہیں، اور انسان ان کے وجود کا احساس تک نہیں کر پاتا۔

فقہ کے پھیل جانے، بہت سی آراء میں عملی ضرورت سے دور ہو جانے، نیز بعض فقہاء کے ہاں حیوں کے مسائل وضع ہونے میں نظری فقہ کا عمل دخل ہے، یہ جیسے س لیے تھے کہ لوگ ان حیلوں کے ذریعہ جان سکیں کہ وہ کس طرح احکام شریعت پر عمل نہ کریں اور سزا سے بھی بچ جائیں۔

ان تمام وجوہ کی بناء پر دوسری صدی میں متعدد فقہی مذاہب وجود میں آئے، جن میں سے بعض صلی ہستی سے مٹ گئے اس کے کچھ سبب تھے جن کی وضاحت کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔

مذاہب فقہ کب ظہور پذیر ہوئے؟

اگرچہ یہ دور مذاہب فقہ کے نشو و نما پانے کا دور تھا اور یہی دوران کی تدوین کا دور تھا، تاہم مسلمانوں کے کئی فقہی مذاہب کی واضح تقسیم تیسری صدی ہجری کے نصف ثانی میں نمایاں ہوئی، جب اس دور میں لوگ اپنے مذاہب کی تقلید اور ان کی تائید کے لیے تعصب کا اعجاز کرنے لگے تھے اس سے قبل یہاں نہ تھا۔

ابو طالب مکی کہتے ہیں کہ کتب اور مجموعوں کا رواج نیا ہے، اسی طرح لوگوں کا قول کو اختیار کرنا، ان کا کسی ایک فقیہ کے مذہب کے مطابق فتویٰ دینا، اس کا قول اختیار کرنا اور ہر چیز کے مقابلے میں اسی کو بیان کرنا

اور اسی کے مذہب کے مطابق فقہ حاصل کرنا بھی ایک نئی چیز ہے، پہلی دو صدیوں میں لوگ ایسے نہ کرتے تھے۔ پہلی اور دوسری صدی میں مجتہدین کثیر تعداد میں موجود تھے، جس آدمی کو بھی کوئی معاملہ پیش آتا اور اسے فتوے کی ضرورت ہوتی تو اسے جو مجتہد میسر آتا، اس کے سامنے مسئلہ پیش کر دیتا۔ خواہ وہ کوئی بھی ہوتا اور اس کے فتویٰ پر عمل کرتا تھا، پس جب عباسی دور میں زمانے نے ترقی کی، یا مختصر الفاظ میں تیسری صدی ہجری کا نصف گزر گیا تو مذاہب نے ایک معین شکل اختیار کر لی اور ائمہ کے مناجیح بھی متعین اور وضع شکل اختیار کر گئے، ان کے قبیحین اور پیروکار بھی پیدا ہو گئے جو ان کا دفاع کرتے اور ان کے حق میں تعصب سے کام لیتے تھے۔ یوں امت احناف، شافعیہ اور مالکیہ کے مسائل فقہی پر عمل کرنے لگی۔

☆☆☆☆☆

المراجع والمصادر باب اول

- ۱ سورة الطلاق آیت نمبر ۱۰، ۱۱
- ۲ محمد بن حسن الحجوري، "الفکر السامی فی تاریخ الفقه الاسلامی" دار الكتب العلمية بیروت لبنان، ۱۹۹۵م،
صفحہ /جلد ۶۲/۱
- ۳ "مجلة القانون والاقتصاد" جامعة القاهرة مصر سال ۲۳۵/۲۳۸
- ۴ ایضاً عدد ۲۴۰/۲
- ۵ مناع بن خلیل القطان "تاریخ التشريع الاسلامی" مكتبة وهبة، ۲۰۰۱م، صفحہ /جلد ۴۰۱
- ۶ ابو اسحاق ابراہیم بن موسیٰ المرماطی الشہر بالشاطی، "المواظقات للشاطی" دار ابن عثان، ۱۹۹۷م،
صفحہ /جلد ۱۸۱/۴
- ۷ النحل ۴۱
- ۸ الانفال، ۶۷، ۶۸
- ۹ ابو الحسنین سید الدین عینی بن ابی علی بن محمد بن سالم الآمدی "الاحکام فی اصول الاحکام للآمدی"
المکتب الاسلامی بیروت، دمشق، لبنان، صفحہ /جلد ۲۲۲/۴
- ۱۰ التحریر ۴۰۳
- ۱۱ ابو الحسنین سید الدین عینی بن ابی علی بن محمد بن سالم الآمدی "الاحکام فی اصول الاحکام للآمدی"
المکتب الاسلامی بیروت، دمشق، لبنان، صفحہ /جلد ۲۲۲/۴
- ۱۲ محمد امین بن محمود البخاری المعروف بأمیر بادشاہ الحنفی "تیسیر التحریر" دار الفکر بیروت صفحہ
/جلد ۱۸۱/۴
- ۱۳ علی حسب اللہ "اصول لتشریع الاسلامی" دار الفکر العربی ۱۹۹۷م صفحہ جلد ۷۰

۱۴ آل عمران، ۱۵۹

۱۵ ابو الحسن سید الدین علی بن ابی علی بن محمد بن مالمہ الامدی "الاحکام فی اصول الاحکام للامدی"

المکتب الاسلامی بیروت، دمشق، لبنان صفحہ ۲۲۲/جلد ۴

۱۶ محمد ابن ابی بکر بن ایوب سعد شمس الدین ابن قیوہ الحوزیہ "اعلام الموقعین عن رب العالمین"

دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۹۹۱م صفحہ ۱۷۲/جلد ۱

۱۷ ایضاً

۱۸ محمد امین بن محمود البخاری المعروف بامیر بادشاہ الحنفی "تیسیر التحریر" دار الفکر بیروت صفحہ

جلد ۴/۱۸۲

۱۹ النساء، ۵۹

۲۰ سید ابو الاعلیٰ مودودی "تفہیم القرآن" مکتبہ تعمیر انسانیت لاہور صفحہ ۱۴۹، جلد ۱

۲۱ محمد ابو زہرہ "محاضرات فی تاریخ المذاهب الفقہیہ" مکتبہ الشیخ کراچی صفحہ ۸، جلد ۸

۲۲ القرۃ، ۴۲، ۴۳

۲۳ محمد بن حسن الجعفی "الفکر الاسامی فی تاریخ الفقه الاسلامی" دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان ۱۹۹۵م

صفحہ ۵۴/جلد ۱

۲۴ محمد امین بن محمود البخاری المعروف بامیر بادشاہ الحنفی "تیسیر التحریر" دار الفکر بیروت صفحہ

جلد ۴/۱۹۲

۲۵ مصطفیٰ الزرقاء "الفقه الاسلامی فی ثوبہ الجدید" دار الفکر دمشق ۱۹۹۸م صفحہ ۱۵۶، جلد ۱

۲۶ مداح بن خلیل القطار "تاریخ التشريع لاسلامی" مکتبہ وھبہ ۲۰۰۱م صفحہ ۳۱، جلد ۱

۲۷ ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم الاندلسی القرطبی الظاہری "الاحکام فی اصول الاحکام لابن

حزم "دارالافتاح الجندیلة، بیروت صفحہ /جلد ۸۴/۶

۲۸ ابو عبد اللہ محمد بن محمد بن محمد البغوی القاسی المالکی الشہیر بابی الحاج "المدخل لاحول الفقہ"

دار التراث صفحہ /جلد ۶۲

۲۹ مدع بن خلیل القطان "تاریخ التشریع الاسلامی" مکتبہ وہبہ ۲۰۰۶م صفحہ /جلد ۲۷

۳۰ ابو عبد اللہ محمد بن محمد بن محمد البغوی القاسی المالکی الشہیر بابی الحاج "المدخل لاحول الفقہ"

دار التراث صفحہ /جلد ۶۲

۳۱ زکی الدین شعبان "اصول الفقہ الاسلامی" مطبع دار المؤلف ۱۹۶۱م صفحہ /جلد ۱۴

۳۲ مصطفیٰ الرزقاء "الفقہ الاسلامی فی توبہ الجدید" دار القلم دمشق ۱۹۹۸م صفحہ /جلد ۱۴۹

۳۳ عباس محمود العقاد "التفکیر لریضة اسلامیه" المکتبۃ العصریۃ مصر ۲۰۰۸ صفحہ /جلد ۲

۳۴ مدع بن خلیل القطان "تاریخ تشریع الاسلامی" مکتبہ وہبہ ۲۰۰۶م صفحہ /جلد ۱۰۲

۳۵ محمد ابو زمرہ "محاضرات فی تاریخ المذاهب الفقہیہ" مکتبۃ الشیخ کراچی صفحہ /جلد ۱۲

۳۶ احمد امین، "فجر الاسلام"، دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۹۲۹ء صفحہ /جلد ۲۳۵

۳۷ ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حرم الاندلسی القرطبی الظاہری "الفصل فی المدل و الاہواء و النحل"

مکتبۃ الخانجی القاہرہ صفحہ /جلد ۲۸/۲

۳۸ محمد ابن ابی بکر بن ابوب ب سعید شمس الدین ابن فہم الجوری "اعلام المتوقفین عن رب العالمین"

دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۹۹۱م صفحہ /جلد ۲۷/۱

۳۹ ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حرم الاندلسی القرطبی الظاہری "الفصل فی المدل و الاہواء و النحل"

مکتبۃ الخانجی القاہرہ صفحہ /جلد ۳۶/۲

۴۰ ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد بن ابراہیم بن ابی بکر ابن خلیکان "وفیات الاعیان و انباء ابناء"

الزمان " دار صادر ، بیروت صفحہ /جلد ۱/ ۱۹۶

۴۱ محمد ابن ابی بکر بن ایوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الحوزیہ "اعلام الموقعین عن رب العالمین"

دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۹۹۱ م صفحہ /جلد ۱/ ۱۸۸

۴۲ عبدالرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون ابوزید ولی الدین المحضرمی "مقلدہ ابن خلدون" (دیوان المبتدا

و الخبر فی تاریخ العرب و البربر ومن عاصرهم من ذوی الشأن الاکبر) دار الفکر، بیروت ۱۹۸۸ م صفحہ

جلد ۱/ ۴۹۶

۴۳ محمد بن علی بن محمد عبد اللہ الشوکانی الیمنی "نیل لاوطار" دار الحديث، مصر ۱۹۹۳ م صفحہ

جلد ۵، ۲۹۶

۴۴ أحمد بن الحسین بن علی بن موسی الخضر وجریدی الخراسانی، أبو بکر البیهقی المعرفی 458 هـ "الس

تکبری" دار الکتب العلمیہ، بیروت - لبنان، 1424 هـ 2003 م، صفحہ /جلد ۶/ ۱۲۲

۴۵ مناع بن علی القطان "تاریخ الشریع الاسلامی" مکتبہ وعبہ ۲۰۰۱ م صفحہ جلد ۱/ ۱۱۵

۴۶ الشیخ محمد ابوزہرہ "ابو حنیفہ حیاتہ و عصرہ و آراؤہ الفقہیہ" دار الفکر العربی قاہرہ الطبعة الثانیة

صفحہ /جلد ۳۱۰

۴۷ محمد ابن ابی بکر بن ایوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الحوزیہ "اعلام الموقعین عن رب العالمین"

دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۹۹۱ م صفحہ /جلد ۱/ ۵۱

۴۸ ایضاً

۴۹ محمد بن علی بن محمد بن عبد اللہ الشوکانی الیمنی "ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من عند الاصول"

دار الکتب العربی ۱۹۹۹ م صفحہ /جلد ۷۱

۵۰ رشدی علیان "الاجماع فی الشریعہ الاسلامیہ" الجامعة الاسلامیہ ۱۹۷۷ م

٥١ مصطفى السباعي "السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي" دار الوراق المكتب الاسلامي ٢٠٠٠م، صفحة

٦٢

٥٢. ابو اسحاق ابراهيم بن علي الشيرازي "طبقات الفقهاء" دار التراث العربي، بيروت، لبنان ١٩٧٠م، صفحة

٣/جلد ٢

٥٣ محمد ابن ابي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيس الجوزية "إعلام الموقعين عن رب العالمين"

دار الكتب العلمية بيروت ١٩٩١م، صفحة /جلد ١/٩١٩

٥٤ الشيخ محمد ابو رهره "ابو حنيفة حياته وعصره وآراؤه الفقهية" دار الفكر العربي القاهرة الطبعة الثانية

صفحة /جلد ٩٢

٥٥ مصطفى الزرقاء "الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد" دار القلم دمشق ١٩٩٨م، صفحة /جلد ١/١٦٤

٥٦ محمد ابو رهره "محاضرات في تاريخ المذاهب الفقهية" مكتبة الشيخ كراحي، صفحة /جلد ٢٥

٥٧ محمد ابن ابي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيس الجوزية "إعلام الموقعين عن رب العالمين"

دار الكتب العلمية بيروت ١٩٩١م، صفحة /جلد ١/١٠

٥٨ المؤلف ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم النمرى القرطبي المتوفى 463 هـ

لتحقيق أبي الأشبال التهريري "مختصر جامع بيان العلم وفضله" الناشر دار ابن الجوزي، المملكة العربية

السعودية الطبعة الأولى، 1414 هـ 1994 م، صفحة /جلد ١٢٧

٥٩ عبد العظيم شرف الدين "فقه ابي يوسف بين معاصريه من الفقهاء" غير مطبوع، صفحة /جلد ٦١

٦٠ ضاع بن خليل القطار، "تاريخ التشريع الاسلامي" مكتبة وهبة، ٢٠٠١م، صفحة /جلد ٢٧

٦١ محمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن منصور المعروف بابن الشاه ولي الله الدهلوي "سيرة

الله البالغة" دار الجيل، بيروت، لبنان ٢٠٠٥م، صفحة /جلد ١/٢٠٠

٦٢. مناع بن خليل القطان تاريخ التشريع الاسلامى مكتبة وهبة ٢٠٠١م صفحه ١٢٨

٦٣ ايضاً

٦٤ مصطفى الزرقاء "الفقه الاسلامى فى ثوبه الجديد" دار القلم دمشق ١٩٩٨م صفحه ١٥٨، جلد ١

٦٥ محمد بن حسن الحجوى، "الفكر السامى فى تاريخ الفقه الاسلامى" دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ١٩٩٥م،

صفحه ٢٩/٢ جلد ٢

٦٦ محمد ابن ابي بكر بن ابراهيم بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية "إعلام الموقعين عن رب العالمين"

دار الكتب العلمية بيروت ١٩٩١م صفحه ٥٧/١ جلد ١

٦٧ محمد بن حسن الحجوى، "الفكر السامى فى تاريخ الفقه الاسلامى" دار الكتب العلمية بيروت لبنان،

١٩٩٥م، صفحه ١٠٠/٢ جلد ٢

٦٨ مصطفى الزرقاء "الفقه الاسلامى فى ثوبه الجديد" دار القلم دمشق ١٩٩٨م صفحه ١٥٨، جلد ١

٦٩ محمد ابو زهره "محاضرات فى تاريخ المذاهب الفقهية" مكتبة الشيخ كراچى صفحه ٨٢ جلد ١

٧٠ مناع بن خليل القطان، "تاريخ التشريع الاسلامى" مكتبة وهبة، ٢٠٠١م، صفحه ١٥١ جلد ١

٧١ محمد ابن ابي بكر بن ابراهيم بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية "إعلام الموقعين عن رب العالمين"

دار الكتب العلمية بيروت ١٩٩١م صفحه ١٧٥/١ جلد ١

٧٢ ابو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمى بالولاء، البصرى، البغدادى المعروف بابن سعد الطبقات

الكبرى "دار الكتب العلمية بيروت ١٩٩٠م صفحه ١١٧/٢ جلد ٢

٧٣ احمد امين، "فهم الاسلام" دار الكتب العلمية بيروت ١٩٩٩م صفحه ١٥١ جلد ١

٧٤ محمد بن حسن الحجوى، "الفكر السامى فى تاريخ الفقه الاسلامى" دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ١٩٩٥م،

صفحه ٢٩، ٢ جلد ٢

۷۵ محمد ابو زھرہ "محاصرات فی تاریخ المذاهب الفقہیہ" مکتبۃ الشیخ کراچی صفحہ ۱/جلد ۲۸

۷۶ سماع بن خلیل القطان "تاریخ التشريع الاسلامی" مکتبۃ زھبۃ ۲۰۰۱م صفحہ ۱/جلد ۱۵۲

۷۷ محمد بن حسن الحموی، "الفکر السامی فی تاریخ الفقه الاسلامی" دار لکتب العلمیۃ بیروت لبنان،

۱۹۹۵م، صفحہ ۱/جلد ۹۶

۷۸ ایضاً

۷۹ شہاب الدین ابو عبد اللہ یاقوت بن عبد اللہ الرومی الحموی "معجم البلدان" دار صادر، بیروت ۱۹۹۵م

صفحہ ۱/جلد ۲۹۵

۸۰ المؤلف ابو عبد اللہ محمد بن سعد بن منیع الهاشمی بالولاء، البصری، البغدادی المعروف بابن سعد

المعروف 230 هـ "الطبقات الكبرى" دار الكتب العلمية بیروت، الطبعة الأولى، 1410 هـ 1990 م صفحہ

۱/جلد ۱۰۷

۸۱ ایضاً

۸۲ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیری النسابوری المعروف 261 هـ "المصحيح لمسلم" دار إحياء التراث

العربی بیروت حدیث نمبر ۲۴۶۰، صفحہ ۱/جلد ۱۹۱

۸۳ محمد ابن ابی بکر بن ایوب بن سعد شمس الدین ابن قیوہ الجوزیۃ "اعلام المؤلفین عن رب العالمین"

دار الكتب العلمية بیروت ۱۹۹۱م صفحہ ۱/جلد ۱۳

۸۴ المؤلف ابو عبد اللہ محمد بن سعد بن منیع الهاشمی بالولاء، البصری، البغدادی المعروف بابن سعد

المعروف 230 هـ "الطبقات الكبرى" دار الكتب العلمية بیروت، الطبعة الأولى، 1410 هـ 1990 م صفحہ

۱/جلد ۱۰۷

۸۵ مسلم بن الحجاج أبو الحسن لقشیری النسابوری المعروف 261 هـ "المصحيح لمسلم" دار إحياء التراث

العربی بیروت حدیث نمبر ۲۴۶۲ صفحہ / جلد ۱۹۱۲

۸۶ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیری النیسابوری المعروف فی 261 هـ "التصحیح لمسلم" در حواء الترتیب

العربی بیروت حدیث نمبر ۲۴۶۴، صفحہ / جلد ۱۹۱۲

۸۷ ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن ابی بکر بن فوح الأنصاری الخوارجی شمس الدین القرطبی "الجامع لأحكام

القرآن" المعروف بـ "تفسیر قرطبی" دار الکتب المعرفیة القاهرة ۱۹۹۴م، صفحہ جلد ۱ ۵۷

۸۸ المؤلف أبو عبد لله محمد بن سعد بن مسیح الهاشمی بالولاء، النسری البغدادی المعروف بابن سعد

للعوفی 230 هـ "الطبقات الکبری" دار لکتب العلمیة بیروت الطبعة الاولى، 1410 هـ 1990 م صفحہ

جلد ۱/۱/۲ ۱۰۹

۸۹ ایضاً

۹۰ محمد ابن ابی بکر بن یوب ب سعد شمس الدین بن قید الجوریة اعلام سرفیس عن رب العالمین

دار الکتب العلمیة بیروت ۱۹۹۱م صفحہ / جلد ۲/۱۷۰

۹۱ ایضاً

۹۲ ایضاً

۹۳ ایضاً

۹۴ احمد امین، "البحر الاسلام" دار الکتب العلمیة بیروت ۱۹۲۹ء صفحہ جلد ۱۸۴

۹۵ امام محمد بن حسن الشیبی "مقدمہ کتاب المبر الکیر" مطبع جامعة القاهرة ۱۹۵۸ء صفحہ جلد ۲۵

۹۶ محمد راشد لکونری، "مقدمہ نصب الریة" الکتبة المکیة مؤسسة الریان صفحہ جلد ۲۰

۹۷ احمد امین، "البحر الاسلام"، دار لکتب العلمیة بیروت ۱۹۲۹ء صفحہ / جلد ۱۷۹

۹۸ ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حرم الاندلسی القرطبی الظاهری "الفصل فی الملل و الأهواء والنحل"

مکتبۃ الخزانجی القاہرہ صفحہ ۱/جلد ۲/۶۲

۹۹ احمد امین، "فجر الاسلام"، دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۹۲۹ء صفحہ جلد ۱۱۲

۱۰۰ ایضاً

۱۰۱ عبدالرحمن بن محمد بن محمد ابن خلفون ابوریثہ ولی اندلس الحصری "مقدمہ ابن خلدون"، دار الفکر،

بیروت ۱۴۰۸ھ ۱۹۸۸ م، صفحہ ۱/جلد ۲/۶۲

۱۰۲ احمد امین، "فجر الاسلام"، دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۹۲۹ء صفحہ جلد ۱۸۲

۱۰۳ محمد عجاج الخطیب "السنة في تدوين" دار الفکر ۱۴۰۰ھ جری صفحہ جلد ۱۸۷

۱۰۴ امام محمد بن حسن الشیبی "مقدمہ کتاب السیر الکبیر" مطبع جامعہ القاہرہ ۱۹۵۸ء صفحہ جلد ۲۲

۱۰۵ ایضاً

۱۰۶ مصطفی الزرقاء "الفقه الاسلامی فی ثوبہ المجدید" دار القلم دمشق ۱۹۹۸م صفحہ جلد ۱، ۱۶۶، ۱۷۰

۱۰۷ محمد بن حسن البجوری، "الفکر السامی فی تاریخ الفقه الاسلامی" دار الکتب العلمیۃ بیروت لبنان،

۱۹۹۵م، صفحہ ۱/جلد ۲/۹۲

۱۰۸ مناع بن حلیل القطن، "تاریخ التشريع الاسلامی" مکتبۃ رعبہ، ۲۰۰۱م، صفحہ ۱/جلد ۱/۱۴۶

۱۰۹ شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن عثمان بن قایماز الدہلی (المتوفی ۷۴۸ ھ)، تذکرۃ

الجلد ۲، دار الکتب العلمیۃ بیروت-لبنان، ۱۴۱۹ھ ۱۹۹۸ م، صفحہ ۱/جلد ۲/۷۰

۱۱۰ الشیخ محمد ابورہرہ "ابو حنیفہ حیاتہ و عصرہ و آراؤہ الفقہیۃ" دار الفکر العربی القاہرہ الطبعة الثانية

صفحہ ۲۲۷/جلد ۲

۱۱۱ ایضاً

۱۱۲ العولف احمد بن عبد الرحیم بن الشہید و جہ الدین بن عظیم بن منصور المعروف بشاہ ولی اللہ

المنہلوی (المعروف 1176ھ - "حجة السنة الباقية"، دار الحیل، بیروت، لبنان، 1426ھ - 2005م، صفحہ

جلد ۱، ۱۵۵

۱۱۲ الشیخ محمد ابو زہرہ "ابو حنیفہ حیاتہ و عصرہ و آراوہ الفقہیہ" دار الفکر العربی القاہرہ الطبعۃ الثانیۃ

صفحہ / جلد ۲۲۴

۱۱۴ امام محمد بن حسن الشہبانی "مقدمہ کتاب السیر الکبیر" مطبع جامعہ القاہرہ ۱۹۵۸ء صفحہ ۲۵ جلد ۲۵

۱۱۵ مصطفیٰ السباعی "السنة ومکانتها فی التشريع الاسلامی" دار الوراق المکتب الاسلامی ۲۰۰۰ء صفحہ

جلد ۳۶۵

۱۱۶ ایضاً صفحہ / جلد ۳۶۶

۱۱۷ محمد بن محمود خوارزمی، "جامع مساند لایم الامام الاعظم"، مطبع مجلس دائرة المعارف جامعہ کبیلغورپ،

گست، ۱۴۰۹ء صفحہ / جلد ۳۳/۱

۱۱۸ مصطفیٰ السباعی "السنة ومکانتها فی التشريع الاسلامی" دار الوراق المکتب الاسلامی ۲۰۰۰ء صفحہ

جلد ۳۸۹

۱۱۹ ڈاکٹر شولی ضیف "تاریخ الادب العربی العصر العباسی الاول" دار المعارف مصر صفحہ جلد ۱۲

۱۲۰ محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غائب الآمینی، ابو جعفر الطبری المعروف 310ھ - "تاریخ الطبری" =

تاریخ الرسل والملوک، وصلة تاریخ الطبری"، دار التراث بیروت، 1387ھ، صفحہ / جلد ۴۸، ۲

۱۲۱ ابن اثیر الجوزی، "الکامل فی التاریخ" دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۰۷ھ جلد ۱۶۱

۱۲۲ مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین، "مروج الذهب و معادن الجوهر"، تحقیق محمد معنی لدین

عبد الحمید، بیروت: دار المعرفہ، صفحہ / جلد ۲۰۷/۲

۱۲۳ مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین، "مروج الذهب و معادن الجوهر"، تحقیق محمد معنی لدین

عبد الحمید، بیروت: دارالمعرفہ، صفحہ ۲۵۶/۲ جلد ۲

۱۲۴ عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون ابوریث زلی الدین الحضرمی "مقدمہ ابن خلدون"، دار الفکر،

بیروت، ۱۴۰۸ھ ۱۹۸۸ م صفحہ ۱۵۵

۱۲۵ الصمیری، "انصار ابی حنیفہ واصحابہ"، مخطوطہ دار الکتب المصریۃ، تاریخ تیمور، نمبر ۳۱۰

۱۲۶ شیخ زاہد الکوثری، "ملوٰع الامانی" ایچ ایم سعید کمپنی کراچی، صفحہ جلد ۱۰۴

۱۲۷ محمد بن ابراہیم ابن زبیر "الروص المسند فی ادب عمر سہ ابی القاسم" دار عالم الفوائد للنشر

والفروع، صفحہ ۴۹/۲ جلد ۲

۱۲۸ ابو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر القرطبی البصری ثم الدمشقی، "البدایہ والنہایہ" دار الفکر، ۱۹۸۶ م،

صفحہ جلد ۱۰۸/۱

۱۲۹ أبو الفصیل أحمد بن علی بن محمد بن أحمد بن حجر الصفطانی المعروف ۸۵۲ ھ، "تہذیب التہذیب"، مطبعۃ

دائرة المعارف النظامیۃ، الهند، ۱۳۲۸ھ، صفحہ ۲۰۲/۹ جلد ۹

۱۳۰ ابو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر القرطبی البصری ثم الدمشقی، "البدایہ والنہایہ" دار الفکر،

۱۹۸۶ م، صفحہ جلد ۱۰۸/۱

۱۳۱ ابو بکر محمد بن یحییٰ بن عبد اللہ لہولی، "تاریخ الدولۃ العباسیۃ"، مطبعۃ الصاوی مصر، ۱۹۲۵ م، صفحہ

۶۸

۱۳۲ ایضاً صفحہ جلد ۷۸

۱۳۳ امین الخولئی، "الامام مالک"، دار الکتب الحدیثۃ مصر، ۱۹۵۶ء صفحہ جلد ۱۰۸/۱

۱۳۴ حسن ابراہیم حسن "تاریخ الإسلام السیاسی و الدینی و الثقافی والاجتماعی"، دار الحیل، بیروت

۱۹۹۶، صفحہ جلد ۲۸۹/۲

۱۲۵ استاد ابراہیم مصری، الحیاة الاقتصادية والاجتماعية في عهد هارون الرشيد، مجلة الهلال ديسمبر ۱۹۶۷ء،

صفحة ۲۲۶، جلد ۲۲۶

۱۲۶ ڈاکٹر شوقی صیف "تاریخ الادب العربی العصر العباسی الاول" دار المعارف مصر، صفحہ ۸۲، جلد ۸۲

۱۲۷ استاد ابراہیم مصری، "سحابة اقتصادية والاجتماعية في عهد هارون الرشيد" مجلة الهلال ديسمبر ۱۹۶۷ء،

صفحة ۲۲۷، جلد ۲۲۷

۱۲۸ احمد مکی انصاری، "ابو زکریا الفراء ومدبره في النحو واللغة" القاهرة المجلس الاعلى لرعاية الفنون

و الآداب، 1964، صفحه ۱۸، جلد ۱۸

۱۲۹ المجادلة ۱۱

۱۴۰ القاطر ۲۸

۱۴۱ ابو العباس حمیس الدین احمد بن محمد بن ابراہیم بن ابی بکر ابن خنکان "وفیات الاممیان و اباء انباء

الزمان" دار صادر بیروت، ۱۹۹۴م، صفحه ۲/۲، جلد ۲/۲

۱۴۲ عبدالرحمن بن محمد بن محمد ابن خلیلون ابوریثد ولی الدین انصاری "مقدمہ ابن خلیلون"، دار الفکر،

بیروت، 1408ھ 1988م، صفحه ۷۶۲، جلد ۷۶۲

۱۴۳ عبدالرحمن بن محمد بن محمد ابن خلیلون ابوریثد ولی الدین انصاری "مقدمہ ابن خلیلون" (دیوان المبتدا

والخبر فی تاریخ العرب و البربر ومن عاصرهم من ذوی الشأن الاکبر) دار الفکر، بیروت ۱۹۸۸م، صفحه

۴۴۰، جلد ۴۴۰

باب دوم

سوانح حضرت امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ

﴿بسم اللہ الرحمن الرحیم﴾

باب دوم

سوانح حضرت امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ

مختصر سوانحی خاکہ

حضرت امام ابو یوسف کا نام یعقوب اور کنیت ابو یوسف تھی۔ سلسلہ نسب یہ ہے۔ ابو یوسف بن براہیم بن حبیب بن سعد بن بکیر بن معاویہ بن قنفذ بن نفیل بن نصاری الجبلی۔

آپ کوفہ میں پیدا ہوئے، وہیں تعلیم پائی وہیں سکونت پذیر رہے۔ آپ عربی، نسل تھے، مولیٰ (ندام) میں سے نہ تھے۔ سلسلہ نسب انصار سے جاتا ہے ان کے جد اعلیٰ حضرت سعد بن حنظلہ صحابی تھے جو غزوہ احد میں جازت چاہنے کے باوجود بوجہ کسی شریک نہ ہو سکے، بعد میں جب غزوہ خندق پیش آیا تو انھیں شرکت کی سعادت حاصل رہی۔ امام ابو یوسف ۹۴، ۹۵ یا ۱۱۳ ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کے متعلق تذکرہ نگارین پیدائش ۱۰۳ ہجری کہتے ہیں۔ علامہ سمعانی اور صاحب ملک الیضار نے ان کی عمر ۸۹ برس بتائی ہے، جب کہ وفات کے بارے میں متفق ہیں ۱۸۲ ہجری ہے، مگر اور سن وفات کو ملحوظ رکھا جائے تو آپ کی پیدائش کا سن ۹۳ ہجری ہے۔ علامہ زاہدی الکوفی نے بھی امام ذہبی کے رسائل کے حواشی میں اور امام ابو یوسف کے تذکرے میں اسی کو ترجیح دی ہے، لکھتے ہیں کہ اصل نسخہ میں ۹۳ کے ۹ کا سر مٹ گیا اور ۱۳ رہ گیا۔ رہ باب رجال نے قیاساً سے ۱۳ سمجھ لیا اور ایک بڑھا دیا۔ علامہ زاہد الکوفی کی رائے اس لیے بھی رائج قرار دی جاسکتی ہے کہ فقہ کی عام کتابوں میں تذکرہ نویسوں نے جہاں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کا تذکرہ کیجی کیا ہے تو انھیں شیخین لکھا ہے، اس تعلق میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے تھا۔ اگر امام ابو یوسف کی پیدائش کا سن ۱۱۳ ہجری قرار دیا جائے تو دونوں کی عمر میں ۳۳ برس کا فرق ہوتا ہے۔ اتنے بڑے فرق کے ساتھ دونوں کو شیخین کہنا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔

بچپن

حضرت امام ابو یوسفؒ کا بچپن اور زکین غربت و اقلاس میں گزرا، ابتدا میں قاضی ابن ابی یعلیٰ کی درسگاہ میں باقاعدگی سے حاضر ہوتے رہے اور جب امام اعظم کی تدریس اور مجلس علم میں شرکت کی تو ان سے زیادہ متاثر ہوئے زندگی بھر ان کے ساتھ لگے رہے یہاں تک کہ امام ابو یوسفؒ کی معاشی کفالت کی ذمہ داری بھی خود امام ابو حنیفہؒ نے لے لی تھی اور یہ مدت اس وقت تک جاری رہی جب تک کہ خود امام ابو یوسفؒ بے نیاز نہیں ہو گئے۔

دست نبوت کے برکات

امام ابو یوسفؒ کے پردادا حضرت سعد بن عبد الانصاری (۱) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے۔

غزوہ احد میں شرکت کے عزم کے باوجود چونکہ کسی اجازت نہ ملی البتہ غزوہ خندق اور بعض دیگر غزوات میں حضرت صحابہؓ کے ساتھ شریک جہاد رہے۔

ابن عبد اللہؒ نے استیعاب میں لکھا ہے کہ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر قاضی ابو یوسف کے پردادا حضرت سعد بن انصاری کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو ملاحظہ فرمایا کہ نو عمر ہونے کے باوجود بے جگری و دریری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں تو آپؐ نے حضرت سعدؓ سے پوچھا اے لڑکے تو کون ہے؟ حضرت سعدؓ نے عرض کیا جی میرا نام سعد بن عبد ہے یہ سن کر آپؐ نے فرمایا آفرین ہے میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت سعدؓ نبی اکرم ﷺ کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے تو نبی اکرمؐ نے اپنا ہاتھ شفقت سے سر اور پیشانی پر رکھا اور دعائیں دیں کہ خدا تمہیں کامیاب (اسعد) کرے۔

قاضی امام ابو یوسف اس واقعہ پر بہت فخر کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے چھونے کی برکات آج بھی میں محسوس کرتا ہوں۔ (۲)

جمال ابو یوسف

چنانچہ خود امام ابو یوسف کا یہ حال تھا کہ جب کبھی کوئی شخص آپ کے چہرہ کی طرف دیکھتا تو آپ کی پیشانی کا نور چمکتا نظر آتا تھا۔ یہ برکت داد اسے ورثہ میں حاصل ہوئی۔

طلب علم، والدہ کی پریشانی اور امام ابو حنیفہ کی پیش گوئی

حضرت امام ابو یوسف کے امام ابو حنیفہ سے تعلق قائم ہونے کے اور علم حاصل کرنے کے مختلف واقعات ملتے ہیں۔ مثلاً علی بن جعد سے روایت ہے کہ امام ابو یوسف کہا کرتے تھے کہ جب میرے والد کا نقصان ہو گیا تو میں چونکہ عمر میں چھوٹا تھا میری والدہ مجھ کو دھوبی کے پاس کام سیکھنے کے لیے لے گئیں۔ راستہ میں امام ابو حنیفہ کا حلقہ درس تھا میں دھوبی کی مجلس چھوڑ کر امام صاحب کے حلقہ درس میں بیٹھ گیا جب بار بار یہ ہوا تو والدہ مجھ کو کھینچ کر دھوبی کے پاس لے جانا چاہتی تھیں مگر میں ابو حنیفہ کے حلقہ درس کے علاوہ کسی اور جگہ جانے کے لئے قطعاً راضی نہ ہوا، جب بار بار ایسا ہوا تو والدہ امام ابو حنیفہ کے پاس شکایت کرنے پہنچ گئیں اور عرض کیا میں بیوہ عورت ہوں، اخراجات پورے کرنے کے لیے سوت کات کر گزر بسر کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں میرا بیٹا کام سیکھ جائے مگر یہ آپ کے درس میں شامل ہو جاتا ہے۔ امام صاحب نے جواب دیا سے ہمارے ہاں رہنے دو علم حاصل کرے گا اور عنقریب محسن فیروزج میں روغن پستہ کے ساتھ فالودہ کھائے گا۔ بعض مؤرخین نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں ”یہ لڑکا پستہ کے روغن میں تیار کیا ہوا فالودہ کھانا سیکھ رہا ہے۔ ابو حنیفہ کے یہ الفاظ سن کر والدہ نے کہا آپ کی عقل، مری گئی ہے آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔

حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ مجھے منصب قضا کی ذمہ داری عباسی دور کے خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ملی میں محسن فیروزج میں خلیفہ رشید کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ خلیفہ کے نوکر فالودہ نائے روغن پستہ بھی اس کے ساتھ تھا مجھے خلیفہ نے کہا فالودہ تناول فرمائیے یہ فالودہ ایک خاص قسم کا ہے جو ہر وقت تیار نہیں کیا جاتا۔ خلیفہ کی بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، خلیفہ نے مسکرانے کی وجہ پوچھی میں نے تمام پس

منظر اور سارا قصہ بیان کر دیا اور کہا کہ یہ میرے استاد محترم امام ابو حنیفہؒ کی کرامت ہے۔ خلیفہ نے کہا یہ شک علم فائدہ دیتا ہے اور دنیا و آخرت میں مرتبہ بڑھاتا ہے۔

پھر ہارون الرشید کے الفاظ یہ تھے۔

رحمہ اللہ ابا حنیفہ لقد کان یظہر بعین عقلہ مالا یظہر بعین راسہ (۲)

خدا امام ابو حنیفہؒ پر رحم کرے وہ عقل کی آنکھوں سے وہ چیز دیکھتے تھے جو سر کی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھی جاسکتی۔

امام ابو حنیفہؒ کی نظر شفقت نے مالا مال کر دیا

خطیب بغدادیؒ نے امام ابو یوسف کے بارے میں اس طرح حکایت بیان کی ہے کہ میں علم حدیث اور علم فقہ کی تعلیم حاصل کر رہا تھا لیکن میری مالی حالت بے حد خستہ و خراب تھی ایک روز میں امام ابو حنیفہؒ کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ میرے والد آئے انھیں دیکھ کر میں انھیں کھڑا ہوا ان کے ساتھ باہر نکل آیا میرے والد نے اس وقت مجھ سے کہا بیٹے دیکھو تم ابو حنیفہؒ کے قدم بہ قدم نہیں چل سکتے خدا کے فضل سے ان کے پاس سب کچھ ہے جو چاہیں کھائیں جو چاہے پیئیں۔ اس کے برعکس تمہاری معاشی حالت کمزور ہے والد کے پر زور اصرار پر میں نے معاشی جدوجہد شروع کر دی۔ میری غیر حاضری کو امام صاحب نے محسوس کر لیا اور انھیں فکر ہوئی جب میں دیر سے مجلس میں پہنچا تو امام صاحب نے وجہ دریافت کی میں نے جواب دیا کہ حصول معاش میں مصروف ہوں اور والد کا بھی یہی حکم ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد درس میں بیٹھ گیا جب درس ختم ہوا تو امام ابو حنیفہؒ نے ایک تھیلی ہاتھ میں تھمادی اور کہا کہ جب ختم ہو جائے تو بتا دینا اور پوری توجہ علم حاصل کرنے میں لگا دو۔ امام ابو حنیفہؒ خود سے جانچ لیا کرتے تھے تھیلی ختم ہوگئی ہے اور میری مدد کر دیا کرتے۔ (۳)

امام صاحب کی وجہ سے آہستہ آہستہ میری معاشی حالت درست ہوتی چلی گئی اور میں پوری توجہ کے

ساتھ امام صاحب کی مجلس میں حدیث و فقہ کا علم حاصل کرنے لگا۔ یہ رحمت و شفقت اور ہمدردی نے امام ابو حنیفہؒ کے دل میں میرے لیے ڈال دیا تھا علم کے دروازے مال کی برکت مجھے حاصل ہوتی چلی گئی۔ احمد بن حنبلؒ کے بیان کے مطابق امام ابو یوسف کو درس سے، ٹھا کر لے جانے کا واقعہ ایک ہی بار پیش نہیں آیا بلکہ ہر اوقات ایک ہی دن کئی کئی بار پیش آتا تھا۔ ایک روز امام ابو یوسف کے بار بار اپنے والد کی نظر ہی کر درس میں آنے سے ان کے والد کو بہت غصہ آیا، درس میں آئے اور ابو یوسف کو سخت ست کہا، وراہل مجلس سے مخاطب ہو کر کہا کہ میرا کامیری نافرمانی کرتا ہے ورنہ اس کی مدد کرتے ہو اس پر امام ابو حنیفہؒ نے رمی اور شفقت سے ان کے والد کو سمجھایا اور راضی کر کے رخصت کر دیا یہ تو اس طرح کے حالات رہے جب بھی امام ابو یوسف نے اپنی تعلیم اور امام ابو حنیفہؒ کی مجلس کو نہ چھوڑا۔

امام ابو یوسف کی طالب علمی

ابراہیم بن جریجؒ فرماتے ہیں کہ میں نے قاضی ابو یوسف سے خود سنا فرمایا کہ ”ہم نے بھی طلب علم کیا اور ہمارے ساتھ اتنے لوگوں نے طلب علم کیا کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے مگر علم سے نفع صرف اسی شخص نے حاصل کیا جس کے قلب کو دودھ نے رنگ دیا تھا۔ مراد ان کی یہ تھی کہ طالب علمی کے وقت امام ابو یوسف کے گھردالے ن کے لیے روٹی دودھ میں ڈال کر رکھ دیتے تھے، وہی روٹی صبح کے وقت کھا کر حلقہ درس میں پہنچ جاتے تھے، ورنہ پھر واپس ”کر وہی روٹی کھا لیتے تھے۔ کسی عمدہ غذا، اور بہترین کھانے کا انتظام کرنے میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے جب کہ دوسرے لوگ عمدہ غذائیں اور بہترین کھانے تیار کرنے میں مشغول ہو کر سبق کے ایک حصہ سے محروم رہ جاتے تھے۔ (۵)

شوق علم کی انتہاء

امام ابو یوسف کو اپنے استاذ محترم ابو حنیفہؒ سے ایک گہرا تعلق اور انسیت و محبت ہو گئی تھی۔ ان کی مجلس میں حاضر ہونے کے لیے وہ دنیا کا ہر کام چھوڑ دیتے تھے یہاں تک کہ درس میں حاضری اولیت رکھتی تھی امام ابو

یوسف فرماتے ہیں۔

میرے بڑے کے انتقال ہو گیا لیکن میں نے اس کی تدفین و تکفین میں حصہ نہ لیا یہ سارا کام میرے پڑوسیوں اور عزیزوں نے انجام دیا۔ مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مجلس درس سے ہٹ کر جاؤں اور کوئی سبق قضا ہو جائے اور یہ حسرت رہ جائے کہ فلاں سبق میں حاضر نہ تھا۔ (۶)

بعض سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ والد کے انتقال کے وقت بھی درس میں شرکت کو فوقیت دی۔ (۷)

امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ”میرے درس میں امام ابو یوسف کی طرح کسی نے بھی اتنی پابندی سے حاضری نہیں دی گرد و دھواں نے بھی ان کے نقش قدم کی رہروی کی ہوتی تو لوگ اس سے بھی امام ابو یوسف کی طرح نفع اندوز ہوتے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ ابو یوسف اپنے طبقے فقہاء میں اس دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں۔“

علمی انہماک

امام ابو یوسف کی استاذ امام ابو حنیفہ اور علم سے محبت کے معاملہ میں مشغول رہنے کا یہ عالم تھا کہ اپنے اہل و عیال کو بھی بھنا دیتے تھے، کچھ واقعات مندرجہ ذیل ہیں

ایک مرتبہ امام ابو یوسف کے ماموں جن کا نام ابو طالب تھا حضرت امام ابو حنیفہؒ کے حلقہ درس میں آیا کیا دیکھتا ہے کہ امام ابو یوسف علمی مذاکرہ میں اونچی آواز سے بول رہے ہیں اور ہمد تن بحث میں مشغول ہیں۔ ماموں ایک طرف خاموش کھڑے رہے اچانک امام ابو حنیفہؒ کی نظر پڑی تو فرماتے ہیں آئیے تشریف لے آئیے کھڑے کیوں ہیں ماموں طالب نے کہا:

”میں مذاکرہ اور علمی مباحثہ میں اپنے بھانجے ابو یوسف کی بلند آواز اور ہمد تنی پر تعجب کر رہا ہوں کہ آج تیسرا روز ہے کہ انہوں نے اور ان کے عیال اور اطفال نے کچھ نہیں کھایا۔“ (۸)

امام ابو یوسف کے دیگر گھر کے افراد کے علاوہ ان کی اہلیہ نے بھی امام ابو حنیفہؒ سے شکایت کی چنانچہ ابو یوسفؒ کی اہلیہ کے الفاظ ہیں کہ امام ابو یوسف دن بھر تو امام ابو حنیفہؒ کی خدمت میں رہتے تھے اور رات کو گھر آتے تھے۔ در کبھی کبھی رات کو بھی وہیں رہ جاتے تھے اور کئی کئی دن گھر نہیں آتے تھے۔ ایک دن ایسا ہو کہ وہ خود حاضر ہوئیں۔ ابو یوسفؒ کی شکایت لے کر امام ابو حنیفہؒ کے پاس کہ یہ آپ کے شاگرد ہمارے نان و نفقہ کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے صرف پڑھنے پڑھانے ہی میں لگے رہتے ہیں۔ امام صاحب نے ان کو سمجھایا اور صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ تنگدستی کے دن انشاء اللہ جلد ختم ہو جائیں گے اور تم لوگ ان سے جو توقع رکھتے ہو اس سے زیادہ تم کو ملے گا۔

امام ابو یوسفؒ پر کچھ عرصہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دیئے، معاشی تنگی دور ہو گئی وہ فرماتے ہیں معاشی کفایت اتنی بڑھ گئی کہ تقریباً سات سو فخر اور تیس گھوڑے اپنے ذاتی اصطبل میں موجود تھے۔ (۹) یہ وہ عنایت ہے جو کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ کے درس میں آنے اور ان سے علم حاصل کرنے اور محبت سے مستفید ہونے کے صلہ میں حاصل ہوا۔

مقتضائے حدیث پر عمل کا جذبہ

امام ابو یوسفؒ کا علم حدیث سے گماذ کا یہ عالم تھا کہ جس دور میں امام ابو یوسفؒ قاضی ابن ابی لیلیٰ کے حلقہ درس میں جایا کرتے تھے تو وہ آپ کا بہت لڑکھڑکے کرتے تھے۔ قاضی ابن ابی لیلیٰؒ کا معمول تھا کہ جب کوئی پیچیدہ اور نازک مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ امام ابو حنیفہؒ سے رجوع کر کے مسئلہ حل کر لیا کرتے تھے۔ امام ابو یوسفؒ یہ دیکھ کر امام ابو حنیفہؒ کی خدمت میں حاضری کے لیے بے تاب رہتے مگر عملاً اس کی نوبت نہ آ سکی چنانچہ اتفاق سے ان کے قاضی ابن ابی لیلیٰؒ سے تعلقات کشیدہ ہو گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ امام ابو یوسفؒ نے حدیث کے مقتضاء پر عمل کیا تو قاضی ابن ابی لیلیٰؒ نے نو کا مگر امام ابو یوسفؒ نے مقتضائے حدیث کی روشنی میں ان کے ٹوکے کو بے جا قرار دیا۔

یہ واقعہ اس طرح ہے قاضی ابن ابی لیلیٰ کی صاحبزادی کی شادی تھی نکاح کی تقریب میں اہل مجلس پر چھوڑے بکھیرے گئے حاضرین نے چھین جھپٹ شروع کی تو امام ابو یوسف نے بھی لوٹے۔ قاضی ابن ابی لیلیٰ نے ابو یوسف کو اس عمل سے روکا اور فرمایا کہ ”اس طرح کی چھین جھپٹ مکروہ اور بوٹنا مکروہ ہے۔ امام ابو یوسف نے جواب دیا کہ ”بے شک لوٹنا مکروہ و ممنوع ہے لشکروں میں نہ کہ شادی پر یہ اور نکاح کے موقعوں پر“ امام ابو یوسف کا یہ جواب سن کر ابن ابی لیلیٰ کے چہرہ کا رنگ بدل گیا اور یہ بات مزید کشیدہ ہو گئی۔ جس کی وجہ سے ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے حلقہ درس میں شریک ہونے لگے۔ (۱۰)

کہا جاتا ہے کہ امام ابو یوسف تقریباً ۹ سال تک ابن ابی لیلیٰ کی درسگاہ سے جڑے رہے۔ ابن ابی لیلیٰ کی خدمت میں رہ کر علمی فیض حاصل کرتے رہے ان کی مجلس درس کو چھوڑ کر امام اعظم ابو حنیفہ کی صحبت اختیار کی۔

امام ابو یوسف کے پہلے استاد محمد بن ابی لیلیٰ جید فاضل ممتاز تبع تابعین میں سے تھے۔ اموی اور عباسی دونوں ادوار میں قاضی رہ چکے تھے۔ ان کا علم اور تجربہ وسیع تھا۔ امام ابو یوسف نے ان سے علمی اور عملی دونوں طرح فیض اٹھایا تھا مگر اس زمانے میں کوئی بھی حاسب علم، درودہ بھی فقہ کا امام، عظیم ابو حنیفہ کی مجلس درس سے بے نیاز نہیں رہ سکتا تھا۔ خود ابن ابی لیلیٰ ”بہت سی خوبیوں، ذاتی کمالات اور علم و فضل اور علمی منزلت کے باوجود جب کوئی مسئلہ درپیش آتا تو سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے معلوم کرنے کی کوشش کرتے اس سے خود امام ابو یوسف کو بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ امام صاحب کے درس میں بھی ضرور شریک ہونا چاہیے لہذا بندہ اس میں وہ اس کی جرأت نہ کر سکے بعد میں بعض وجوہات کی وجہ سے امام ابن ابی لیلیٰ کی مجلس چھوڑ دی۔

بعض حضرات نے نفس اختلاف کو ابن ابی لیلیٰ کی مجلس چھوڑ دینے کا سبب قرار دیا مگر یہ بات سب سے درست نہیں کہ خود امام ابو یوسف نے امام اعظم نے متعدد امور اور مسائل میں اختلاف کیا یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ ان کی مجلس چھوڑ دیتے۔

جب قاضی ابو یوسف امام ابو حنیفہؒ کی درسگاہ سے فارغ ہو کر مسند علم پر بیٹھے تو اپنے تلامذہ کے سامنے امام اعظم ابو حنیفہؒ اور ابن ابی لیلیٰ کے اختلافی مسائل مساویانہ طور پر بیان کرتے۔ اگر اختلاف کسی کبیدہ خاطر کی وجہ سے آیا تھا تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ امام ابو یوسف ہر مسئلہ پر ابن ابی لیلیٰ پر تکلیف کرتے، ورنہ اگر ایسا موقع نہ تھا تو نام تک نہ لیتے۔

امام محمدؒ نے استاد اور شاگرد کے درمیان تمام مختلف فیہ مسائل کو ایک کتاب ”اختلاف ابی حنیفہ و ابن ابی لیلیٰ“ میں جمع کر دیا۔ یہ احسان عقیدہ کا اور احترام کا اظہار ہے جس کو آخری وقت تک باقی رکھا۔

امام سرخسی نے مبسوط کے آخر میں امام ابو یوسفؒ اور ابن ابی لیلیٰ کے درمیان اسباب اختلاف کا ذکر کیا ہے اور اس کا ذکر کرتے ہوئے قیل کے لفظ سے اس کے ضعف کا اشارہ کر دیا ہے۔ (۱۱)

امام ابو یوسفؒ امام زفرؒ سے بحث و مناظرہ کیا کرتے تھے ن مناظرات سے انھوں نے محسوس کیا کہ امام ابو حنیفہؒ اور ابن ابی لیلیٰ کی فقہ میں وجہ امتیاز کیا ہے تو امام ابو حنیفہؒ کی مجلس درس میں شامل ہو گئے۔

یہ دور علوم دینیہ کی جمع و تدوین کا ابتدائی زمانہ تھا ہزاروں اہل علم کے سینوں میں علم محفوظ تھا اس وقت کا دستور تھا طلبہ زیادہ سے زیادہ اہل علم اور اصحاب درس کے پاس جا کر ان سے فائدہ حاصل کرتے تھے۔ چنانچہ اس دور کا کوئی بھی ممتاز اہل علم ایسا نہ ملے گا جس کے سیکڑوں کی تعداد میں شیوخ نہ ہوں۔

علامہ زاہد الکوثریؒ نے خود امام ابو یوسفؒ کے ممتاز مشائخ اساتذہ کی تعداد ۱۰۴ بتائی ہے پھر یہ حاست تھی تو امام ابو یوسفؒ جیسے طبیب اور ذہین طالب علم کب ایک استاد پر قناعت کر سکتے تھے۔ انھوں نے بھی دستور زمانہ کے مطابق اکابر اہل علم کے پاس جا جا کر زانوئے تلمذ تہ کیا۔ علم سے محبت اور عقیدت اور اس راستے پر گامزن رہے۔ قول رسولؐ ”علم کا حاصل کرنا جنت میں جانے کا راستہ ہے“ اس پر عمل کرتے ہوئے امام ابو حنیفہؒ کی درسگاہ میں شامل ہو گئے۔

ذوق حدیث، قوت حافظہ اور استحضر

ذوق حدیث اور قوت حافظہ اس قدر تیز تھی، محمد بن جریر طبری کہتے ہیں قاضی امام ابو یوسف بہت بڑے عالم بہت بڑے حافظ حدیث تھے۔ حاضر دماغ اور جید الحافظ محمد ثنین سے تھے ساتھ ستر حدیثیں سنتے ہی یاد کر لیا کرتے تھے۔ پھر کھڑے ہو کر ماکر دیتے تھے۔ چنانچہ حسن بن زید فرماتے ہیں کہ ہم امام ابو یوسفؒ کے ساتھ بارادۂ حج روانہ ہوئے، راستہ میں ان کی طبیعت ماسر ہو گئی چنانچہ ہم نے بیڑ میمون پر ڈیرا ڈال دیا جہاں ابو محمد سفیان بن عیینہؒ کی حیات کے لیے تشریف لائے تو ابو یوسفؒ نے ہم سے کہا ابو محمد سفیانؒ سے حدیث سننا چاہیے۔ چنانچہ ابو سفیانؒ نے چالیس احادیث اسی وقت بیان کر دیں۔ امام ابو یوسفؒ کے شوق کا عالم یہ رہا کہ ابو سفیانؒ جیسے ہی احادیث سنا کر فارغ ہوئے امام ابو یوسفؒ بیماری کی حالت میں شوق سے سن رہے تھے جب ابو سفیانؒ وہاں سے چلے گئے تو قاضی ابو یوسفؒ نے کہا اب دو احادیث تمام استاد کے ساتھ مجھ سے سن لو۔ جو سفیانؒ نے روایت کی تھیں چنانچہ انھوں نے چالیس احادیث اسی وقت سنا دیں گو کہ بیماری سے غلط حال ہو رہے تھے عمر بھی کافی ہو چکی تھی بوڑھے ہو چکے تھے مگر حافظہ بے بہہ تیز تھا۔ (۱۲)

امام محمدؒ ان کے حافظہ شوق حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں امام ابو یوسفؒ کو کہیں ذرا بھی علم کی خوشبو یا بھنگ مل جائے تو اس پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ یہ جملہ انھوں نے اس وقت کہا تھا جب اسد بن فرات کی پہلی ملاقات عراق میں ہوئی اور اسد بن فرات نے اس ملاقات میں امام مالک سے موطا کا درس حاصل کیا تھا اور براہ راست سننے کی سعادت حاصل کی تھی اور موطا کا وہ نسخہ اپنی مرویات کی بناء پر مرتب کیا تھا چنانچہ امام ابو یوسفؒ نے بڑے شوق سے موطا کا مطالعہ کیا جو اسد بن فرات کی روایات پر مبنی تھا۔ امام محمدؒ نے بتھرا کہا

”ابو یوسفؒ یکتفی بشم العلم یرید انہ لہ یو حل مثله لسمع المؤطا بل

اکفی بالتاویل من یدین یطلب العلم عندہ“ (۱۳)

ترجمہ۔ امام ابو یوسفؒ کو کہیں ذرا بھی علم کی خوشبو یا بھنگ مل جائے تو اس پر اکتفا کر لیتے

ہیں۔

مقصد یہ تھا کہ انھوں نے موطا کے سلیح کے لیے سفر نہیں کیا تھا اور جب ایسا شخص سامنے آیا جو خود مدینہ میں امام مالک سے سلیح کر چکا ہے اور اس کے پاس وہیں کا اور اس کا نکھار ہوا نسخہ بھی ہے تو اس کے ہاتھ سے لے کر اپنا یہ شوق حدیث اور جذبہ بھی پورا کر لیا۔ اس واقعہ کے پس منظر میں یہ بتانا ضروری تھا کہ امام ابو یوسف حدیث کے سنانے کے بے پناہ شوقین اور ان سے بھی دلی نگاہ رکھتے تھے جو حدیث کے حاصل کرنے میں سفر کرتے تھے اسد بن فرات، امام مالک کی خدمت میں رہ کر علم حدیث حاصل کرتے رہے۔

دراصل امام ابو یوسف کو مدت سے فن حدیث سے شغف چلا آرہا تھا اور روایت آثار کے سلسلے میں مخزن و خازن کی حیثیت رکھتے ہیں اور چونکہ موطا میں بھی خبر کی بہ نسبت آثار زیادہ ہیں تو ان کے لیے یہ بات کافی تھی کہ جب موطا کا ایک نسخہ صحیح کی انھیں اطلاع ملی تو وہ اسے نظر انداز نہ کر سکے اور محض اس کے مطالعاتی استفادہ پر اکتفا نہ کریں۔ جب کہ اس کے برعکس امام محمدؒ بذات خود امام مالک سے موطا کی سماعت کر چکے تھے اور یہ ان کی نوعمری اور طالب علمی کا زمانہ تھا۔

بے مثال حافظہ

امام ذہبیؒ نے امام ابو یوسف کو حافظ حدیث میں شمار کیا ہے جیسا کہ ابن جوزیؒ لکھتے ہیں ”امام ابو یوسفؒ مت کے ان سقوی الکھفہ لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جن کا حافظہ ضرب المثل تھا۔“

امام ابو یوسف اپنے ساتھ سے جب حدیث سنتے تھے تو ایک ایک مجلس میں انھیں پچاس، سترھ حدیثیں مع سند زبانی یاد ہو جاتی تھیں۔ ابو معاویہؒ کی روایت ہے کہ میں اور امام ابو یوسفؒ دونوں کٹھے سہجہ حدیث کے لیے جایا کرتے تھے میں تو شیخ سے سنی ہوئی تمام حدیثیں لکھ لیا کرتا تھا اور ابو یوسفؒ کو لکھے بغیر زبانی یاد ہو جایا کرتی تھیں۔ اور یہی ان کے علم و فضل کی گواہی ہارون الرشیدؒ نے بھی اس وقت دی جب خلیفہ بنے۔ ہارون الرشیدؒ انھوں نے کہا میں نہ کو بیچپن سے جانتا ہوں یہ درس حدیث نہیں لکھتے تھے مگر حافظہ قوی تھا کہ

ان کو سب حدیثیں زبانی یاد ہو جاتی تھیں اور درس کے بعد لکھنے والے ان کے حفظ سے اپنی مکتوبہ حدیث کی تصحیح کرتے تھے۔ (۱۴)

امام مالک اور محمد بن اسحاق سے ملاقات

وہ امام مالک کے ہم عصر تھے دونوں درجہ اجتہاد پر فائز تھے دونوں میں بعض اجتہادی مسائل میں اختلاف بھی تھا۔ امام ابو یوسفؒ نے باوجود معاشرت کے بعض مسائل میں امام مالکؒ کی رائے کو ترجیح بھی دی۔ امام ابو یوسفؒ نے موطا کا سلیح براہ راست امام مالک سے نہیں کیا تھا۔ (۵)

امام ابو یوسفؒ کے زمانہ طالب علمی میں ایک مرتبہ محمد بن اسحاق صاحب المغازی کو فہ تشریف لائے تو ان کی علمی شہرت اور کشش امام ابو یوسفؒ کو بھی ان کے حلقہ درست میں کھینچ مائی اور کئی مہینہ تک ان سے کتاب المغازی کے درس کا سہرا کیا۔ جب کتاب پوری ختم ہو گئی تب امام عظیم ابو حنیفہؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام صاحب نے فیر حاضری کی وجہ دریافت کی تو کہا میں ابن اسحاق سے ان کی کتاب المغازی کا سہرا کر رہا تھا۔ یہ علم کا شوق انھیں لے گیا۔ امام صاحب نے اس موقع پر عدم اطمینان کا اظہار کیا مگر ادب کے ساتھ امام ابو یوسفؒ نے اپنے مشفق استاد کے سامنے صاحب مغازی کے علم و فضل کا اعتراف کیا۔

استاد سے تعلق، محبت و خدمت

امام ابو یوسفؒ کو اپنے استاد امام ابو حنیفہؒ کے شگرد ہونے پر ہمیشہ فخر رہا اور وہ ہمیشہ اپنے استاد کا ذکر کرتے بلکہ ان کے علوم کی نشر و تشریح ان کا مقصد زندگی رہا۔ ان کے علم و کمال کی طرف لوگوں کو دعوت دینا کرتے بلکہ ایک روایت ہے ہر نماز کے بعد امام ابو حنیفہؒ کے لیے دعائے مغفرت کرتے اس کے بعد اپنے والدین کے لیے علامہ صمیریؒ نے نقل کیا ہے کہ میرے سامنے ایک مرتبہ امام ابو یوسفؒ نے فرمایا کہ اب کبھی نہیں ہوا کہ میں نے نماز پڑھی ہو اور اپنے استاد امام ابو حنیفہؒ کے لیے دعا نہ کی ہو، شاید اسی سعادت مندی کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے علم و تقہ میں اس قدر برکت عطا فرمائی تھی۔

مزید ایک روایت ہے امام ابو یوسفؒ نے کہا میں ۷۱ سال ان کی خدمت میں رہا اور ہمیشہ فجر کی نماز ان کے ساتھ پڑھی، نہ صبح کے وقت ان کا دامن چھوڑتا نہ دوپہر کو سوائے اس صورت کے کہ جب بیماری مجھ پر غالب آجائے۔“ (۱۶)

امام ابو یوسفؒ اپنی ذہانت، بصیرت اور قوت حافظہ میں اپنی مثال آپ تھے۔ طویل مدت گزارنے کے بعد اپنے ذہن و دماغ میں ابو حنیفہ کا علم فقہ جذب کر لیا کہ مرتبہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔

علم دین سے شغف

امام ابو یوسفؒ نہایت غریب والد کی اولاد تھے مگر علم دین سے اتنا لگاؤ رہا کہ معاشی تنگی بھی رکاوٹ نہ بن سکی۔ یوسف بن سعید کا بیان ہے کہ امام ابو یوسفؒ نے ایک مدت تک امام اعظم ابو حنیفہؒ کی خدمت میں ”مدو“ رفت کا سلسلہ جاری رکھا۔ مگر ایک طویل مدت میں ایک دن بھی نہیں گزر جس میں وہ فجر کی نماز میں ان کے ساتھ شریک نہ رہے ہوں۔

امام ابو یوسفؒ کہتے ہیں میں سوائے بیماری کے، عید الفطر اور عید الفصحی کے دن بھی ان سے جدا نہیں ہوا۔“ (۱۷)

اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ علم دین کے حصول کے لیے ابو یوسفؒ کا شوق وراپنے استاد امام ابو حنیفہؒ سے محبت کا نگاہ اور مجلس علم کی شرکت اور امام اعظم کی رفاقت کو عیدین کی خوشیوں پر ترجیح دی۔

اساتذہ سے عقیدت

امام ابو یوسفؒ نے اپنے اساتذہ ابن ابی لیلیٰ کے تلمذ اور امام اعظم جیسے فقیہ و مجتہد کی خدمت، نسبت تلمذ، استفادہ اور ان کی خدمت و رفاقت میں رہنے کے بعد کسی دوسرے صاحب کمال کے سامنے اس کو ز نوئے تلمذ نہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی مگر اس کے باوجود ۱۰۰ مشائخ تو ایسے ہیں جن سے اس زمانہ کے

دستور کے مطابق امام ابو یوسفؒ نے استفادہ کیا ہے مگر اس سب کچھ کے باوجود ان کے دلی کیفیات اور قلبی بندھنیں امام اعظمؒ بوضیفہ سے بندھی رہیں کہا کرتے کہ

ماکان فی الدنیا مجلس احب الی من مجلس ابی حنیفہ فانی ہارایت لقیہا

الحقہ من ابی حنیفہ ولا قصبا خیرا من ابی ابی لیلی (۱۸)

ترجمہ مجھے دنیا میں کوئی مجلس درس امام ابو حنیفہؒ اور ابن ابی لیلیؒ کی مجلس درس سے زیادہ محبوب نہیں ہے اس لیے کہ نہ تو میں نے ہمارا اعظم ابو حنیفہؒ جیسا بہتر فقیہ دیکھا اور نہ ابن ابی لیلیؒ جیسا قاضی

امام ابو یوسفؒ امام ابو حنیفہؒ کے انتقال کے بعد بعض اوقات حسرت سے فرمایا کرتے تھے کہ "کاش! امام اعظمؒ بوضیفہ کی ایک علمی محبت مجھے پھر مل جاتی اور میں ان سے اپنا علمی اشکال حل کر لیتا خواہ مجھے اس ایک علمی مجلس پر آدمی دولت قربان کرنی پڑتی" کہا جاتا ہے کہ امام ابو یوسفؒ ملی اعتبار سے مستحکم ہو چکے تھے اس وقت تقریباً ۲۰ لاکھ کے مالک تھے گویا دس لاکھ روپے صرف کر کے ایک مجلس کی تمنا کرتے تھے۔

"من لہ ہذا لہ ہذا" (۱۹)

ترجمہ جس نے اس کی مدت نہ چنکھی ہو وہ اس حقیقت کو کیا جانے

درحقیقت علم دین کا ذوق و شوق اور صحیح علم کی قدر و قیمت یہی ہے امام ابو حنیفہؒ کو اپنے ہر شاگرد سے گھر دلی نگاہ خاص طور پر امام محمدؒ، امام زقرؒ اور امام ابو یوسفؒ کو وہ بہت ہی عزیز رکھتے تھے ان تینوں میں سب سے زیادہ عزیز امام ابو یوسفؒ تھے۔ امام اعظمؒ نے انکی علمی اور عملی صلاحیتوں کو بھانپ لیا تھا۔ کہا جاتا ہے امام اعظمؒ نے وصیت نامہ امام ابو یوسفؒ کے نام لکھا تھا اس دنیا سے رخت سفر باندھنے سے پہلے جب وہ مسند درس پر فائز ہوئے ان کی بے پناہ علمی اور عملی صلاحیتیں انھیں ایک روز منصب پر فائز کریں گی اور اس میں کوئی شبہ بھی

نہیں یہ خیال امام ابو حنیفہ کا درست ثابت ہوا اور وقت نے ثابت کر دیا کہ امام ابو یوسف قاضی لقضاء بنے۔
امام ابو حنیفہؒ نے جو چاہا اس خیر کو بیچ ثابت کر دیا اپنے علم و ہنر سے علم و فضل اور خلاق و کردار سے اپنی محبت
امام اعظم کے دل میں پیدا کر لی تھی یہی وجہ ہے ایک وصیت نامہ امام اعظم نے تحریر کیا۔

امام ابو حنیفہؒ کا طریقہ کار رہا جس وقت آپ اپنے شاگردوں کے درس دیتے تھے آپ اپنی مجلس فقہی کو
ایک طرح کی مجلس شوریٰ بنالیا تھا۔

امام ابو یوسف اور تدوین مسائل

امام موفقؒ کہتے ہیں امام اعظمؒ نے اپنی مجلس فقہی کو ایک طرح کی مجلس شوریٰ بنایا تھا جہاں ہر شخص
آزادی سے اپنی رائے کا اظہار کرتا تھا اور وہ اپنی رائے کو تھوپنے اور منوانے کی ذرا بھی کوشش نہیں کرتے تھے۔
من کا معمول یہ تھا کہ وہ ایک ایک مسئلہ لے کر اس پر بحث و گفتگو کرتے اپنے اصحاب کو بحث و گفتگو کا موقع
دیتے کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ صرف ایک مسئلہ پر پورا مہینہ بلکہ کبھی کبھی اس سے زیادہ بحث و مناظرہ میں گزر جاتا
یہاں تک کہ کامل بحث و مناظرہ، مباحثہ تنقیح و تمیص کے بعد کوئی ایک قول قبول کر لیا جاتا تھا پھر امام ابو یوسفؒ
اسے مرتب و مدون کر لیتے اور وہ داخل اصول ہو جاتا۔ درحقیقت یہی اولیٰ و اصوب طریق کار تھا حق سے
قریب اور تسکین قلوب کا سبب اور آپؒ میں بحث و مباحثہ کے بعد کسی شخص کو بھی اپنی رائے کے واپس لے لینے
میں اور متفقہ قول کو قبول کر لینے میں تاہل یا تردد نہ ہوتا۔ امام ابو حنیفہؒ کا امام ابو یوسفؒ اور دیگر تلامذہ کی تربیت
کرنے کا انداز دوسرے اس تلامذہ سے مختلف تھا جب کوئی مسئلہ زیر غور آتا تو اس کے تمام احتجاجی پہلوؤں پر غور
بھی کیا جاتا اور تائید میں جو کچھ کہا جاسکتا وہ کہتے اس کے بعد اپنے اصحاب سے دریافت کرتے کیا آپ میں
کوئی اس کے برخلاف کچھ کہنا چاہتا ہے؟ اس سوال کے بعد ہر شخص مجلس فقہی میں اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتا
اور امام اعظمؒ اس نئی رائے سے مختلف پہلوؤں پر غور و چینی کرتے اور ایک دوسری رائے قائم کر کے پوچھتے اب
آپ کی کیا رائے ہے؟ تلامذہ و اصحاب آپؒ میں بحث و اختلاف کرتے اور جب کسی ایک رائے پر قریب

قریب متفق ہو جاتے تو امام صاحب پھر ان دلائل کا توڑ کرتے اور ایک تیسری رائے پیش کرتے۔ در سوال کرتے اب کیا رائے ہے آپ کی؟ وگ پھر اس پر نقد و تبصرہ کا سلسلہ شروع کر دیتے پھر امام صاحب معائنہ کر کے کسی ایک رائے کو ترجیح دے دیتے اس طرح بار بار رد و کند کے مسئلہ فقہی اعتبار سے حل ہو جاتا اور اس پر متفق ہو جاتے تو امام ابو یوسف مرتبہ درود کر کے اصل میں لکھ لیتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کا یہ طرز تفقہ دوسرے تمام آئمہ و مجتہدین کے طرز و اسلوب کے مقابلہ میں ایک امتیاز خاص کا حامل ہے۔ (۲۰)

امام ابو یوسف نے بعد میں اپنے درس تدریس میں یہی طریقہ اختیار کیا چونکہ امام ابو یوسف حافظ قرآن رہے قرآن کو حفظ کیے بغیر فقہی مسائل کا حل نکالنا مشکل ضرور ہے۔ امام ابو حنیفہؒ نے جو وصیت نامہ امام ابو یوسف کے نام لکھا وہ اہل علم اور طالب علم دونوں کے لیے بہت قیمتی اور زرین قواں ہیں۔

امام ابو یوسف کی علمی و عملی زندگی اس وصیت نامے کو پڑھنے کے بعد محسوس ہوتی ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کی وصیت دراصل امام ابو یوسفؒ کا ”صحیفہ زندگی“ ہے۔

انگور سے پہلے منقی بن گئے

انہوں نے اپنی علیحدہ درس گاہ بنالی اور اس کے بنانے میں اپنی استاد محسن و مربی سے مشورہ بھی نہ کیا اور نہ ہی کوئی طلحہ دی۔ امام ابو حنیفہؒ نے چند سوالات مسائل کی شکل میں کسی شاگرد کے ذریعہ دریافت کرائے مگر انہیں جواب سے اطمینان نہ ہوا اور فوراً تردید کر دی۔ اس صورت واقعہ کے پیش نظر خود امام ابو یوسفؒ کو احساس ہوا کہ انہوں نے قبل از وقت حلقہ درس قائم کر دی۔ چنانچہ وہ خود امام، عظیم ابو حنیفہؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی کمزوری کا اقرار کر لیا۔ امام اعظم نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ”تر بیت قبل ن جھرم“ ترجمہ تم انگور سے پہلے منقی بن گئے۔ (۲۱)

یہاں پر ان سوالات کا ذکر لکھا جا رہا ہے جو کہ تحریر میں شامل ہیں۔

سوال نمبر ۱ دھوبی نے کپڑے پھاڑ ڈالے اور جو پار چہ جات لایا وہ پھٹے ہوئے تھے یا سے اجرت دی جائے گی یا نہیں؟

ابو یوسفؒ نے جواب دیا نہیں دی جائے گی۔ ابو حنیفہؒ کے بھیجے ہوئے شخص نے کہا تم نے غلط کہا۔ ابو یوسفؒ نے جواب دیا اچھا اسے جرت دی جائے گی وہ آدمی جسے ابو حنیفہؒ نے بھیجا تھا اس نے کہا یہ بھی غلط۔ پھر اس نے بتایا گر کپڑے پھٹنے سے پہلے باقاعدہ اس پیشہ کو وہ کرتا تھا تو جرت دی جائے گی ورنہ نہیں۔

سوال نمبر ۲ میں اس نے کہا یہ نماز میں دخول فرض ہے یا سنت؟ ابو یوسفؒ نے کہا فرض ہے وہ کہنے لگا یہ غلط ہے؟ ابو یوسفؒ نے کہا تو پھر سنت ہے وہ بولا یہ بھی غلط ہے ابو یوسفؒ حیرت سے اسے دیکھنے لگے اس نے کہا دونوں چیزیں فرض و سنت بیک وقت ہیں کیونکہ تکبیر فرض ہے اور رفع یدین سنت ہے۔

سوال نمبر ۳ ابو حنیفہؒ کے بھیجے ہوئے آدمی نے سوال کیا ہانڈی، چولہے پر چڑھی ہوئی ہے ایک چڑیا اڑتی ہوئی گزری اور کھولتی ہوئی ہانڈی میں گر گئی اب اس ہانڈی کا گوشت اور شوربہ قابل استعمال ہے یا نہیں؟ ابو یوسفؒ نے کہا کیوں نہیں؟ استعمال کیا جائے گا وہ شخص بولا تم غلط کہتے ہو۔ ابو یوسفؒ نے کہا اچھا نہیں استعمال کیا جائے گا وہ شخص بولا یہ جواب بھی درست نہیں۔ پھر اس شخص نے بتایا، گر گرا ہوا پرندہ سے پیسے ہانڈی کا گوشت پک چکا تھا تو اسے تین مرتبہ دھو ڈالا جائے گا اور کھا لیا جائے گا اور شوربہ پھینک دیا جائے گا۔

سوال نمبر ۴: چوتھا سوال اس شخص نے ابو یوسفؒ سے یہ کیا کہ ایک مسلمان کی بیوی زانیہ ہے وہ اس حالت میں سرگئی کہ وہ حاملہ تھی اب اسے کس کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا؟ ابو یوسفؒ نے کہا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کی جائے گی وہ عورت۔ اس شخص نے کہا غلط کہتے ہو۔ ابو یوسفؒ نے کہا اچھا مل ذمہ کے قبرستان میں اسے دفن کیا جائے گا وہ بولا یہ جواب بھی غلط ہے۔ ابو یوسفؒ نے کہا اچھا مل ذمہ کے قبرستان میں اسے دفن کیا جائے گا وہ بولا یہ جواب بھی غلط ہے۔ ابو یوسفؒ حیرت سے اسے دیکھنے لگے پھر اس شخص نے کہا وہ عورت مقابر اہل یہود میں دفن کی جائے گی لیکن اس کا رخ قبلہ کی طرف سے پھیر دیا جائے گا یہاں تک

کہ پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا رخ قبلہ کی طرف ہو جائے گا کیونکہ پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کا منہ ماں کی پیٹھ کی طرف ہوتا ہے۔

ان سول و جواب کے بعد ابو یوسف کو احساس ہوا کہ ابھی رہنمائی کی انھیں ضرورت ہے اس واقعہ کے بعد وہ دوبارہ امام ابو حنیفہؒ کی مجلس میں پہنچ گئے۔

اس زمانہ میں استاد و شاگرد کے درمیان روابط کس طرح کے ہوا کرتے تھے۔ شاگرد دھڑ دھڑ بھگنے کے بعد دوبارہ استاد کے آستانے پر آ موجود ہو، کرتا تھا۔ غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ یہی چیز تھی جس نے علم کی نشر و شاعت میں غیر معمولی مدد دی تھی۔ اگر یہ جذبہ کار فرمانہ ہوتا تو شاید اس وسیع پیمانہ پر علم نہ پھیل سکتا۔ شاید اس کثرت کے ساتھ ایک ایک استاد کے حلقہ سے ایسے شاگرد فارغ التحصیل ہو کر نہ نکلتے جو آگے چل کر بلکہ خود استاد کی زندگی میں مرتبہ اجتہاد و امامت پر فائز ہو جاتے۔

حقیقت یہ ہے کہ امام ابو یوسفؒ اپنی شخصیت کے عجیب و غریب خصائص کے حامل تھے ان کی ساری زندگی علم نافع کا نہایت مکمل نمونہ ہے۔ درس و افتادہ کا سلسلہ امام ابو حنیفہؒ کی مجلس میں چلتا رہا۔ ایک مرتبہ امام ابو یوسفؒ بیمار ہو گئے۔ امام اعظمؒ اپنے لائق ہونہار شاگرد کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے عیادت کے بعد ارشاد فرمایا ”مجھ کو تم سے بڑی توقعات ہیں اور تم مسلمانوں کے لیے بڑے مفید ثابت ہو سکتے ہو اور اپنے بعد میں تم ہی کو چھوڑ کر جاؤں گا۔“ (۲۲)

امام اعظمؒ کے حالات و سوانح کا، مگر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ عہد شباب میں وہ بھی اس دور سے گزرے ہیں کہ ان کے استاد حماد بن ابی سلیمان کے درمیان ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ گویا بالکل انقطاع ہو گیا لیکن یہ کیفیت ہمیشہ نہیں رہی ایک دن ایسا آیا کہ امام ابو حنیفہؒ اپنے شیخ اور استاد کی بارگاہ میں پھر پہنچے اور اس وقت تک ان کے دامن علم سے وابستہ رہے جب تک ان کی وفات نہیں ہوئی اور پھر عمر اور علم کی پختگی کے ساتھ ساتھ فہم و خرد و اور دانش کا مادہ بڑھتا گیا اور بعد میں پھر کوئی ایسی صورت پیدا نہیں ہوئی جو بد مزگی یا تلفی کا

سبب بن سکتی۔

جب امام ابو یوسف کو بیماری سے افاقہ ہوا تو انھیں اپنا علیحدہ حلقہ درس قائم کرنے کا خیال ہوا پھر امام ابو حنیفہؒ نے کوئی مشکل مسئلہ دریافت کر لیا جب امام ابو یوسف تسلی بخش جواب نہ دے سکے تو امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا ”سبحان اللہ ایک شخص جو اپنا الگ حلقہ قائم کرتا ہے خدا کے دین پر گفتگو کرتا ہے تل زہرہ کی ایک بڑی تعداد کو خطب کرتا ہے اور درس دیتا ہے اور وہ اجارہ کا ایک مسئلہ اچھی طرح نہیں جانتا پھر امام اعظمؒ نے بطور نصیحت ارشاد فرمایا

”من ظن انه يستغنى عن التعليم لبيك على نفسه (۲۲)

ترجمہ: جو شخص یہ گمان کر لیتا ہے کہ وہ حصول تعلیم سے مستغنی ہو گیا ہے تو اس کو اپنے اوپر جی بھر کر رونا چاہیے۔

اس نصیحت سے معلوم ہوتا ہے چونکہ امام ابو حنیفہؒ امام ابو یوسف سے خاص تعلق رکھتے تھے اور وہ ان کی تربیت میں کوئی کمی نہیں رہنے دیتا چاہتے تھے وہ ان کو آنے والے وقت میں مسائل کی پیچیدہ صورتوں و رد و قبول فقہان کے سامنے آ جانے پر انھیں اپنے کم علم اور نارسائی ذہن کا احساس نہ ہو اور اس طرح مستقبل میں ان کی برہمت افزائی ہو اور خود میں اعتماد اور ثقاہت پیدا کرنے کی کوشش میں لگے رہیں۔

علمی ریاست اور عملی سیادت امام ابو یوسف کا حصہ ہے

حضرت حماد بن ابی حنیفہؒ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ امام زفرؒ اور امام ابو یوسف کے درمیان کسی مسئلہ میں مباحثہ ہوا اس مجلس میں خود امام ابو حنیفہؒ موجود تھے جب کئی گھنٹے گزر گئے، اور بحث جاری رہی اور کسی قطعی نتیجہ پر نہ پہنچا جاسکا تو امام اعظمؒ نے امام زفرؒ سے فرمایا ”علمی ریاست اور عملی سیادت ابو یوسف کا حصہ ہے تم اس کو لینے کی کوشش نہ کرو“۔ (۲۳)

یہ قول منقول ہے مگر امام ابو یوسف صنف نمبر ۲۷ سے۔

حلقہ درس و افتادہ

امام ابو یوسفؒ کے ہا قاعدہ و حلقہ درس و افتادہ کا ذکر مکرر نوویسوں نے نہیں کیا تاہم امام ابو یوسفؒ کے تلامذہ و مستفیدین کی کثرت تعدد سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے علم سے فیض یاب ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہی رہی ہے ان کی تدریس کا سلسلہ تقریباً ۱۶ سال ۱۵۰ ہجری سے ۱۶۶ ہجری تک جاری رہا۔ ۱۶۶ ہجری میں انھیں عہدہ قضا پر فائز کر دیا گیا اور ۷۱ سال تک انھوں نے یہ خدمت انجام دی مگر قاضی بننے کے باوجود اپنے طلبہ کی تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہ دن کے اوقات قاضی کے فرائض انجام دیتے اور رات کو تدریس کا سلسلہ جاری رکھتے۔ امام ابو یوسفؒ درس دیتے وقت طلبہ کے ساتھ خیر خواہی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ان کی تعلیم میں نہ بخل سے کام لیتے اور نہ اوقات ضائع کرتے بلکہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کے تلامذہ اپنے فن میں مہارت حاصل کر لیں۔

امام ابو یوسف کے درس کی خصوصیات اور امتیاز

امام ابو یوسف کے زمانہ میں طریقہ تدریس یہ تھا کہ شیوخ حدیث اپنے تلامذہ کو حدیث کی احادیث دیتے تھے اور آئمہ فقہ صرف فقہ کا درس دیتے تھے لیکن امام ابو یوسف کے درس کی خصوصیت یہ تھی کہ حدیث سناتے تھے اسی کے ساتھ اس سے نتائج و مجتہدات بھی طلبہ کے سامنے رکھے جاتے تھے و فقہی آراء بھی اس کے ساتھ سمجھائے جاتے تھے۔

علی مدنی فرماتے ہیں کہ جب امام ابو یوسفؒ بھرہ تشریف لائے تو ہم لوگ ان کی خدمت میں استفادہ کے لیے پہنچے ان کا طریقہ درس یہ تھا کہ دس احادیث بیان کرتے۔ فقہی آراء بھی ان کے ساتھ بیان کرتے۔ (۲۵)

ان کے قول کے مطابق حدیث دانی صرف حفظ اور روایت حدیث کا نام نہیں بلکہ اس کا اعلیٰ درجہ یہ

ہے کہ حدیث سے مسائل خذ کیے جائیں اس سے اجتہاد اور استنباط کیا جائے تاکہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی کے ہمہ گیر نظام کے لیے زیادہ سے زیادہ روشنی حاصل کی جاسکے۔

روایت حدیث کے علاوہ امام ابو یوسف کا اصلی کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل کا استخراج کیا ہے۔

طلبہ پر شفقت

امام ابو یوسف بہت زیادہ وسیع القلب اور متحمل مزاج تھے ان کی پیشانی پر کبھی بھی بل نہ آتا تھا حسن بن زیاد نے امام ابو یوسف اور امام زفر دونوں بزرگوں سے علم حاصل کیا تھا وہی روی ہیں کہ کان ابو یوسف اوسع صدراً بالنعمان من زفر، (۲۶) ترجمہ امام ابو یوسف تعلیم کے بارے میں امام زفر کے زیادہ کشادہ دل اور وسیع ظرف تھے۔

جب بھی امام زفر سے سوال کرتا یا اپنی کوئی علمی مشکل ان کی خدمت میں پیش کرتا وہ سمجھانے میں نہ سمجھ پاتا تو پھر سوال کرتا امام زفر پھر جواب دیتے پھر بھی میری سمجھ میں نہ آتا میں پھر کہتا تو وہ ناراض ہو جاتے اور ناراضگی سے کہتے نالائق ہو، عقل سے عاری یہ الفاظ سن کر میں دل برداشتہ ہو کر غمگین امام ابو یوسف کے حلقہ درس میں پہنچتا۔ یہاں بھی میں سوال کرتا وہ جواب دیتے میرے بار بار سوال کرنے پر ابو یوسف نرمی اور شفقت کے ساتھ مجھے سمجھاتے اور اپنے علم میرے دل میں اتار دینے کی کوشش کرتے اور ارشاد فرماتے کوئی بات نہیں صبر کرو، غور کرو، بات کی تہہ تک پہنچ جاؤ گے تو مقصد حاصل کر لو گے مراد کو پہنچ جاؤ گے۔ پھر ارشاد فرماتے:

لو استطعت ان اشاطر كذا ما في قلبي لفعلت (۲۷)

ترجمہ: اگر میری استطاعت میں یہ بات ہوتی تو جو کچھ علم و فضل میرے پاس ہے وہ سب

میں تمہارے دلوں میں اظہار مل دیتا۔

یہ حوالہ حاصل کیا ہے رسائل ابن جوزی تذکرہ امام ابو یوسف صفحہ نمبر ۴۳ سے۔

حالت نزاع میں تعلیم مسائل

امام ابو یوسف کا شفقت کا اندازہ اپنے طالب علموں کے ساتھ رہا علم سے محبت اور اس کو پہنچانے کا طریقہ کار طالب علم کے دل میں اترنے کی خواہش اور بے چینی انھیں پریشان کیے، ریشمی تعلیم و علمی مسائل سے امام یوسف صاحب کو بے انتہا دلچسپی رہی۔

ابراہیم بن الجراح کی روایت ہے امام ابو یوسف بیمار ہوئے مرض بڑھ گیا میں نے ان کی عیادت کی، بے ہوشی سی جاری تھی جب اتفاق ہو، آنکھ کھول کر دیکھا مجھ سے کہنے لگے اے ابراہیم رمی جہر میں افضل صورت کہاں ہے، آیا رمی جہر پیدل کرنا چاہیے یا سوار ہو کر؟ میں نے جواب دیا پیدل، امام ابو یوسف نے فرمایا "غلط" میں نے عرض کیا "سوار ہو کر" ارشاد ہوا یہ بھی غلط ہے" اس کے بعد از خود ارشاد فرمایا "جو شخص دعا کے بعد وہاں رکنا چاہتا ہو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ سواری پر بیٹھے بیٹھے رمی جہر کر لے اور آگے بڑھ جائے"۔ (۲۸)

سفر میں سلسلہ درس

یہ ہے، ایک انداز طالب علم کو علم دینے کا حضرت امام ابو یوسفؒ اپنے طلبہ کو علم دینے کا اہتمام سفر کی حالت میں بھی جاری رکھتے جب امام ابو یوسف عہدہ قضاء پر مامور ہوئے تو اس کی وجہ سے مدرس میں تسلسل قائم نہیں رہتا تھا اس طرح طلبہ کا نقصان ہو رہا تھا لیکن پھر بھی وہ اپنی ذات سے طلبہ کو فائدہ پہنچانا زیادہ پسند کرتے تھے جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ بصرہ تشریف لے گئے تو طلبہ کا بڑا اڑدہم ہوا۔ اصحاب حدیث چاہتے تھے کہ وہ پہلے استفادہ کریں اور اصحاب فقہ چاہتے تھے کہ پہلے ان کو خطاب کیا جائے امام ابو یوسف نے فرمایا میں دونوں گروہوں سے تعلق رکھتا ہوں ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دے سکتا اس کے بعد امام صاحب نے

ایک سول کیا تو جن لوگوں نے جواب دیا ان کو اندر لے گئے اور پھر دیر تک مجلس درس و افتادہ قائم رہی۔ (۲۹)

مندرجہ بالا واقعہ کا حوالہ اور پس منظر کچھ اس طرح بیان کیا ہے امام ابو یوسفؒ نے علان کیا فریقین سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں جو فریق صحیح جواب دے گا اس کو سب سے پہلے میرے گھر میں داخلے کا موقع ملے گا یہ کہہ کر امام ابو یوسفؒ نے اپنی انگلی سے انگٹھی نکالی اور ارشاد فرمایا کہ ”ایک آدمی نے میری یہ انگٹھی منہ میں چبا ڈالی اور اسے ریزہ ریزہ کر دیا اب یہ بتائیے میں کیا کروں؟“ بل حدیث میں سے کچھ نے جواب دیا لیکن امام ابو یوسفؒ نے جواب کو درست تسلیم نہیں کیا۔ پھر اہل رائے میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اس نے کہا اس آدمی سے سونے کی قیمت لے لی جائے گی اور وہ انگٹھی صاحب خاتم کو دے دی جائے گی تاکہ نقصان کی تلافی ہو سکے اور ٹوٹی پھوٹی انگٹھی اس کے حوالے کر دی جائے بشرطیکہ صاحب خاتم اسے اپنے پاس نہ رکھتا چاہتا ہو البتہ ٹوٹ پھوٹ کی کوئی قیمت نہیں دلائی جائے گی یہ سن کر اہل رائے کے گروہ کو گھر میں اندر بلا دیا چنانچہ اہل رائے درس دینے کو حاصل کرنے پر فوقیت دی یہ درس و افتادہ کا سلسلہ تقریباً ۳۲ برس تک جاری رہا۔ امام ابو یوسفؒ کے تلامذہ کے نام کچھ حاصل ہوئے ہیں وہ یہ ہیں قاضی ابراہیم بن جراح مازنی، ابراہیم بن سہمۃ الطیلسی، ابراہیم بن یوسف، میمون الحلجی، امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ میں نے تین الماریوں کے بقدر کتابوں کا علم ان سے حاصل کیا ہے۔

اسد بن فرات، امام مالک کے مشہور شاگرد اسماعیل بن حماد امام اعظم کے پوتے اشرف بن سعد نیشاپوری بشار بن مویٰ بصری، جعفر بن یحییٰ برکی ہارون الرشید کا وزیر، ابو الخطاب، ابو یوسفؒ کے کاتب یعنی پرائیویٹ سیکریٹری خلف بن ایوب الحلجی، علی بن صالح جرجانی، علی بن المدینی (مہور حافظ، الحدیث) فیض بن عیاض، امام احمد بن حسن الشیبانی، وسیع بن الجراح بلال بن یحییٰ بصری (صاحب احکام الوقف) یحییٰ بن آدم صاحب کتاب انخراج یحییٰ بن معین (امام جرح تعدیل یوسف امام ابو نؤمنو کے صاحبزادے جو کتاب الآثار کے راوی ہیں ان ناموں سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ امام ابو یوسف کے فیض کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔

وسعت افادہ

امام ابو یوسف کی ذات اوصاف و کمالات کے مجموعہ بھی وہ بہت بڑے مفسر، حافظ حدیث، فقہ اور مجتہد وقت تھے۔ آپ سے علم لینے والوں کی بڑی تعداد علامہ کی ان ممالک میں رہی، خراسان، جوزجان، بلخ، مرو، ہرات، رے، بغداد، کوفہ، بصرہ، مدینہ منورہ اور مغرب اقصیٰ تک شائقین علم امام ابو یوسف ہیں۔

امام ابو یوسف نے مدرسہ کی خدمت میں تقریباً ۳۲ برس گزارے۔ خراسان، جوزجان، بلخ، مرو، ہرات، رے، بغداد، کوفہ، بصرہ، مدینہ منورہ اور مغرب اقصیٰ تک کے شائقین علم امام ابو یوسف سے فیض یاب ہوتے رہے۔ امام صاحب کی ذات میں بے شمار خوبیاں موجود تھیں، وہ بہت بڑے مفسر قرآن، حافظ حدیث، فقیہ اور مجتہد وقت تھے، ایام عرب، انساب اور ادب و شعر پر ان کی نظر گہری اور وسیع تھی، غرض وہ بیک وقت جامع علوم و فنون تھے۔ وہ دنیا کی سب سے بڑے اسلامی حکومت کے رکن و زیر قانون قاضی، لقمہ تھے شراف و دربار ان کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ خلیفہ ہارون ان کے سامنے سراپا ادب بن کر بیٹھا تھا۔ مگر اس قدر عظمت و ولعت کے باوجود آپ کی طبیعت میں غرور تکبر اور احساس برتری نہ تھا آپ سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کرتے کسی کا دل نہ دکھاتے کسی کے کام اگر آسکتے تو تامل نہ کرتے۔

مسک اعتدال

امام ابو یوسفؒ کے زمانہ میں مسک خلق قرآن اور اعتدال کا یز، چہ چا تھا۔ اس موضوع پر بحث و مباحثہ ایک عام معمول تھا اس بحث سے نہ تو خلفاء اور امراء کے دربار خالی تھی نہ فقہاء اور محدثین کی مجالس درس اور نہ عوام اور بازاری لوگوں کے جھٹے خصوصیت سے ایمان کی کمی و زیادتی قرآن کے مخلوق و غیر مخلوق ہونے گناہ کبیرہ کے مرتکب کے کافر ہونے اور خدا تعالیٰ کی تجسیم و عدم تجسیم وغیرہ کے مباحث کا ذکر تقریباً ہر مجلس اور ہر گھر میں تھا ان حالات میں فقہائے احناف محتاط رویہ اختیار کرتے تھے۔ آثار احتاف بالخصوص امام ابو حنیفہؒ امام محمدؒ اور امام ابو یوسفؒ کی آراء کیا تھیں ذیل میں امام ابو یوسفؒ کے وہ نصائح کا ذکر کرنا ضروری ہے جو اپنے

تلاذہ و رعایت المسلمین کو اعتدال پر دینے کی تلقین کرتے۔

آپ کے بارے میں کسی نے مشہور کر دیا کہ امام ابو یوسف غلطی قرآن کے قائل ہیں ان کے تلاذہ نے سنا تو ان کو بڑی تشویش ہوئی وہ ان کے پاس بڑے ادب و احترام سے آتے اور پوچھا تو امام ابو یوسف نے بڑے غصہ میں فرمایا:

”ارے کم عقلو! یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ سکتے ہیں ان کو میرے اوپر کوئی بہتان تراش لینے میں کیا ہاک ہو سکتا ہے۔“

پھر فرمایا:

اهل بدع بحکون کلامہم و یکذبون علی الناس (۴۰)

ترجمہ اہل بدعت اپنی طرف سے بات کہتے ہیں اور لوگوں پر جھوٹ باندھتے ہیں۔

اس طرح کے مسائل میں پڑنے کے بجائے اور اپنی صلاحیتیں ضائع کرنے اور مسک اعتدال اور ضرورت دین کو ترجیح دینے کے سلسلے میں امام ابو یوسف فرماتے ہیں

دین کے بارے میں شک لڑائی، کج بحثی اور جدال چھوڑ دو اس لیے کہ دین بالکل واضح ہے۔ خدا نے اس کے فرائض بھی مقرر کر دیئے ہیں اور اس کی سنتیں بھی اور اس کی تمام حدود مقرر کر دی ہیں اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام کر دیا ہے جیسا کہ اس نے خود فرمایا تو میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور جنت کو تمہارے اوپر تم کو دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا، تو اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام قرآن کی محکم آیات واضح آیات پر عمل کرو اور جو مشابہ آیات ہیں ان پر ایمان و یقین رکھو اور اس کے اندر جو امثال ہیں یعنی مثالیں ان سے عبرت حاصل کرو۔

مگر دین کے مسائل میں کج بحثی کوئی تقویٰ کی بات ہوتی تو اس کی طرف سب سے پہلے رسول کرم

صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام سبقت کرتے تو کیا انھوں نے کبھی عقائد کے مسائل میں کج بحثی کی، انھوں نے، اگر اختلاف اور بحث و مباحثہ کیا تو فقہی مسائل میں جن کا تعلق عمل سے ہے۔

انھوں نے مگر عقائد کی تو فرائض، نماز، حج، طلاق جیسے مسائل میں اور حلال اور حرام میں انھوں نے ایمانیات میں کبھی قیل و قال نہیں کیا۔ انھوں نے خدا کے تقویٰ اور اس کی اطاعت پر بس کیا۔ اور انھوں نے سنت متواترہ کو مضبوط پکڑ لیا تھا اور جو ان مبتدعین نے نئے نئے مسائل پیدا کر دیئے ہیں ان کو انھوں نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ جب دیکھو کہ ہماری آیات میں کرپہ کر رہے ہیں تو ان سے لگ ہو جاؤ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنی کتاب میں جدال اور قیل و قال کا طریقہ بھی نازل فرما سکتا تھا۔ مگر اس سے اس نے گریز کیا اور یہ حکم دیا کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر وہ تم سے محبت کریں تو کہہ دو کہ میں نے اور جن لوگوں نے میری اتباع کی ہے اپنی پوری توجہ خدا کی طرف مبذول کر لی ہے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ بھی ان سے بحث و مباحثہ اور قیل و قال کیجیے۔

یہ نصیحت امام ابو یوسفؒ نے اپنے شاگرد کی

ذروا الخصومة فی الدین و المراء فیہ دین کے بارے میں کج بحثی اور جدال چھوڑ دو
والجدال

فان الدین واضح یں قد قرض الله عر حل اس لئے کہ دین بالکل واضح ہے خدا نے اس کے
لرائضہ و شرع مستہ و حدودہ فرائض مقرر کر دیئے ہیں فرض اور سنت بھی

وحد دعا اور اس کی حدود بھی مقرر کر دی ہیں اور حلال کو حلال
واحل حلالہ و حرام حرامہ اور حرام کو حرام کر دیا

فقال اكملت لكم دينكم واتممت تكميلكم كما اني اتممت ديني واطممت تكميلي
عليكم نعمتي

ورضيت لكم الاسلام ديناً

فاحلوا حلال القرآن وحرموا حرمه
واعملوا بمحكمه واما بالمشابه
قرآن کی محکم یعنی واضح آیات پر عمل کرو جو مشابہہ
آیات ہیں ان پر ایمان رکھو

واعتبروا بالامثال فيه
اور اس کے اندر جو مثال یعنی مثالیں ان سے عبرت
حاصل کرو

فلو كانت الخصومة في الدين تقوى
اگر دین کے مسائل میں کج بحثی کوئی تقویٰ کی بات
ہوتی

عند الله تسبق اليها رسول الله صلى الله اس کی طرف سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ
عليه وسلم عليه وسلم

و اصحابه بعده
اور اس کے بعد آپ کے بعد آپ کے صحابہ
سبقت کرتے

فهل اختصموا في الدين
تو کیا انہوں نے بھی عقائد کے مسائل میں کج بحثی کی

تازعوا فيه وقد اختصموا في الفقه و انہوں نے اگر اختلاف اور بحث و مباحثہ کیا فقہی
تکلموا في الفرائض مسائل جن کا تعلق عمل سے ہے۔

والصلوة والحج والطلاق والحلال و اگر گفتگو کی فرائض، نماز، حج و طلاق جیسے مسائل میں الحرام حلال اور حرام میں

ولم يختصموا في الدين ولم يتارعو فيه انھوں نے ایمانیات میں کبھی قیل و قال نہیں کیا
فانصروا على تقوى الله و طاعته انھوں نے خدا کے تقویٰ اور اس کی اطاعت پر بس
کیا۔

والرموا ما جرت السنة انھوں نے سنت مواترہ کو مضبوط پکڑ لیا تھا
ودعوا ما حدث المحدثون من التنازع في اور جوان مبتدعین نے نئے نئے مسائل پیدا کر دیئے
الدين ہیں ان کو انھوں نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا

وقد انزل الله عز وجل في كتابة "اذا رايت الله تعالى نے اپنی کتاب میں کہا ہے جب دیکھو کہ
الذين يخوضون في ايضا فاعرض عنهم" ہماری آیات میں کرید کر رہے ہیں ان سے لگ ہو
جاؤ

ولو شاء انزل في ذلك جدالا وحجاجا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنی کتاب میں جدال و رقیل و
ولكنه ابي ذلك قال کا طریقہ بھی نازل فرما سکتا تھا مگر اس نے
(انکار) گریز کیا۔

وقال "ولا تفعدوا معهم" وقال "فان اور یہ حکم دیا کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھو اور نبی صلی اللہ علیہ
حاجوك وسلم سے کہا اگر وہ تم سے حجت کریں

فقل اسلمت وجهي الله ومن تبعن " تو کہہ دو کہ میں نے اور جن لوگوں نے میری اتباع کی
اپنی توجہ اللہ کی طرف مبذول کر لی ہے۔

(۳۱) ولہ یقل و حاہمہ

آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ بحث و مباحثہ ال سے

قل قال کیجیے

علمی مسائل میں خصومت سے گریز

حضرت امام ابو یوسف کے شاگرد اسد بن فرات درحقیقت مغرب اقصیٰ کے رہنے والے تھے شوق علم انھیں مدینہ منورہ لے گیا وہاں سے انھوں نے امام مالک سے علم حاصل کیا بعض مسائل میں ان کی تشبیہ ہو سکی جتنی ہوئی کہ فقہا کوفہ کو بھی ٹٹولا جائے چنانچہ اس شوق کو پور کرنے کے لیے کوفہ چلے آئے۔

کوفہ میں امام ابو یوسف اور امام محمد کا بازار علم گرم تھا ان سے استفادہ کیا۔ اسد بن فرات نے سفر کی سختیاں برداشت کر کے مدینہ سے کوفہ پہنچے کیونکہ کوفہ اس وقت علم کا مرکز تھا۔ حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد کی وجہ سے لوگ جوق در جوق امام صاحب کی سیرت کو، علم و وسعت نظر قوت جہاد و سوخ فی اہم اور دوسرے نکات سے بہت زیادہ متاثر ہوئے یہاں آکر انھوں نے ایک قانون فقہ میں لچک آسانی و سہولت اسلام کی اصل روح ہے اسد بن فرات امام ابو یوسف کی شامردی پر فخر محسوس کرتے تھے ان کی تعلیمات نے اسد بن فرات کے قلب و نظر کو تبدیل کر دیا تھا۔

اسد بن فرات امام ابو یوسف سے روایت کرتے ہیں کہ امام ابو یوسف نے ارشاد فرمایا ”دین کے معاملات خصومت، جنگ و جدل کا سلسلہ ترک کیونکہ دین واضح ہے اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کر دیئے سنن شرع کر دیئے، حدود کی حد بندی کر دی جو حلال تھا اسے حلال کر دیا اور حرام کو حرام قرار دے دیا خود اللہ کا ارشاد ہے۔

”الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمْ لَإِسْلَامَ

(۳۲) دیناً“

”آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا۔“

پس جو کچھ قرآن نے حرام کر دیا اسے حلال رکھو جو کچھ قرآن نے حرام کر دیا اسے حلال سمجھو جو اس نے حکم دیا اس کی تعمیل کرو، متشابہات پر ایمان رکھو اور مثال کا اعتبار ملحوظ رکھو، اگر معاملات دین میں خصوصیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبنی پر تقویٰ ہوتی تو بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کا بھی یہی نظریہ ہوتا، لیکن کیا انھوں نے ایسا کیا؟ کیا انھوں نے معاملات دین میں خصوصیت روا رکھی؟ کیا دینی معاملات میں انھوں نے تازع کیا، بے شک انھوں نے فقہی معاملات و مسائل میں اختلاف کیا اور اس باب میں بحث و جدل کی انھوں نے فرغ نماز، حج، زکوٰۃ، طلاق، حلال و حرام کے مسائل میں بھی اختلاف فکر و نظر کا اظہار کیا، لیکن جہاں تک نفس دین کا تعلق ہے وہ بالکل متفق رہے انھوں نے ذرا بھی خصوصیت یا بیکار آویزش کا اظہار نہیں کیا۔ پس تم بھی اللہ سے ڈرو اس کی اطاعت کرو ورا سے اپنے و پر لازم کر لو جس کی تائید ملت سے ہوتی ہے۔ بس، تنی شفقت ہمارے سے کافی ہے یاد رکھو ملت کا تروم اللہ کے حکم سے دشمن سے انسان کو محفوظ رکھ سکتا ہے شرط صرف یہ ہے کہ آدمی اسے اپنے اوپر لازم کرے پھر وہ ہر خطا اور لغزش سے محفوظ ہو جائے گا۔ (۳۳)

اسد بن فرات امام ابو یوسف کے شاگرد خاص رہے اسد بن فرات تعلیم کے مراحل سے فارغ ہو کر اپنے وطن پہنچے تو وہاں کی حکومت،، حیان واند اور عوام نے ان کی قدر دانی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، انھیں منصب قضا سو نیا اور قاضی القضاہ کے عہدے پر فائز ہوئے۔

لیکن قدرت کو ان سے بھی ایک بہت بڑا کام لینا تھا اسی زمانہ میں مغرب کی اسلامی حکومت نے صقلیہ (سلسلی) کے قزاقوں اور غارت گران امن و امان کی مانت و تاراج سے متاثر ہو کر فیصدہ کر بیا کر اسے مملکت اسلامی میں شریک کر بیا جائے، چنانچہ صقلیہ فتح کرنے کے لیے جو فوج بھیجی گئی اس کے امیر اور سادات

بھی اسد بن فرات تھے۔

اسلام کی تاریخ میں یہ لوگ ملتے ہیں جو بیک وقت صاحب سیف و قلم تھے مثلاً امام ابن شمیمہ جنہوں نے قرامطہ سے تاتاریوں سے اور دوسرے عناصر سے جنگ میں باقاعدہ حصہ لیا۔ لیکن یہ سعادت قاضی سدید بن فرات ہی کی قسمت میں اللہ نے لکھ دی تھی کہ وہ ایک بڑی فوج کے امیر اور سالار بنیں۔ ایک غیر ملک کو فتح کریں، تاریخ میں فاتح صقلیہ کے نام سے مشہور ہوں اور اس کارناموں کے انجام دینے کے بعد جام شہادت پئیں اور حیات و دمام حاصل کریں۔ "اسد بن فرات بہت بڑے عالم مجاہد اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رہ حق کے شہید تھے۔"

تدوین اصول فقہ

حضرت امام ابو یوسف "علم اصول فقہ کے مدون اول ہیں۔ امام ابو یوسفؒ اور ان کے علم و فضل کا سب سے وسیع میدان فقہ کی تدوین و شاعت اور اس کی خدمت و ترویج ہے جس میں انہوں نے باقی تمام علوم سے زیادہ اپنی جود و طبع اور جولانی فکر کا ثبوت دیا ہے چنانچہ دنیا ان کو قیہ ہی کی حیثیت سے جانتی ہے۔ علم فقہ کے بعد ان کا دوسرا کارنامہ اصول فقہ کی تدوین ہے جب کہ اس سے پہلے باقاعدہ اصول فقہ کی تدوین نہیں ہوئی تھی اگرچہ قرآن و سنت کے کلیات کو سامنے رکھ کر حضرات صحابہ و تابعین نے بہت سے مسائل مستنبط کیے تھے انہی اصول و کلیات اور حضرات صحابہ کے مستنبط و مسائل کی روشنی میں امام ابو یوسفؒ نے علم اصول فقہ مرتب کیا۔ اگرچہ اس موضوع پر ایک کتاب خود امام اعظم ابو حنیفہؒ نے بھی لکھی تھی جو "کتاب رائے" کے نام سے مشہور ہے تاہم امام ابو یوسفؒ پہلے شخص ہیں جنہوں نے علم اصول فقہ کو باقاعدہ ایک فن کی حیثیت سے مدون کیا چنانچہ کتاب منہاج السعاده و مناقب کروری و مناقب موفق تذکرہ ابو یوسفؒ میں محمد بن جعفر کہتے ہیں

و اول من وضع الكتاب في اصول الفقه علي مذهب أبي حنيفة (۲۴)

امام ابو یوسفؒ پہلے شخص ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہؒ کے مسلک کے مطابق اصول فقہ کی

تدوین کی۔

بعض حضرات سے منقول ہے کہ امام شافعی اصول فقہ کے سب سے پہلے مولف ہیں مگر واقعی اور تجزیاتی طور پر یہ بات سب کے نزدیک مسلم ہے کہ علم اصول فقہ کی تدوین میں سبقت و تقدم کا شرف امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسفؒ اور آئمہ احناف ہی کو حاصل ہے۔

امالی ابو یوسف اور کتاب الخراج

علامہ زاہد الکوثری حسن الفتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ کتاب ”الخراج“ امام ابو یوسف کا اندازہ بالکل امام ابو حنیفہ کی طرح ہے۔ امام ابو حنیفہ نے امام ابو یوسف کی تربیت جس طرح کی ہے جیسا کہ ایک وصیت نامہ امام ابو یوسف کے نام تحریر کیا اسی طرح امام ابو یوسف نے کتاب الخراج ہارون الرشید کے یہ تحریر کی گو کہ امام ابو حنیفہ نے امام ابو یوسف کی سیاسی فکر قرآن سے معاشرتی تربیت حاصل کی ہارون الرشید کی درخواست پر حکام و اموں سے متعلق احکامات حاصل کیے جسے قلمبند کیا۔ امام ابو یوسف کی اس کتاب کے مقدمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ امام صاحب کے سینہ میں کس قدر جری بہ در اور غرور دل تھا۔ حق کے معاملہ میں کسی سے خائف ہوتا جانتے ہی نہیں ان کے طبقہ میں سے کسی شخص نے کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی جو اس کے ہم پلہ اور ہم رتبہ ہو اس کتاب کا آج تک جواب نہ ہو سکا۔ مقدمہ جس دلیری اور جرأت کے ساتھ خلیفہ وقت کو نصیحت اور موعظت کی ہے اسے خدا سے ڈرایا ہے، ظلم سے روکا ہے، خلق خدا کے ساتھ نرمی اور ملاحظت کا برتاؤ کرنے کی تلقین کی ہے عدل پر زور دیا ہے، احسان کی تاکید کی ہے، حسن سلوک کی ترغیب دی ہے، یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ صرف خدا ہی سے ڈرتے تھے اس لیے دوسروں کو بھی خواہ وہ خلیفہ وقت ہی کیوں نہ ہو خدا سے ڈرانے رہتے تھے جس بھی شخص نے اس موضوع پر دوسری کتابوں کا مطالعہ کیا مجبور کر دیا یہ اعتراف کرنے پر کہ یہ کتاب اپنے موضوع اور مواد کے اعتبار سے دینی اور بے مثال ہے یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کی متعدد شرحیں بھی لکھی گئیں جس کے ذریعہ اس کتاب کے نکات مکنون کو اجاگر کیا گیا ہے، علم و معرفت کے جو خزانے اس کتاب میں موجود

ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے جو حقیقت اس میں زیر نقاب ہیں انھیں نمایاں کیا گیا ہے۔

کتاب الخراج امام ابو یوسف کا ازوال علمی کارنامہ ہے یہ کتاب اپنی جامعیت، افادیت اور ہیئت کے اعتبار سے یگانہ اور منفرد ہے۔ تین صدیاں گزر چکی ہیں لیکن آج بھی کتاب الخراج کی عظمت قائم ہے اور شاید عتوں تک بلکہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ اس کتاب میں روح اسلام بھی ہے۔ روح عصر بھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ زندہ رہے گی۔

علامہ زاہد لکھنویؒ نے اپنے رسالہ میں امام ابو یوسفؒ کی گرانقدر مصنفات و مولفات کی تفصیل دی جو علوم و معارف کے بحرِ بحر ہیں۔ تاریخ میں آپ کی مبسوط تصانیف کا ذکر ملتا ہے۔ علامہ کوثریؒ نے لکھا ہے کہ شیخ یحییٰ الفزری جو مسجد حرام میں منصب وعظ پر فائز تھے اور حجر اسود کے موجبہ میں کعبہ شریف میزاب کے سامنے وعظ کیا کرتے تھے۔ ۹۰۸ ہجری کا واقعہ ہے کہ وہ شہر زربید میں تشریف لائے تھے انھوں نے ارشاد فرمایا کہ:

”میں نے پچھتم خود تین سو مجندات میں ”مالی ابو یوسف شہر غزہ جو ارض شام میں واقع ہے کے ایک کتب خانے میں دیکھے ہیں اور جس کتب خانے میں یہ بے نظیر علمی سرمایہ دیکھنے میں آیا وہ صرف امام ابو یوسفؒ کی کتابوں کے لیے مخصوص تھا۔“

وہاں کتب خانہ کی وضاحت سے مراد شاید روای نے الماریاں لی ہیں کیونکہ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ خاص خاص اصحاب کی کتب و مولفات کے لیے الماریاں مخصوص کر دیتے تھے انہی میں ان کی کتابیں رکھی جاتی تھیں۔ امام ابو یوسفؒ کی تین سو مجندات پر مشتمل یہ ضخیم کتاب اور اس نوع کی دوسری دسیوں علمی مولفات کے بارے میں اب کچھ معلوم نہیں غائبانہ کتابیں بھی ۱۰۰۰ ہجری کی اس طوائف اسلو کی اور خانہ جنگی میں ضائع ہو گئیں جو مصر میں چرکس حکومت کے زمانہ میں ہوئی جس سے بہت سی گراں بہا اور نادر و نایاب کتابیں ضائع ہو گئیں۔

مولفات امام ابو یوسف

مولفات ابو یوسف کے اجمالی تعارف کے بارے میں یہ حقیقت سامنے آئی کہ آپ کی مولفات کشیدہ کا ذکر بل علم کی کتابوں میں موجود ہے لیکن ان میں سے اکثر ناپید ہو چکی ہیں اور اب ان کے، جمالی تعارف سے بڑھ کر نیک حقیقی رسائل ناممکن ہے۔ اہلی، کتاب الآثار، کتاب الخراج، اور اختلاف ابن ابی لیلیٰ و ابی حنیفہ کا کسی حد تک، جمالی تذکرہ ہم نے کیا مگر ان کے علاوہ الرد علی میرانا و زاعی، الخراج و تحلیل، کتب فی الأصول و ماہی، محض اہلی، کتاب اختلاف علماء الامصار کتاب الرد علی مالک بن انس، الخراج، کتاب الجوامع، جو آپ نے یحییٰ بن خالد کے لیے تصنیف کی یہ چار جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس میں انھوں نے لوگوں کے اختلافات اور قابل عمل رائے کا ظہر کیا ہے۔ اصول فقہ مسائل اہلی امام ابو یوسف، ادب القاضی یہ وہ کتابیں تھیں جو اپنے موضوع، مغز، مواد، معلومات نکات اور حقائق و معارف کے اعتبار سے اپنی نظیر آپ تھیں۔ عام اسلام میں ان کا کوئی جواب نہ تھا۔ مدرسہ و خانقاہ میں ان کی یکساں عظمت تھی۔ علم کی ہر محفل اور ذکر کی ہر مجلس میں ان کتابوں کا چرچا تھا۔ (۲۵)

مگر پابھی خانہ جنگیوں، بد امنیوں اور طوائف اہلو کی نے جہاں، در بہت سے نقصانات ملت اسلامیہ کو پہنچائے وہاں ایک عظیم اور ناقابل تلافی نقصان یہ پہنچا کہ تاریخوں نے قبول اسلام سے پہلے اسلامی ممالک پر تخت و تاج کا جو نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کیا تھا اس میں سر کئے، دھڑ گریے عمارتیں مسمار ہو گئیں، شہر ویران ہوئے، کھیت جھلس گئے، دوست و ثروت پر ڈک پڑا بلکہ اس سے بڑھ کر نقصان یہ ہو، کہ مسلمانوں کے علمی خزانے اور ان کے لروال تصنیفی خزانے برباد ہو گئے اور ہر نقصان ایسا ہے جس کی تلافی ناممکن ہے۔

جو کچھ آپ کما کر لاتے ہیں وہی حاضر ہے

امام ابو یوسف جب تحصیل علم سے فارغ ہوئے تو نکاح کر لیا اور بعض روایات کے مطابق زمانہ طالب علمی میں آپ کا نکاح ہو چکا تھا مگر غربت و قلاط، عسرت و ناداری، بنو ز جاری تھی آپ کے افلاس کا یہ عالم

تھا کہ کانغہ خریدنے کی استطاعت نہ رکھتے تھے۔ مذبح خانے سے جانوروں کی ہڈیاں اور پسلیاں اٹھلاتے اور ان پر مسائل قلمبند فرماتے ایک روز تھکے ماندے گھر آئے بیوی سے کھانا، ننگا اللہ کی بندی نے وہی ہڈیاں لے کر سامنے رکھ دیں اور کہا ”جو کچھ آپ کھاتے ہیں وہی حاضر ہے بیوی کا یہ طعن سن کر آپ کو کب معاش کی فکر ہوئی۔ (۳۶)

خوشدامن کا طعنہ

غربت و فلاس کی وجہ سے اپنے گھر جو کہ شادی کے بعد سسرال سے ملے تھا اس مکان کا ایک شہتیر نکلو کر بازو میں بچے کے لیے بھیج دیا یہ بات خوشدامن صاحب کو معلوم ہوئی تو اسے بے حد ناگوار گزری اور دیکھا کہ س کے چہرے پر کافی گرانی کے آثار ہیں بلکہ بڑی بی نے اس سلسلہ میں امام ابو یوسفؒ سے کچھ تلخ ترش باتیں بھی کیں اور شاید یہی کہا ہوگا کہ ”اچھی میری لڑکی کی قسمت پھوٹی ایسے آدمی سے یہی گئی جو خود تو کیا کھائے گا اور دوسروں کو کیا کھلائے پائے گا۔ اب میرے گھر کے شہتیر تک بیچ کر کھانے لگا ہے کہتے ہیں کہ ساس کے اس طرز عمل سے دل پر سخت چوٹ پڑی اور اب بات برداشت سے باہر ہو گئی یہی عادات پیش آئے ادھر خیفہ وقت مہدی کا اصرار بڑھنے لگا ساتھ ہی ساتھ دینی سیاست اور حلیف کی ترقی و عروج اور ترویج نفاذ کے امکانات بھی ظاہر ہونے لگے تو امام ابو یوسفؒ نے مہدی کی حکومت میں قضا کا عہدہ قبول کر لیا گوا ابتدا میں آپ اس عہدہ کے قبول کرنے سے کتراتے رہے اور جس طرح ہوسکا زندگی گزارتے رہے لیکن جب بات یہاں تک پہنچی تب مجبوراً مامازمت اختیار کر لی۔ (۳۷)

قاضی القضاۃ کا منصب کیوں قبول کیا

جیسا کہ اکثر حالات میں امام ابو حنیفہؒ نے اپنی زندگی میں قاضی کے عہدہ کو بھی قبول نہیں کیا امام ابو حنیفہؒ کے شاگرد قاضی حفص بن غیاث کے حالات سے بات ظاہر ہوتی ہے جب مردار کا کھانا مجھ پر حلال ہو گیا تب میں نے قضا کا عہدہ قبول کر لیا اس طرح قاضی شریک کو بھی مجبوراً عہدہ قضا قبول کرنا پڑا تو انھوں نے اس

کو دین کے فروخت کرنے سے تعبیر کیا ان کے الفاظ یہ ہیں ”بعت دینی“ یعنی میں نے اپنے دین کو بیچ دیا۔ وہ لوگ مردار دین فروشی سے اس لیے اس کو تعبیر کرتے تھے کہ وہ مسند قضا پر بیٹھنے کے بعد اس جرأت اور آزادی سے دینی حکام کی روشنی میں معاملات کا فیصلہ نہیں کر سکتے تھے جس آزادی سے وہ عہدہ افتاء پر رہ کر کر سکتے تھے مگر اس سبب کے باوجود امام ابو یوسف نے عہدہ قضا کیوں قبول کیا اس کے متعلق تفصیل ہے۔

امام اعظم ابو حنیفہؒ نے ساری احکام کی ترویج اور غلبہ و منفیہ کے لیے فقہاء اور مجتہدین کی ایک جماعت تیار کی تھی اس کی غرض بھی یہ تھی کہ ذاتی طور پر وہ حکومت کے ساتھ ہر قسم کے اشتراک عمل تعاون، ور قضا وغیرہ کے قبول کرنے سے بے نیاز رہیں۔

مگر امام ابو حنیفہؒ نے تربیت کے ہمت کے لحاظ سے اس قدر اسپرٹ بھری کہ مستقبل کی کوئی حکومت بھی ان کے علاوہ کے دیئے ہوئے خاکہ پر عمل کیے بغیر ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکے۔

یہ ایک حقیقت ہے تاریخ قاضی القضاہ (چیف جسٹس) کا عہدہ عملاً حضرت امام ابو یوسفؒ کو ملا مگر اس کے بے قضا اور، حول کی سازگاری اور عہدہ کی تجویز و مجاز اس سے قبل امام ابو حنیفہؒ کر چکے تھے۔ امام اعظم کے بقول پھر امام ابو یوسفؒ اور امام زفرؒ تو بے قاضیوں میں سے تھے کہ وہ قاضیوں اور مفتیوں کو تیار کر سکتے تھے۔

شرعی احکام کی ترویج و شاعت میں علمی قوت کے ساتھ سیاسی قوت کی بھی ضرورت ہوتی ہے جب ایمان اور اسنام محفوظ رہے اور یہی قوت کے بل بوتے پر نفاذ شریعت اور ترویج احکام کا مقدس کام انجام پذیر ہو سکے تو پھر عہدہ قضا یا وزارت عدلیہ قبول کر لینا یا حکومت کے ساتھ کسی بھی صورت میں اشتراک عمل کر لینا شرعاً مذموم نہیں بلکہ محمود ہے۔ امام ابو یوسفؒ دین کی مصلحت اسی میں سمجھتے تھے کہ عہدہ قضا کو قبول کر لیا جائے اور اس کے ذریعہ اسلامی نظام کے ان قوانین کو نافذ کیا جائے جو امام اعظم کی وفات کے بعد خود انھوں نے در ان کے احباب نے کتاب و سنت کے مضبوط کیے تھے۔

امام ابو یوسف کی ستر و سالہ قضاء و افتاء اور وزارت عدل و انتصاب کے منصب حلیل کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ اپنے استاد ابو حنیفہ کی ہدایت، تعلیم اور ان کے طریق کار کے مطابق اپنے مجددانہ عزم اور ارادہ کے ساتھ حکومت میں ہوتے ہوئے اس کی غلط پالیسیوں کے مقابلہ میں سینہ سپر ہو گئے تو اس سے بڑی حد تک زمانہ کی رفتار اور حکومت کی پالیسیوں کا رخ مڑ گیا۔ امام ابو یوسفؒ نے اپنی جرأت دینی حمیت اور ظہار حق سے قضا اور وزارت عدل کے عہدہ کو اس قدر اونچا اور بلند کر دیا کہ مطلق لعنان خفاء تک کو ان کے فیصلوں کے آگے سر جھکا دینا پڑتا تھا۔

امام ابو یوسفؒ کسی علمی اور تحقیقی مجالس خود اس بات کی گواہ ہیں کہ ان کا شمار متفقین میں ہوتا ہے اور قاضی کا عہدہ قضا قبول کر لینے کا ایک سبب معاشی تنگی پریشانی لیکن اس کو مستقل سبب قرار نہیں دیا جاسکتا۔ امام ابو یوسفؒ سے اس بات کی توقع ہرگز نہیں تھی بلکہ یہ تو اسلامی انقلاب کا اور غلبہ شریعت کا کام وجود میں آتا تھا جو ماحول امام ابو حنیفہؒ نے اپنے طلباء کی دینی و فنی انداز سے تربیت تقریباً ۱۰۰۰ طلبہ پر مشتمل تعداد میں کی تھی یہ امام ابو حنیفہؒ کی تعلیم اور مستقبل کی سی سی پالیسی کا ایک حصہ تھا۔

اظہار حق

امام ابو یوسفؒ اظہار حق کہنے میں کسی کی پرواہ نہ کرتے تھے خواہ وہ سلطان ہی کیوں نہ ہو وہ کسی بھی صاحب و جاہت اور صاحب حکومت کو دین کے معاملہ میں خاطر میں نہ رائے یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی تھی خود بادشاہ سے بھی اگر کوئی نامناسب اور دین کے خلاف بات صادر ہوتی تو صاف کہہ دیتے کہ عہدہ قضا کے یظ سے میں تمہارا مطیع ہوں لیکن کسی غلطی پر آپ کو متنبہ کر دینا میرا فرض ہے جب بھی ان کی عداوت میں کوئی مقدمہ پیش ہوتا تھا تو رائی اور رعیت غنی اور فقیر ملوک و راہزن سب کو ایک صف میں رکھتے تھے، یہی وہ چیز تھی جس نے ان کے رتبہ کو بلند کر دیا تھا اور اسلام میں قضا کا معیار بھی ان ہی امثال و روایت کی بناء پر رفیع ہو گیا، اسلام کی پیدا کردہ حریت، آزادی فکر اور آزادی نطق و کلام کی اصل روح کو ائمہ احناف

بالخصوص امام ابو یوسف نے قائم رکھا ہر طرح کے فاسد، لرزہ خیز اور مہیب حالات میں بھی نہ ان کے قدموں میں لغزش پیدا ہوئی نہ ان کی زبان اڑکھرائی، انہوں نے وہی کیا جسے حق سمجھ اور وہی کیا جو ان کے نزدیک منیٰ بر صواب تھا خواہ سناج کتنے ہی مہلک اور خطرناک کیوں نہ ہوں۔

خلیفہ ہارون رشید کے نام امام ابو یوسف کی ہدایات

امیر المؤمنین اخد کا شکر ہے کہ اس نے ایک بڑی ذمہ داری (حکومت) آپ کے سپرد کی ہے اس کی ادائیگی کا ثوب بھی تمام ثوابوں سے بڑا اور اعلیٰ ہے اور اس میں کوتاہی کی سزا بھی تمام سزائوں سے بدتر اور سخت تر ہے، آپ کے سپرد اس امت مسلمہ کے تمام معاملات کیے گئے ہیں، آپ دن رات کوشش کریں کہ ان کے حقوق کی بنیادیں مستحکم ہوں اور آپ ان کے جان و مال کے امین ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ ذمہ داری ڈال کر آپ کی آزمائش کی ہے، میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے خوف اور ڈر پر جس تعمیر کی بنیاد نہیں رکھی جائے گی اس کے لئے ہر وقت خطرہ ہے کہ کسی وقت خدائے قدوس اوندھے منہ پانے والے کے اوپر اسے گردے، تو آپ امت اور عام رعیت کے افراد کی اور ان کے حقوق کی حفاظت کی اور ان کے معاملات کی دیکھ بھال میں کوتاہی نہ کریں عمل میں خدا قوت بخشتا ہے، آج کے کام کو کل پر نہ ٹھارکھئے اگر آپ نے یہ کیا تو نقصان ہوگا، وقت کو توقع اور امید کے ساتھ نہ رکھئے بلکہ وقت کو عمل کے ساتھ رکھئے (یعنی امید پر کوئی کام اٹھ نہ رکھئے بلکہ ہر کام وقت پر کیجئے) ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے وقت کے بعد کام بیکار ہے، پھر بہت سی نصیحتیں کرنے کے بعد فرماتے ہیں، قیامت کے دن وہی حکمران سب سے زیادہ خوش بخت ثابت ہوگا جس نے اپنی رعیت کو خوشحال رکھنے کی کوشش کی، دیکھئے آپ کسی معاملہ میں جادہ مستقیم سے نہ پیٹے گا ورنہ آپ کی رعیت بھی ہٹ جائے گی، خبردار! کسی معاملہ میں خوش نفسانی اور اپنے غیض و غضب کو دخل نہ دیجئے گا، جب دین و دنیا میں کش مکش کی صورت پیدا ہو جائے تو چاہئے کہ آپ دین کے پہلو کو اختیار کریں اور دنیا کو چھوڑ دیں، دین باقی رہنے والی چیز ہے اور دنیا فانی ہے، آپ خدا کے قانون کے نفاذ میں آپ ملامت کرنے والوں کی بالکل پرواہ

شجاعت و حق پرستی اور انصاف کے تقاضے

اسلام نے حریت و آزادی فکر اور آزادی نطق و کلام کی جو روح اپنی امت میں پیدا کی تھی وہ بہت جلد اضمحلال کا شکار ہو گئی، لیکن اگر کسی نے اسے قائم اور باقی رکھا وہ علماء اسلام اور بالخصوص ائمہ احناف تھے، ہر طرح کے فاسد، لرزہ خیز اور مہیب حالات میں بھی نہ ان کے قدموں میں مغزش ہوئی نہ ان کی زبان لڑکھرائی، انہوں نے وہی کیا جسے حق سمجھا اور وہی کیا جو ان کے نزدیک معنی برصواب تھا خواہ نتائج کتنے ہی مہلک اور خطرناک کیوں نہ ہوں۔

امام ابو یوسفؒ بھی اسی قافلہ کے ایک فرد تھے جب تک زندہ رہے پوری صداقت، خلوص، جرات، بے خوفی، دلیری، اور عدل و انصاف کے ساتھ اس راستے پر گامزن رہے، ذیل میں اس سلسلہ کا ایک واقعہ درج کیے دیتی ہوں جو امام صاحبؒ کے تمام سوانح نگار نقل کرتے چلے آئے ہیں۔

امام ابو یوسفؒ کے منصب قضا پر تقرر کے بعد ایک مرتبہ امیر المؤمنین ہادی کے ایک باغ پر کسی شخص نے دھوئی دائر کر دیا، مقدمہ بظاہر امیر المؤمنین کے حق میں تھا کہ قانونی طور پر اس کا پہلو بردست تھا مگر درحقیقت و قعد اس کے خلاف تھا، امام ابو یوسفؒ اپنی فقہی فراست سے اصل صورتحال پر آگاہ ہو گئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ظاہری اور قانونی تقاضوں سے قطع نظر "حق بہ حقدار رسید" کر دیا جائے، چنانچہ کسی موقع پر امیر المؤمنین ہادی سے نشست کے موقع پر باغ کا تذکرہ چھیڑ دیا گیا، امیر المؤمنین نے امام ابو یوسفؒ سے دریافت کیا کہ فلاں باغ کا معاملہ جو آپ کی عدالت میں دائر ہے اس کی کیا صورتحال ہے اور آپ اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟

قاضی ابو یوسفؒ اپنے فیصلے اور عدالتی طریقہ کار اور ظاہری صورت حال سے قطع نظر دینی طور پر ہادی کو آمادہ کر کے عدل و انصاف کے تقاضوں پر عمل کرانا چاہتے تھے، فرمانے لگے ۔

امیر المؤمنین! مدعی کی درخواست اور اصرار یہ ہے کہ امیر المؤمنین سے اس بات کا حلف لیا جائے کہ ان کے گواہ سچے ہیں۔

ہادی نے پوچھا کیا مدعی کی درخواست واجبی ہے اور کیا آپ مجھے حلف اٹھانے کا حکم دیں گے؟
امام ابو یوسفؒ نے فرمایا قاضی بن ابی لیلیٰ کا فتویٰ تو یہی ہے۔ اور باغ کے کیس میں تو میں اس پر عمل کروں گا، خلیفہ جھوٹی قسم کے تصور سے رز گیا اور قاضی ابو یوسفؒ سے عرض کیا ”میں مدعی کو باغ واپس کیے دیتا ہوں۔“

یہ امام ابو یوسفؒ کی ایک تدبیر تھی جو کارگر اور تیر بہدف ثابت ہوئی۔ (۳۹)

عدل و انصاف کی عدالت میں شاہ و گدا سب برابر ہیں

امام ابو یوسفؒ کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید اور ایک یہودی کا مقدمہ امام ابو یوسفؒ کی عدالت میں پیش ہوا اور اس سلسلہ میں دونوں آپ کے پاس عدالت میں حاضر ہوئے، امام یہودی کو ایک عام رعیت کی حیثیت ہونے کے پیش نظر احساس کتری بھی تھا، اس لیے وہ خلیفہ سے ذرا پیچھے ہٹ کر قاضی ابو یوسفؒ کے سامنے بیٹھ گیا، مگر قاضی صاحبؒ سے یہ تفاوت بھی نہ برداشت کیا گیا، ورکھلی عدالت میں یہودی کو غالب کر کے فرمایا۔

”ذرا آگے اور قریب آ کر خلیفہ کے برابر بیٹھ جاؤ، یہ اسلامی عدالت ہے اس میں ایک کو دوسرے پر

کوئی تقدم اور تفوق نہیں، عدس و انصاف کی عدالت میں شاہ و گدا سب برابر ہیں۔“ (۴۰)

ہارون رشید کے دربار میں زندیق کے قتل کا فیصلہ

قاضی ابو یوسفؒ کے سوانح نگاروں نے عثمان ابن حکیم کی ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ ایک زندیق خلیفہ ہارون رشید کی خدمت میں پیش کیا گیا، ہارون رشید نے امام صاحبؒ کو طلب کیا، جب وہ تشریف لے آئے تو کہ آپ اس زندیق سے بحث اور مناظرہ کیجئے، امام ابو یوسفؒ نے فرمایا۔

”اے امیر المؤمنین! جلد کو طلب کیجئے، چڑے کا نفع بچھوایئے، پھر اس شخص پر اسلام پیش کیجئے، اگر قبول کر لے تو بہت اچھا ورنہ گردن اڑا دیجئے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے من ظہرہ کیا جائے یہ تو اسلام قبول کر کے اس سے مغرب ہو چکا ہے۔“ (۴۱)

امام کسائی رحمہ اللہ کا نحوی اعتراض اور امام ابو یوسف کا فقہی جواب

ایک دفعہ ہارون رشید کے ریرنگرائی امام ابو یوسف اور امام کسائیؒ کے درمیان خوب مناظرہ ہوا جو نحوی انداز کا تھا، سب سے پہلے خود خلیفہ نے امام ابو یوسفؒ پر چند سوالات کیے پھر امام ابو یوسفؒ کے جواب پر امام کسائیؒ نے نحوی اصول کے تحت جرح کی۔

سوال (۱):

ہارون رشید! انت طالق تین بار کہنے سے کتنی طلاقیں واقع ہوئیں؟ شریعت کے مطابق اس کا واضح جواب دیجئے۔

جواب:

امام ابو یوسفؒ! اس کلام سے ایک طلاق واقع ہوئی۔

سوال (۲):

انت طالق، دو طالق، او طالق سے کتنی طلاقیں ہوں گی؟ اس کا واضح جواب مرحمت فرمائیں:-

جواب:

اس صورت میں بھی ایک طلاق ہو گئی۔

سوال (۳):

انت طالق ثم طالق ثم طالق سے کتنی طلاقیں ہوں گی؟

جواب:

اس صورت میں بھی ایک طلاق واقع ہوگئی۔

سوال (۴):

انت طلق و طالق و طلق سے کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟

جواب:

ان الفاظ سے بھی ایک طلاق واقع ہوگئی۔

تثقید کسائی:

جب امام ابو یوسفؒ نے ان چاروں سوالوں کا جواب دے دیا تو امام کسائی نے فرمایا کہ یہ میرا مضمین امام ابو یوسفؒ کے دو جواب ٹھیک ہیں اور دو غلط ہیں، یعنی صورت اول ٹھیک ہے، اس لئے کہ انت طلق سے ایک طلاق ہوئی، طالق طالق بطور تاکید کہا، اس کی صحت میں شک نہیں۔ صورت دوم کا جواب بھی درست ہے، اس لیے کہ انت طلق سے بصیغہ تین ایک طلاق واقع ہوگئی، اس کے بعد و طالق او طالق میں شک کی وجہ سے کوئی طلاق نہ پڑے گی۔ صورت سوم کا جواب یہ ہے کہ غلط ہے کہ انت طلق ثم طلق ثم طالق میں بجائے ایک کے تین طلاقیں واقع ہوں گی اس عبارت میں لفظ ثم سے بالترتیب طلاق دی گئی ہے۔

صورت چہارم کا جواب بھی ٹھیک نہیں، اس لئے کہ انت طالق و طالق و طالق میں بھی بجائے ایک کے تین طلاقیں ہوں گی، اس صورت میں و او عاطفہ ترتیب پر دلالت کرتی ہے، یہ اصول نحو سے غلط ہے۔

جواب اور اس کا حل

امام ابو یوسفؒ سے کسی غلطی کا صادر ہونا نہایت تعجب خیز امر ہے۔

در اصل حقیقت یہ ہے کہ خلیفہ عباسی نے طلاق غیرہ خولہ کے متعلق سوال کیا تھا اس قسم کے سوال کے مطابق چار صورتوں میں صرف ایک طلاق بائن پڑے گی، کیوں کہ فقہاء نے ۷ خولہ و غیرہ خولہ کی خوب وضاحت کی ہے۔

تفصیل یہ ہے کہ صورت اول و ثانی میں تو بحث نہیں، صورت ثالث و صورت اربع میں جب غیر مدخولہ کو ایک حلاق پڑ گئی تو محل طلاق نہ رہا، لہذا تمام صورتوں میں ایک حلاق واقع ہوگی، یہ تاویل بے جا نہیں، ظاہر ہے کہ علامہ کسائی اصول نحو کے عالم تھے مگر فقہ سے نا آشنا، پھر خطیبوں کا علاقہ ہے ہر فریق کر سکتا ہے، جیب کہ علامہ کسائی اپنی فطرتی کا اعتراف خود کرتے ہیں کیونکہ اپنی فطرتی ماننا عیب نہیں۔ (۴۲)

باجاماعت نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے خلیفہ کا چہیتا وزیر مردود الشہادت قرار پایا

قاضی ابو یوسفؒ نے خلیفہ کے ایک چہیتے وزیر کو مردود الشہادت قرار دیا، یعنی کسی مقدمہ میں وزیر نے قاضی ابو یوسفؒ کی عدالت میں گواہی دی تھی خلیفہ کے بعد جو سب سے بڑا وزیر تھا، قاضی ابو یوسفؒ کی عدالت میں سے سنایا جا رہا ہے کہ تمہاری شہادت قابل قبول نہیں قرار دی جاسکتی۔

وزیر نے اسے اپنی بجلی ورتو جن خیال کرتے ہوئے قاضی ابو یوسفؒ کی عدالت سے سیدھا خلیفہ کے دربار میں پہنچا اور قاضی ابو یوسفؒ کے اس برتاؤ کی خلیفہ سے شکایت کر دی۔ وزیر کی اس شکایت پر ہارون رشید نے قاضی ابو یوسفؒ کو بلا کر دربار میں فتنہ کیا کہ اس بے چارے کو آپ نے کیوں مردود الشہادت قرار دیا؟ روایتیں مختلف ہیں، مثلاً:

(الف) بعض کہتے ہیں کہ قاضی صاحبؒ نے کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے اس شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں تو خلیفہ کا عہدہ بندہ یا غلام ہوں۔

اس زمانہ کے خوشامدی امیروں میں کچھ یہ دستور چل پڑا تھا کہ اپنے آپ کو خلیفہ وقت کا عہد اور غلام کہتے تھے، درحقیقت یہ لوگ خلیفہ کے نہیں درہم اور دینار کے بندے تھے، ایب کہنے والے تمام امراء کو قاضی ابو یوسفؒ نے مردود الشہادت قرار دے دیا تھا۔

(ب) اور بعض روایتوں میں ہے کہ قاضی صاحبؒ نے وزیر مذکور پر جرح کی کہ یہ جماعت کے ساتھ نہ نہیں پڑھتا اور میں ایسے آدمی کی شہادت قبول نہیں کر سکتا۔

خلیفہ ہارون رشید خاموش رہا اور حنفی قاضی کی عظمت اور عوامی دباؤ کے پیش نظر سے حکومت کے وقار کا مسئلہ نہ بناسکا، بعض دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بالآخر اس وزیر نے اپنی زیورچی میں مسجد بنائی اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا پابند ہو گیا۔ (۴۳)

امام ابو یوسف کا ایک جواب نصف سلطنت کے برابر ہے

امام ابو یوسف نہایت ذکی ذہین اور حاضر جواب تھے، جب بھی کوئی مسئلہ یا ہم بات سامنے آتی تو اس کو فوراً حل فرماتے اور سلجھا ہوا جواب دیتے۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ حج کے سبب تشریف لے گئے، ظہر یا عصر کے وقت انہوں نے نماز کی اہمیت کی، چونکہ یہ مسافر تھے اسلئے نماز کا قصر کیا، یعنی دو رکعت کے بعد سلام پھیر کر نمازیوں سے کہا کہ اپنی نمازیں پوری کر لو میں مسافر ہوں۔ (۴۴)

تو اہل مکہ میں سے ایک شخص نے نماز ہی میں کہا ”ہم لوگ یہ مسئلہ تم سے اور جس نے تم کو سکھایا ہے اس سے بہتر جانتے ہیں“ امام ابو یوسف نے کہا ”یہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر تم کو یہ مسئلہ معلوم ہوتا تو نماز میں بات چیت نہ شروع کر دیتے“۔ اس جواب پر ہارون رشید بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ اگر نصف سلطنت کے بدلے مجھے یہ جواب مل جاتا تو بھی میں پسند کرتا۔

ہارون رشید کا اشتیاق اور امام ابو یوسف کی استغناء

ایک مرتبہ ہارون رشید نے امام ابو یوسف سے کہا:

”جناب! آپ ہمارے پاس بہت کم آیا کرتے ہیں میں بروقت آپ کی صحبت اور زیارت کا مشتاق رہتا ہوں“

امام ابو یوسف نے فرمایا کہ:

”یہ اشتیاق اس وقت تک ہے جب تک کہ میں کم آتا ہوں، جب زیادہ آنے لگوں گا تو اشتیاق

و اعزاز باقی نہیں رہے گا۔“ ہارون رشید نے اس جواب کی زبردست تحسین فرمائی۔ (۴۵)

امام ابو یوسفؒ کی تدبیر اصلاح اور حق گوئی و بے باکی

سعید بن عثمان الزیات اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جمعہ کے روز مدینہ اپنی جعفر میں ایک شخص خلیفہ ہارون رشید کے سامنے کھڑا ہوا جبکہ وہ منبر پر خطبہ دے رہا تھا، اس شخص نے علی الاعلان برسر منبر بادشاہ کو ٹوک دیا اور کہا ”خدا کی قسم! تم تقسیم دولت میں مساوات کو ملحوظ نہیں رکھتے اور نہ رعیت کے ساتھ عدل کرتے ہو، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا وغیرہ۔“

خلیفہ ہارون رشید کے حکم سے وہ شخص فوراً گرفتار کر لیا گیا اور نماز جمعہ کے بعد اس کے حضور پیش کیا گیا، ہارون رشید نے امام ابو یوسفؒ کو بلوایا، جب وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص جھکڑی اور بیڑی میں جکڑا ہوا کھڑا ہے اور وہ جلا داس کے سر پر کوڑے لیے کھڑے ہیں، خلیفہ ہارون رشید امام ابو یوسفؒ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا:

اے یعقوب! اس شخص نے جو تمہیں جھکڑیوں میں جکڑا ہوا نظر آتا ہے مجھ سے یہی ایسی باتیں کہی ہیں جو آج تک کسی کو کہنے کی جرات نہیں ہوئی تھی۔

امام ابو یوسفؒ نے عدل و انصاف، صلح و آشتی، غنودہ رگزار اور حق و راستی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ہارون رشید سے کہا:

اے امیر المؤمنین! اس میں کون سی بات ہو گئی، اس طرح کی باتیں تو آنحضرت ﷺ کے ساتھ بھی کی گئی ہیں اور آپ ﷺ نے معاف کر دیا ہے اور درگزر سے کام لیا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضور اقدس ﷺ کو

قسم دی اور کہا: ”اگر میں عدل نہ کروں گا تو کون کرے گا؟“ اور یہ فرما کر اسے معاف کر دیا۔

ایک مرتبہ اس سے بھی زیادہ سنگین واقعہ ہوا، حضرت زبیرؓ اور ایک انصاری مدعی اور مدعی علیہ بن کر حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ ﷺ نے حضرت زبیرؓ کے حق میں فیصلہ دیا، اس پر

انصاری نے کہا: ”یا رسول اللہ! کیا یہ فیصد آپ نے اس لئے کہا ہے کہ زبیرؓ آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، حضور اقدس ﷺ نے یہ سنا تو معاف کر دیا۔

قاضی امام ابو یوسفؒ کی نرم، نصیحت آموز اور مہنی براہِ خاص سنگوہارون رشید جیسے جابر، مطلق، لعنان اور خود پرست خلیفہ نے سنی تو اس کا دل بھی پہنچ گیا، غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس غرقِ شخص کی رہائی کا حکم دے دیا۔ (۳۶)

قیاسات حضرت عمرؓ سے مخالف کا اعتراض اور امام ابو یوسفؒ کا جواب

جیسا کہ گذشتہ صفحات میں یہ عرض کیا گیا ہے کہ ”کتاب الخراج“ امام ابو یوسفؒ کا ایک تفصیلی مکتوب ہے جو انہوں نے خلیفہ ہارون رشید کے نام لکھا تھا، اس میں انہوں نے حکومت کے مالی وسائل اور ذرائع اور آمدنی کی تفصیلات کا ذکر کیا ہے۔ ان کا زیادہ اعتماد قرآنی دلائل، احادیث نبویہ ﷺ اور صحابہ کرامؓ کے فتویٰ پر ہے، احادیث روایت کر کے ان سے علل کا استنباط اور حضرات صحابہؓ کا ان پر عمل کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے اقوال سے ان کے افعال کا معنی نکالتے ہیں اور جب قیاس و رائے میں صحابہ کرامؓ کی مخالفت کرتے ہیں تو اسے علل پر مبنی قرار دیتے ہیں۔

آپ کے بعض قیاسات جب حضرت عمرؓ کی رائے کے خلاف معلوم ہوتے تو آپ اپنے قیاس پر فرضی اعتراض وارد کر کے اس کا جواب دیتے مثلاً وہ ایک فرضی اعتراض وارد کر کے اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”ابو یوسفؒ سے دریافت کیا گیا کہ اہل خراج کی راضی سے حاصل شدہ غلے اور ان کے پھل دار درختوں مثلاً کھجور، انگور اور دیگر اشجار کے پھلوں میں آپ جو ایک مخصوص تقسیم کے قائل ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے حضرت عمرؓ کی پیروی کرتے ہوئے وہی خراج کیوں نہیں لیا جو حضرت عمرؓ نے اہل خراج کی راضی، کھجوروں اور درختوں پر مقرر کیا تھا جب کہ اہل خراج اس پر راضی تھے اور بخوشی اسے برداشت کرتے

تھے۔“

ابو یوسفؒ نے جواب دیا: ”حضرت عمرؓ کو بخوبی علم تھا کہ خراج اس زمین پر مقرر کیا گیا ہے وہ اس کی حیثیت سے زیادہ نہیں، ورنہ اسے برداشت کرنے کے قابل ہے آپ نے خراج مقرر کرتے وقت یہ نہیں فرمایا تھا کہ اہل خراج کے لئے ہمیشہ یہ ادائیگی ضروری ہے اور مجھے اور میرے جانشینوں کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس میں کمی بیشی کر سکیں، بلکہ سر زمین عرق میں آپ کے عامل حذیفہؓ اور عثمانؓ جب وہاں کی بہترین پیداوار لے کر آئے تو آپ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا: ”شاید تم نے اس زمین پر تاخیر خراج مقرر کیا ہے جسے وہ برداشت کرنے کے قابل نہیں۔“ حضرت عمرؓ کے الفاظ اس بات کی روشن دلیل ہیں کہ اگر آپ کے عامل اعتراف کر لیتے کہ زمین خراج کی اتنی بھاری رقم کو برداشت نہیں کر سکتی تو آپ ضرور سے کم کر دیتے اور اگر آپ کا مقرر کردہ خراج قطعی اور حتمی ہوتا اور اس میں کمی بیشی کا امکان نہ ہوتا تو آپ ان سے ہرگز نہ پوچھتے کہ زمین قابل برداشت ہے یا نہیں اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اس میں کمی یا اضافہ کا احتمال نہ ہو جبکہ عثمان بن حنیفہؓ حضرت عمرؓ کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں: ”زمین کے لئے یہ خراج قابل برداشت ہے اور اگر میں چاہوں تو سے دینا کروں۔“ کیا عثمانؓ یہ ذکر نہیں کر رہے کہ ان کا مقرر کردہ خراج حد اعتدال سے زائد نہیں؟ اور اس میں ابھی اضافہ کا امکان ہے، حذیفہؓ حضرت عمرؓ کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں: ”میں نے زمین پر جو خراج مقرر کیا ہے وہ اسے برداشت کر سکتی ہے اور اس میں کوئی زیادتی نہیں۔“ (۴۷)

امام ابو یوسفؒ کی دانائی کا مآئی

خلیفہ ہارون رشید اور ملکہ زبیدہ کے درمیان کسی بات پر نزاع ہو گیا، بات بڑھ گئی، درملکہ نے شاہی مزاج کے خلاف کوئی بات کہہ دی جس پر خلیفہ بڑبڑایا اور جذباتی طور پر بیوی سے یہ کہہ دیا کہ:

”اگر آج ہی میری مملکت سے نہ نکل جائے تو تجھ پر طلاق ہے“

جس پر قاضی ابو یوسفؒ نے یہ تعبیر بتائی:

”خليفة کی حکومت شرفاً و باجی ہوئی ہے اس سے باہر جانا تو ممکن نہیں، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ملکہ زبیدہ خانہ خدہ (مسجد) میں چل جائے کہ وہ (خليفة کی) سلطنت میں نہیں آتا۔“

قاضی صاحب کی اس تدبیر پر عمل کیا گیا، الجھ جوا مسئلہ سلجھ گیا، اس جو ب سے خليفة اور ملکہ دونوں نہل ہو گئے اور قاضی ابو یوسف کو پیش ہوا تہ کف سے مالا مال کیا گیا۔ (۴۸)

امام ابو یوسف کی سوئے درحالت زندگی اور طرز سیاست و مصلاب کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکھر کر سامنے آتا ہے کہ اس کا رویہ اور اصول عام علماء سے مختلف مگر معتدل تھا۔

عام طور پر سلاطین و خلفاء کے دربار میں علماء کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ بس ان کی ہاں میں ہاں ملائے چلے جاتے ہیں یا علماء کلمۃ الحق اس زور شور سے کرتے ہیں کہ مصلح کا امکان ہی باقی نہیں رہتا۔

امام ابو یوسف نے بین میں کاراستہ اختیار کیا، انہوں نے خلفاء کی مجالست کی اور انہیں راہ ثواب پر بڑی حد تک گامزن رکھا۔

امام ابو یوسف کی وسعت قلبی کا ایک دلچسپ قصہ

اسی سلسلہ کا ایک دوسرا دلچسپ قصہ علامہ راہد انکوثرؒ نے اپنے رسالہ میں نقل کیا ہے لکھتے ہیں ابراہیم بن بھراح کہہ کرتے تھے کہ جب میں نے تحصیل علم کی غرض سے بصرہ جانے کا ارادہ کیا تو امام ابو یوسفؒ کی خدمت میں مشورہ کے لئے حاضر ہوا کہ بصرہ جا کر میں کس کے حلقہ درس میں شریک ہو کر استفادہ کروں تو امام ابو یوسفؒ بڑی شفقت سے پیش آئے اور ارشاد فرمایا ”حماد بن زید بہت بڑے عالم ہیں ان کا تلمذ اختیار کرلو۔“

ابراہیم بن بھراحؒ کہتے ہیں چنانچہ میں بصرہ آیا اور حماد بن زیدؒ کی مجلس درس میں باقاعدگی سے حاضری دینے لگا مگر خدا کی قسم! مجھے یہ کچھ کر بڑی حیرت ہوئی تھی کہ جب بھی حمادؒ کی مجلس میں امام ابو یوسفؒ کا ذکر ہوتا تھا تو نہایت ہی ناشائستہ اور اہانت آمیز الفاظ کے ساتھ، میں دل ہی دل میں کڑھا کرتا تھا آخر میں

کر بھی کیا سکتا تھا؟ ایک روز حسب معمول میں حد کے درس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے حد سے استدعا کی کہ۔ ”مجھے ایک دستاویز لکھ دیں۔“ حماد بن زید جو ہمدان تدریس اور افتادہ علم میں مشغول تھے عورت کی یہ استدعا سنکر کٹکٹش میں پڑ گئے، تب تو اس عورت کو انکار کر کے اس کا دل توڑنا چاہتے تھے اور نہ طلبہ حدیث سے جو حاضر مجلس تھے بے توجہ ہونا چاہتے تھے، ابراہیم بن الجراح کہتے ہیں کہ میں نے حماد کی اس چنی کٹکٹش کا اندزہ کر لیا اور ان کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت! ”عورت سے کہیے کاغذ مجھے دے دے میں اسے لکھے دیتا ہوں اور آپ اپنے درس میں مشغول رہیں۔“ عورت نے کاغذ مجھے دے دیا اور میں دستاویز لکھنے لگا، مجھے مصروف دیکھ کر حماد درس حدیث سے رک گئے میں محروم نہ رہ جاؤں۔ میں نے عرض کیا حضرت! درس روکنے کی ضرورت نہیں میں اپنے کام میں مشغول ہوں آپ اپنا کام جاری رکھیے، چنانچہ انہوں نے پھر درس حدیث شروع کر دیا، جب میں نے دستاویز لکھ لی اور ملا حلقہ کے لئے حضرت حماد کی خدمت میں پیش کر دی تو انہوں نے اسے پڑھا، بہت پسند کی اور خوش ہوئے اور مجھ سے پوچھا ابراہیم! تم نے یہ علم کس سے سیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا حضرت اس شخص سے سیکھا ہے جس کا ذکر آپ کی مجلس میں ہمیشہ برے الفاظ میں ہوتا ہے۔ میں ان سے رخصت ہو کر جب بصرہ تحصیل علم کی غرض سے آنے لگا تو میں ان کی خدمت میں مشورہ کے لئے حاضر ہو کہ میں بصرہ جا کر کس کے حلقہ درس میں شریک ہو کر استفادہ علم کروں اور بصرہ میں میں کس کو اپنا استاذ علم بتاؤں، تو انہوں نے مجھے تاکید کی کہ۔ ”آپ کے سوا کسی اور کے دامن علم سے وابستہ نہ ہوں“ حماد یہ سنکر ششدر رہ گئے اور مجھ سے پوچھا ”لیکن کون ہے وہ شخص؟“ میں نے جواب دیا ”وہ ابو یوسف ہے۔“ نام سننے ہی حماد پر ندامت کے آثار طاری ہوئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جب بھی امام ابو یوسف کا ذکر کیا تو ذکر خیر کے سوا کچھ نہ تھا۔ (۴۹)

اس واقعہ میں عبرت و موعظت، ادب و احترام، اساتذہ سے تعلق و طلب علم اور اجتماعی حقوق کو ملحوظ رکھنے کے کئی ایک پہلو نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ اولاً یہ کہ اہل روایت کے لئے امام ابو یوسف کا دل بے

حد وسیع تھا۔ ثانیاً یہ کہ ابراہیم بن الجراح امام ابو یوسفؒ کے بھی شاگرد تھے اور حماد بن ریدؒ کے بھی، تاہم حمادؒ سے اپنے استاذ امام ابو یوسفؒ کی توہین برداشت نہ سکے، مگر ان کے ازالہ توہین کے لئے اپنے استاذ حمادؒ کی توہین بھی نہیں کی بلکہ مناسب موقع کے منتظر رہے۔ جب موقع مہیا ہوا تو پھر بغیر کسی تاہل اور تاخیر کے مدافعی کر کے رہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہو کہ اجتماعی اور معاشرتی امور میں اگر حکمت و موعظت سے کام لیا جائے تو مخالف کو بھی کسی طرح موافق بنایا جاسکتا ہے۔ در یہ بھی معلوم ہوا کہ اس زمانہ میں بھی ائمہ احنافؒ سے متعلق بڑے بڑوں کو غلط فہمیوں اور غلط بیانیوں کی وجہ سے سوء ظن ہوا تھا اور ائمہ احنافؒ کی مخالفت کا یہ سلسلہ چہار طرف پھیلا ہوا تھا۔

ہمعصر علماء کی توقیر اور اہل علم کی قدر و منزلت

اہل العلوم اہل علم چشمک اور قابت کی بناء پر ایک دوسرے سے ٹککتے رہتے ہیں اور ان کی منزلت کا اعتراف نہیں کرتے۔ لیکن امام ابو یوسفؒ ایسے لوگوں میں سے نہیں تھے وہ اگر کسی اہل علم کو خستہ اور در ماندہ و پریشان حال اور زیوں حال دیکھ لیتے تھے تو تڑپ جاتے تھے اور جب تک اس کے مصائب دور نہ کر لیتے تھے انہیں چین نہیں آتا تھا۔ اسی طرح کا واقعہ واقعتی کے ساتھ بھی گذرا۔

عزیز بن فروہ کہتے ہیں کہ جب امام ابو یوسفؒ حج کے ارادے سے حجاز تشریف لے گئے تو وہاں ان کی ملاقات واقعتی کے ساتھ ہوئی جو بہت مسکنت کی حالت میں تھے۔ حضرت امام ابو یوسفؒ سے ان کا یہ حال دیکھانہ گیا، انہیں وہ اپنے ساتھ بغداد لے آئے، جب وہ ہارون رشید کی مجلس میں گئے تو وہاں یحییٰ بن خالد برکی (جو اس وقت کے باغیادوریر تھے) نے امام ابو یوسفؒ سے پوچھا ”کیسے! آپ مکہ مکرمہ سے ہمارے واسطے بھی کوئی تحفہ لائے؟“ امام ابو یوسفؒ نے جواب دیا: ”میں آپ کے لئے ایک ایسا گراں بہا اور گراں مایہ تحفہ لایا ہوں کہ مجھ سے پہلے ایسا اور تحفہ کسی نے بھی آپ کی خدمت میں پیش نہ کیا ہوگا۔“ یحییٰ خنجر ہوئے اور پوچھنے لگے کیا ہے وہ تحفہ؟ امام ابو یوسفؒ نے فرمایا ”میں آپ کے لئے ایسا ہمدان فخر لایا ہوں

کہ اس سے جو پوچھیے فوراً جواب لے لیجیے۔“ سٹکی نے اشتیاق اور چٹابی کے ساتھ کہا کہاں ہے وہ؟

خود واقعہ کی روایت ہے کہ اس کے بعد امام ابو یوسفؒ نے مجھے سٹکی وزیر کے پاس دربار خلافت میں بھیج دیا۔ سٹکی برکی سارا دن مجھ سے باتیں کرتا رہا، جب رات ہوئی تو حکم دیا کہ میرا بستر بھی ان کے بستر کے قریب بچھا دیا جائے۔ جب صبح ہوئی تو اس نے قلم و دوات طلب کی، ایک چٹھی لکھی اور خادم کو دی اور اس سے کہا ”جب یہ (یعنی واقعہ) نماز پڑھ لیس تو انہیں لے کر قلاں شخص کے پاس چلے جاؤ۔“ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو خادم نے عرض کیا ”چلیے تشریف لے چلیے“ وہ خادم مجھے ایک شخص کے پاس لے گیا اور وہ چٹھی اسے دے دی۔ اس آدمی نے خادم سے کہا بس تم چلے جاؤ، اور مجھ سے کہا ”تشریف رکھیے۔“ پھر ایک غلام کو بلایا اور اس سے کہا کہ تمہیں یہاں لا کر ڈھیر کر دی جائیں، چنانچہ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی، میں نے اس شخص سے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے دیر ہو گئی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا جی! تمہارا کام ہی تو کر رہا ہوں، مجھے وزیر کی برکی نے کہا ہے کہ میں آپ کو ایک لاکھ درہم دے دوں، اب وہی گنوار ہا ہوں، واقعہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اس رقم میں سے دس ہزار تو خادم کو انعام دیدیتے، باقی اپنے پاس رکھئے۔ اس کے بعد پھر ابو یوسفؒ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں سارا ماجرا سنایا، امام ابو یوسفؒ سب کچھ سنا کر فرماتے گئے نہیں یہ رقم کم ہے میں اس میں مزید اضافہ کر دوں گا۔

اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعہ کی امام ابو یوسفؒ کے دل میں کتنی قدر منزلت تھی، اور خلیفہ کے اختیار اور بااقتدار وزیر سے بھی وہ کس طرح جو کام چاہتے تھے لے لیتے تھے اور اس سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں علم اور اہل علم کی قدر و منزلت کا کیا عالم تھا۔ (۵۰)

قاضی ابو یوسفؒ اور ربیعہ الرائے کے درمیان ایک دلچسپ مباحثہ

ایک مرتبہ قاضی ابو یوسفؒ اور امام مالکؒ کے استاذ ربیعہ الرائے کے درمیان مشترکہ غلام کا مسئلہ زیر بحث آیا۔ قاضی ابو یوسفؒ نے ان سے کہا ”آپ اس غلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو بیک وقت دو

آدمیوں کا غلام ہو دورانِ دو میں سے ایک نے اسے آزاد کر دیا ہو۔" ربیعہ نے جواب دیا کہ یہ غلام کا حقیق (یعنی آزادی) جائز نہیں ہے، ابو یوسفؒ نے پوچھا کیوں جائز نہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ربیعہ نے کہا اس لیے کہ اس میں ضرر کا پہلو ہے اور حدیث میں آیا ہے لا ضرر ولا ضرار۔ ایک آقا کے آزاد کر دینے سے دوسرے کو ضرر کا اندیشہ ہے بلکہ یقین ہے، ابو یوسفؒ نے پھر دریافت کیا کہ جی اگر دوسرا مالک بھی سے آزاد کر دے تو پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ ربیعہ نے کہا یہ حقیق جائز ہے اور غلام آزاد ہو جائے گا، تب ابو یوسفؒ نے بڑے احترام سے عرض کیا حضرت! آپ ہی کے اصول کے پیش نظر میں آپ کی بات نہیں مان سکتا، وجہ یہ ہے کہ آپ کے ارشاد کے مطابق جب غلام دو آقاؤں کے درمیان مشترک ہے اور پہلے آقا کی آزادی ہے تو وہ بدستور قائم ہے تو دوسرے مالک کے آزاد کرنے کے بعد وہ کس طرح آزاد ہو جائے گا جبکہ ابھی تک تو وہ بدستور خدام ہے ربیعہ یہ سکر خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دے سکے۔ (۵۱)

علوم اور معارف میں امام، امام ابو یوسفؒ کی یکتائی

قاضی ابو یوسفؒ کی ذکاوت و ذہانت، فراست اور بصیرت دیکھ کر داؤد بن رشید نے کہا اگر ابو یوسفؒ کے سوا ابو حنیفہؒ کا کوئی شاگرد نہ ہوتا تب بھی تمام لوگوں پر انہیں فخر حاصل ہوتا۔ جب ابوابِ علم میں سے کسی بات پر میں امام ابو یوسفؒ کو مصروفِ تکلم دیکھتا تو ایسا محسوس ہوتا کہ یک بحرِ ذخار سے چلو بھر بھر کر علم اور معرفت کے خزانے نثار ہے ہیں۔ حدیث ان کے نوکِ زبان، فقہ ان کے نوکِ زبان، کلام ان کے نوکِ زبان، کوئی موضوع بھی ایسا نہ تھا جس میں وہ یکتا نہ ہوں، جس میں وہ جزا اور ماندہ نظر آئیں۔ (۵۲)

جب تک فریقین حاضر نہ ہوں میں فیصلہ نہیں کیا کرتا

ایک مرتبہ ہارون رشید نے امام ابو یوسفؒ سے پوچھا کہ قالودہ اور لوزینہ کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے، دونوں میں سے کون اہل ہے؟ امام ابو یوسفؒ نے فرمایا اے امیر المومنین! فریقین جب تک حاضر نہ ہوں میں فیصلہ نہیں کیا کرتا۔ ہارون رشید نے حکم دیا اور دونوں چیزیں تیار کر کے حاضر خدمت کر دی گئیں۔

اب امام ابو یوسفؒ نے دونوں سے تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا شروع کیا، کبھی فالودہ میں سے کھاتے اور کبھی مزینہ میں سے، جب دونوں سے ایک مقدار کھال اور پیاسے آدھے ہو گئے تو فرمانے لگے اے امیر المؤمنین! میں نے آج کوئی دو حریف ان دونوں سے زیادہ بڑے والے نہیں دیکھے، جب بھی میں نے ایک کے حق میں فیصلہ دینے کا ارادہ کیا تو فوراً دوسرے نے اپنی برتری کی دلیل پیش کر دی۔ (۵۲)

عیسائی باپ اور مسلمان بیٹا

امام ابو یوسفؒ کے یہ چند ایک واقعات قارئین نے مطالعہ کر لیے ہوں گے اور یہ بات سب پر منکشف ہو گئی ہوگی کہ امام ابو یوسفؒ بہت بڑے عالم، بہت بڑے مجتہد اور بڑے وسیع النظر بل علم تھے، ہماری یہ باتیں محض حسن ظن نہیں یا ادعائی تعلیٰ نہیں، ایک ایک واقعہ اور امام ابو یوسفؒ کی زندگی کا ہر لمحہ اپنے ساتھ ناقابل تردید صدائق اور حقائق کا پس منظر بھی رکھتا ہے، فقہان کا خاص موضوع تھا اور اس فن میں انہیں پایہ اجتہاد حاصل تھا، ذیل کا ایک واقعہ اس کا منہ بول ثبوت ہے:-

بشیر بن ولید کندئی سے روایت ہے کہ ایک روز انہوں نے امام ابو یوسفؒ سے عرض کیا حضرت امیرا والد عیسائی ہے اور بہت لاغر، بوڑھا اور کمزور، اکثر ایسا ہوتا ہے اسے کہیں آتے جاتے دیکھتا ہوں اور راستے میں آمناسا منا ہو جائے تو کیا اس کا ہاتھ پکڑ کر سہارا دے دیا کروں؟ امام ابو یوسفؒ نے فرمایا ہاں! جب کلیسا سے واپس آ رہا ہو لیکن جب جا رہا ہو تب نہیں۔ (۵۳)

اعتراف سرقہ کے باوجود چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا

ابن کثیرؒ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ کی مجلس علم میں بڑے بڑے علماء شریک ہوتے تھے حتیٰ کہ امام احمد بن حنبلؒ بھی شریک ہوتے تھے۔

امام رازئیؒ نے تفسیر کبیر میں آپؒ کی ذہانت و فہمیت کا یہ قصہ ذکر کیا ہے کہ ایک مجلس میں امام ابو یوسفؒ کے پاس بہت سے علماء بیٹھے تھے کہ یک چور کو لایا گیا، اس چور نے اخذ مال کا اعتراف کیا، تو سارے

علماء نے کہا کہ اب چوری کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹنا لازمی ہو گیا، ابو یوسف نے فرمایا نہیں ہاتھ کاٹنا لازم نہیں،
 قلم علماء حیراں ہو گئے کہ چور کے اعتراف سرقہ کے باوجود ہاتھ کاٹنا کیوں کر لازم نہیں ہے، لہذا چور سے
 دوبارہ استفسار کرنا چاہیے، چنانچہ علماء نے اس شخص سے دوسری مرتبہ دریافت فرمایا کہ

”حل سرقۃ“ کیا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے جواب میں کہا قال نعم! ہاں میں نے چوری کی ہے،
 علماء نے کہا اب تو ہاتھ کاٹنا واجب ہے، قاضی ابو یوسف اب بھی معرتے کہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔

علماء نے حیرت کے ساتھ امام ابو یوسف سے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ ”اقرار اول
 خذ مال غیر کا تھا اور وہ موجب ضمان مالی ہے، لہذا اس شخص کے ذمہ مال واجب ہو گیا، اس کے بعد اعتراف
 بالسرقة انکار ہے اس ضمان مالی سے اور رجوع ہے سابقہ اعتراف سے، کیونکہ قطع ید اور ضمان ماں دونوں جمع
 نہیں ہوتے اور ایسے موقع پر رجوع عن القرار السابق جائز نہیں لہذا اس شخص پر ضمان مالی واجب ہے نہ کہ قطع
 ید۔“ علماء کا مجمع آپ کی فقاہت و ذہانت پر دنگ رہ گیا اور سب نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ (۵۵)

کشتی خرید لو طلاق نہیں واقع ہوگی

علامہ زاہد الکوثری اپنے رسالہ میں لکھتے ہیں کہ امام مالکؒ نے ایک مرتبہ فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ
 ایک شخص ابو یوسفؒ کے پاس آیا اور اس نے کہا ”میں نے قسم کھائی ہے کہ گر میں ایک چار یہ (ہندی) نہ
 خریدوں تو میری بیوی مجھ پر طلاق مگر اب میں سوچتا ہوں کہ ایسا کرنا میرے لیے آسان نہیں ہے، کیونکہ
 میں اپنی بیوی سے بہت محبت اور الفت کرتا ہوں اور میری نظر میں اس کی بڑی وقعت اور عظمت ہے۔“ یہ سنا
 قاضی ابو یوسفؒ نے کہا: ”تم یہ کیوں نہیں کرتے کہ ایک کشتی خرید لو وہ بھی تو ”جاریہ“ ہی ہے۔“ (۵۶)

فقہی حیلہ کی شرعی حیثیت

بعض حضرات نے فقہ حنفیہ اور قاضی ابو یوسفؒ کو اس سلسلہ میں مطعون کیا ہے اور سنگین الزام یہ لگایا
 ہے کہ انہوں نے دنیا کو دین پر ترجیح دی ہے اور ایسے فقہی حیلے ایجاد کیے ہیں جن سے کام لے کر انسان قانون کو

دھوکہ دے سکتا ہے، سزا سے بچ سکتا ہے، ٹیکس اور زکوٰۃ سے محفوظ رہ سکتا ہے اور دوسری پابندیوں سے بھی خود کو محفوظ اور بری رکھ سکتا ہے۔ مگر اس اعتراض کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں، ائمہ احناف کی غرض داعی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشادات پر تھی، وہ دوسرے فقہاء کی طرح صرف الفاظ کو نہیں دیکھتے بلکہ الفاظ کے ساتھ معنی پر بھی نظر رکھتے ہیں، لفظ اور معنی کے مابین جو اصل مقصد کا فرق ہوتا ہے اسے بھی پیش نظر رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے فتوؤں میں جو وسعت اور جامعیت ہے وہ دوسری جگہ نہیں ملتی۔ امام ابو یوسفؒ کی طرف جو بعض حیلے منسوب ہیں ان کا مقصد ”تخلیص، الناس من المخرج“، یعنی لوگوں کو حرج اور زحمت سے بچانا تھا۔

علامہ داہمیؒ نے لکھا ہے کہ ”ایسا حیلہ جو تشریع احکام میں کسی حکم شرعی کو ختم کر دینے کا موجب ہو اس شخص سے صادر ہو سکتا ہے جس کا دین ضعیف اور جس کا یقین و ایمان کمزور ہو لیکن نگلی زحمت اور پریشانی سے کسی حیلہ کی مدد سے اس طرح نکلنا کہ بعد حق نہ ہوتا ہو، تہ ابر لطیفہ پر مبنی ہو، نصوص شرعیہ سے متصادم نہ ہوتا ہے نہ صرف جائز بلکہ مستحسن ہے، اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول ﷺ نے اسے پسندیدہ قرار دیا ہے، سلف و خلف سب اس پر عامل رہے ہیں۔“

اور واقعہ بھی یہی ہے کہ فقہ اسلامی اسلام کے بنیادی اصولوں اور تعلیم کی نگہبانی کرتی ہے، اجتہادات میں نسبی مجبوریوں اور معزوریوں کو پورے طور پر ملحوظ رکھتی ہے اور جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے اور اصول اور بنیاد سے روگرداں ہوئے بغیر ایسے وسائل مہیا کرتی ہے جس سے سکون اور یکسوئی کے ساتھ مذہب کے احکام و ہدایات پر عمل ہو سکتا ہے۔ یہ طرز عمل مذہب سے فرار نہیں اور نہ اسے مذہب کی روح کے منافی قرار دے سکتے ہیں ورنہ یہ مذہب سے بغاوت ہے بلکہ اگر غور کیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ یہ مذہب کی بہت بڑی خدمت ہے۔

حیلہ جائز اور لطیف تدبیر کا نام ہے

امام محمدؒ کی طرح امام ابو یوسفؒ کے تذکرہ میں بھی تذکرہ نگاروں نے بعض حیلے نقل کیے ہیں اور بعض تو

یہ معلوم ہوتے ہیں کہ بات سے بنگلز بن کرافسانہ ہو گئے ہیں اور ان کی فی الواقع کوئی اصیت نہیں ہے، لیکن اس سلسلہ میں یہ بات ملحوظ رہے کہ کوئی ایسی لطیف تدبیر کرنا جس سے نہ تو شریعت کا حکم بدلتا ہو نہ وہ کسی نص صریح سے ٹکراتی ہو اور نہ اس تدبیر سے کسی کا حق مارا جاتا ہو اور نہ اس سے کسی باطل کو ثابت کرنے کی کوشش کی جارہی ہو کوئی ممنوع چیز نہیں ہے بلکہ وہ مباح ہے۔ تاریخ اور تذکرہ تو اپنی جگہ خود سیرت اور صحیح بیہی زندگی میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں، مثلاً ہجرت کا واقعہ سامنے رکھئے، جب راستہ میں کسی نے حضرت ابو بکر صدیقؓ سے حضور اقدس ﷺ کے بارہ میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا :-

هذا رجل يهديني السبيل

یہ ایک صاحب ہیں جو مجھے راستہ بتا رہے ہیں۔

دیکھئے حضرت ابو بکر صدیقؓ نے کس قدر لطیف تدبیر سے سائل کو جواب دیدیا۔ اور حضور سید دو عالم ﷺ کو خطرہ سے بھی بچالیا اور حیلہ ایسا اختیار کیا کہ واقعیت میں بھی کوئی فرق نہیں آنے دیا۔

بہر حال اگر امام ابو یوسفؒ یا امام محمدؒ سے حیلوں کے جواز میں کچھ منقول ہو بھی ہے تو ان کے سامنے یہی مثال تھی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مکرو فریب اور دروغ و تدویر کو وہ حیلہ سمجھتے تھے اور اس کے جواز کے وہ قائل تھے، ایسا ہرگز نہیں، حاشا وکلا

امام ابو یوسفؒ کا حکم طرز عمل

موفق نے لکھا ہے کہ امام ابو یوسفؒ نے ایک بار ایک شخص کو اس کا مال بچانے کی ایک جائز تدبیر اور نہایت ہی لطیف حیلہ تجویز فرمایا۔ جس پر امام ابو یوسفؒ کے تلمیذ خاص ابو یوسفؒ نے ان سے عرض کیا کہ حضرت ایہ تو دعی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لئے حرام کر دی تھی تو انہوں نے یہ تدبیر کی کہ اسے پتھل کر فروخت کر دیا کرتے تھے اور اس کی قیمت اپنے مصرف میں لاتے، امام ابو یوسفؒ نے فرمایا کہ انہوں نے ایک حرام چیز کو حلال کرنے کے لئے ایسا کیا تھا، مگر ہم اگر کوئی تدبیر کرتے ہیں تو اس لئے کہ حلال کو

حرام نہ ہونے دیں۔ (۵۷)

بہر حال اس نوحہ کی تدبیر اور حیلہ شرعی نقطہ نظر سے کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے اور اس نوحہ کے واقعات سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ امام ابو یوسفؒ اور آپ کے رفقاء اور محدثین کو بہت سے مظلوموں کی جان بچانے اور کتنے لوگوں کے حق واپس کرنے کے لئے بھی اس قسم کی تدبیریں کرنی پڑتی تھیں، بہر حال اگر ایسے عمل خیر و برکت کا نام حیلہ ہے اور اس کو معترضین مطعون کرتے ہیں تو پھر شرعی نقطہ نظر سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

خاموش رہنا ہی اچھا تھا

ایک شخص امام ابو یوسفؒ کی مجلس درس میں خاموش بیٹھے رہتے تھے، ایک بار امام ابو یوسفؒ نے اس سے کہا ”تم بولتے کیوں نہیں ہو، کچھ تو بول لیا کرو۔“ کہنے لگا بہت چھا، جب حکم ہے تو میں بھی کچھ پوچھ لیا کروں گا۔ کہنے لگا حضرت! ”روزہ کب افطار کرنا چاہیے؟“ امام صاحبؒ نے جواب دیا جب آفتاب غروب ہو جائے۔ ”وہ شخص کہنے لگا۔“ اور اگر آفتاب آدمی رات تک غائب نہ ہو تو“ امام ابو یوسفؒ یہ سکرانس پڑھے اور فرمایا: ”بھائی تمہارا خاموش رہنا ہی اچھا تھا، تمہاری زبان کھلوا کر میں نے خطا کی۔“ (۵۸)

قرآن مجید کا ادب اور احترام

امام ابو یوسفؒ قرآن مجید کے حافظ تھے، آپ کے استاذ امام اعظم ابو حنیفہؒ کے درس کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ حفظ قرآن کے بغیر اپنے درس میں کسی کو شریک ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔

قرآن حکیم کا ادب و احترام اور عزادار و اکرام بھی انہوں نے اپنے استاد سے سیکھا تھا۔ موفق نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امام ابو یوسفؒ کہیں جا رہے تھے، اچانک دیکھا کہ دو آدمی راستہ میں خرید و فروخت کے کسی معاملہ میں باہمی جھگڑا کر رہے ہیں، ان میں ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میری اور تمہاری مثال تو قرآن کی اس آیت کے مطابق ہے، اس کے بعد اس نے دورہ جس کی یہ آیت پڑھی۔

يٰۤاَيُّهَا اَيُّهَا نَسْعَ وَيَسْعُوْنَ نَعْمَةً وَلَيْسَ نَعْمَةً وَاحِدَةً فَقَالَ اَكْمَلْتَهَا . (۵۹)

یہ میرا بھائی ہے جس کے پاس ننانوے دنیاویاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دینی ہے یہ کہتا ہے کہ یہ ایک بھی مجھے دے دو۔

امام ابو یوسفؒ نے یہ سن تو ان پر غصہ اور افسوس سے ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، قریب تھا کہ بے ہوش ہو جائیں، جب ذرا یہ کیفیت دور ہوئی تو اس شخص سے بڑے درشت لہجہ میں فرمایا کہ۔

”تو اللہ سے بھی نہیں ڈرتا، کلام الہی کو تو نے معمولی بات چیت بتائی ہے، قرآن پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ اس کو نہایت خشوع و خضوع و خوف و ہیبت کے ساتھ پڑھے ایسا نہ ہو کہ وہ تارافنگی کا سبب بن جائے، میں تجھ میں یہ کیفیت بالکل نہیں پاتا، کیا تیری عقل جاتی رہی کہ تو نے کلام الہی کو لہو و لعب بنایا ہے۔“ (۶۰)

محمد بن فضیلؒ فرماتے ہیں کہ مجھے امام ابو یوسفؒ سے قلبی کدورت تھی اور مجھے وہ اس لئے ناپسند تھے کہ وہ حکومت کے ارکان سے اخلاک طارکتے تھے لیکن جس روز سے ان کو یہ عہدہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس روز سے میں ان سے محبت کرنے لگا۔ (۶۱)

سقاوت و ایثار

امام ابو یوسفؒ جب قاضی القضاۃ (چیف جسٹس) مقرر ہوئے تو اللہ نے فراخی بھی دے دی اور مال و اسباب کی کافی فراوانی ہوئی مگر سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی وہ نہ کبھی اس پر مغرور ہوئے اور نہ کبھی دروازہ پر کوئی دربان بٹھایا بلکہ وزارت عدل و قانون پر براہمان ہونے کے باوجود اپنی زندگی اور پروردگار کو طالع علامہ رکھا۔ تاہم جب وسائل ہوتے تو حسب ضرورت دنیوی ساز و سامان بھی حاصل ہوتا رہا، مگر اس کا بھی ان کو زندگی بھر افسوس رہا آخر وقت میں فرمایا کرتے تھے۔

”کاش! میں فقر و فاقہ کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا اور یہ عہدہ قضا قبول نہ کرتا۔“

اور جب وزارت عدل و قانون کی مطلق العنان فرمانروائی ملی تو ان کو دو ہزار سے زائد ماہو و تنخواہ ملتی

تھی، صرف یہ نہیں بلکہ ہارون رشید کے دربار سے بعض اوقات شاہانہ داد و بخش و نفع و اکرام اس کے عداوہ تھا، جب وفات کا وقت قریب ہو تو پناہ رزق حلال کافی موجود تھا تو وفات سے قبل سب کو غرباء میں تقسیم کرنے کی وصیت اور تاکید فرمائی، تقریباً چار لاکھ روپے اہل مکہ، اہل مدینہ، اہل کوفہ اور اہل بغداد میں تقسیم کیے گئے۔ (۶۲)

خفیہ ہارون رشید نے امام ابو یوسف کو اپنی طرف سے کچھ حراجی زمین بھی دی تھی جس پر کوئی سرکاری ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا۔ اس کی سالانہ آمدنی سے جو کچھ حاصل ہوتا تھا امام ابو یوسف وہ صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ (۶۳)

صرف مٹی کا ایک برتن جس سے والدہ اور بیٹا وضو کیا کرتے تھے

امام ابو یوسف کا صحیفہ حیات ہر قسم کے محاسن و اخلاق اور فضائل سے پر ہے، عہدہ فقہ پر رہتے ہوئے انہوں نے جس اخلاق و کردار کا ثبوت دیا وہ ان ہی کی خصوصیت ہے، اس عہدہ پر پہنچنے کے بعد بڑے بڑے پاکباز لوگوں کا دامن بھی آلودہ ہو جاتا ہے مگر انہوں نے اپنا دامن کبھی بھی داغدار نہ ہونے دیا۔ لوگوں سے ملنا جلنا تو وضع و خاکساری، لوگوں کی امداد اور اعانت، علم کی عزت و توقیر، فیاضی و سیر چشمی یہ سب چیزیں اس زمانہ میں بھی ان کے ساتھ سایہ کی طرح رہیں۔

ان کے ظاہری محاسن و اخلاق کی جھلکیاں تو آپ جگہ جگہ دیکھتے آئے ہیں باطنی محاسن و اخلاق اور فیاضی و شکرگزاری کا اندازہ بھی دلیل کی تحریر سے لگایا جاسکتا ہے۔

بچپن سے فقر و فاقہ کی زندگی تھی مگر کبھی بھی اس پر ناشکری کے کلمات زبان سے نہیں نکلے، فقر و فاقہ کے ساتھ ان کی شکرگزاری کی حالت یہ تھی حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امام ابو یوسف کی خدمت میں حاضر ہوا تو باہمی گفتگو کے دوران انہوں نے مجھ سے اپنی معاشی تنگی کی شکایت کی، میں نے تسلی دی، جب ان کے پاس سے چلنے لگا تو دیکھا کہ مٹی کا ایک میلا سا برتن ان کے پاس رکھا ہوا ہے وروہ

تفاق سے میرے دامن سے لگ کر ٹوٹ گیا اور اس کی وجہ سے امام ابو یوسفؒ کے چہرہ پر شکن آگئی، وراں کا رنگ فق ہو گیا مگر زبان سے کچھ نہ کہا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ ارشاد فرمایا :-

”یہی ایک برتن تھا جس سے میں اور میری والدہ وضو کرتے تھے اور اسی سے پانی پیتے تھے“

عبداللہ بن مبارکؒ ان کا یہ حال ستر بہت متاثر ہوئے اور ان کے ساتھ تعاون اور نصرت کے لئے کچھ

رقم بھی دی۔ (۶۳)

نرم خوئی و فیاضی اور احساس ذمہ داری

امام ابو یوسفؒ اپنے دیگر اوصاف اور کمالات کی طرح نرم خو بھی تھے اور فیض بھی، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ نرم خوئی سے بعض اوقات لوگ غلط فائدے حاصل کر لیتے ہیں اور فیاضی بھی اسراف کی حدود میں داخل ہو جاتی ہے، یہ تب ہو سکتا ہے جب صاحب اوصاف کو احساس ذمہ داری نہ ہو، مگر امام ابو یوسفؒ کی نرم خوئی اور فیاضی اس احساس ذمہ داری سے خالی نہیں تھی جس کا اندازہ ذیل کے واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے، جسے موفق نے نقل کیا ہے کہ:-

ایک مرتبہ کوئی شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا حضرت! میں نے آپ کی جانب سے ایک فرضی خط لکھ کر فلاں صاحب سے اتنی رقم حاصل کر لی ہے اب وہ شخص مجھ سے مانگتا ہے، ازراہ کرم آپ مجھے اس سے چھٹکارا دلائیے، امام ابو یوسفؒ نے بات سنی تو فوراً اس شخص کے گرفتار کرنے اور جیل میں ڈال دینے کا حکم دے دیا اور حکم دیا کہ جب تک رقم ادا نہیں کرو گے اس وقت تک جیل سے رہائی نہیں مل سکے گی۔

اس شخص نے عرض کیا حضرت! میں نے ایک بار اسی طرح آپ کے استاد امام اعظم ابو حنیفہؒ کی طرف سے بھی ایک فرضی خط لکھ کر ایک شخص سے روپے حاصل کر لیے تھے مگر جب میں نے اس کو اس کی اطلاع دی تو انہوں نے وہ روپیہ میری طرف سے ادا کر دیا اور امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا کہ جس شخص کے بارے میں آپ کو یہ خیال ہو کہ وہ میرا خط دیکھ کر تمہیں روپیہ دے دے گا تو تم خط لکھ کر روپیہ منگالیا کرو۔ (۶۵)

امام ابو یوسفؒ سے کہنے لگا جناب! آپ بھی تو انہی کے اصحاب سے ہیں آپ سے بھی مجھے یہی توقع تھی مگر آپ ہیں کہ نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ مجھے سزا بھی دلا رہے ہیں۔

امام ابو یوسفؒ نے فرمایا بھائی! میں امام ابو حنیفہؒ میں ہوں، وہ ایک جلیل القدر عالم اور فقیہ تھے، لوگ ان کا ان کے علم و فضل کی وجہ سے احترام اور عزت کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان کے نام پر روپیہ دے دیتے تھے اور میں حکومت کا ایک ذمہ دار عہدیدار ہوں، اس لیے اس بات کا واضح امکان موجود ہے کہ جس کو تم نے میری طرف سے خط لکھا ہو وہ روپیہ نہ دینا چاہتا ہو مگر میرے خوف سے اس نے دے دیا ہو۔

ایک روز تک اس کو جیل میں بند کر کے مایوس رکھا جب اسے واقعی اپنی غلطی پر متنبہ ہو گیا اور امام ابو یوسفؒ اس کی ندامت کو بھنیپ گئے تو دوسرے روز اس کو اپنے پاس بلایا اور اسے فرمایا کہ جس سے تم نے روپے لئے تھے میں نے اسے واپس دے دیئے ہیں، اور تم کو رہا کر رہا ہوں، خیر دار! اب اگر وہ شخص دوبارہ وہ رقم بطیب نفس بھی تمہیں واپس کرے تو ہرگز نہ لینا، چاہے ایسا ہرگز نہ کرنا۔ (۶۶)

پورے واقعہ کا خلاصہ آپ کے سامنے ہے، حکومت کے متعلق اور اس کے ذمہ داروں کے نام سے عام طور پر جو فائدے حاصل کئے جاتے ہیں، امام ابو یوسفؒ نے اس کے سد باب کے لئے اس شخص کو قید کر دیا، مگر ان کی طبیعت فیاض اور نرم خوئی کا ثر تھا کہ روپیہ بھی واکر دیا اور رہائی بھی مرحمت فرمائی۔

اہل بدعت اور دروغ گوئی کا جواب

ایک دفعہ دشمنوں، حاسدوں اور مخالفین نے مشہور کر دیا کہ امام ابو یوسفؒ خود قرآن مخلوق (یعنی قرآن مخلوق ہے) کے قائل ہیں، چنانچہ امام صاحبؒ کے خاص تعلق والے تلامذہ یا معتقدین و تخلصین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا حضرت! آپ ہمیں تو ایسے عقیدہ اور اقوال سے روکتے ہیں مگر خود دوسروں کو اسی کی تعلیم دیتے ہیں! امام ابو یوسفؒ کو حیرت ہوئی تو انہوں نے سارا قصہ ذکر کیا اور بتایا کہ باہر اس کی اسی طرح کی شہرت ہے۔

امام ابو یوسفؒ نے فرمایا کہ آپ لوگ بھی بڑے سادہ لوح ہیں کہ حاسد لوگوں اور مخائین کی باتوں میں آگئے، وہ پاگل دیوانے تو خدا پر بھی جھوٹ بولتے ہیں (کہ قرآن کو خدا کی مخلوق بتاتے ہیں) تو مجھ پر جھوٹ لگا نا ان کے لئے کیا مشکل ہے؟ پھر ارشاد فرمایا کہ اہل بدعت کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے دل کی باتیں دوسروں پر رکھ کر چلاتے ہیں حالانکہ وہ لوگ ان کے جھوٹ سے بری ہوتے ہیں۔ (۶۷)

بعض اہل زلیغ فلسفی، ملحدین اور امام ابو یوسفؒ کا حکم

اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ بھی تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ لوگوں نے ”معرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایسے شخص کی شہادت بھی قبول کر لیتے ہیں جو یہ کہے کہ خدا تعالیٰ کو واقعات کے ظہور پذیر ہونے سے قبل تک ان کا علم نہیں ہوتا (اس زمانہ کے بعض اہل زلیغ، فلسفی مزاج اور ملحدین کی طرف اشارہ تھا) تو امام ابو یوسفؒ نے فرمایا: نکل غلط ہے، ایسا شخص گر میرے سامنے آجائے تو اس سے فوراً تو پہ کراؤں اور اگر توبہ نہ کرے تو اس کے قتل کر دینے کا حکم دوں۔ (۶۸)

جگہ جگہ ہم نے اس قسم کے واقعات بھی نقل کر دیے ہیں جس سے اس زمانہ کے متنازعہ فیہ مسائل کلامیہ میں امام ابو یوسفؒ کی آراء معلوم ہو جاتی ہیں جو بہت چمکی تلی، متوازن اور معتدل ہیں اور جس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس زمانہ کے فرقہ باطلہ کے زلیغ و لحار کا امام موصوف نے بڑی حکمت و دراندازی سے مقابلہ کیا۔

امام ابو یوسفؒ کے علم فقہ سے تعلق کی ایک مثال

حسن بن ابی، لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام ابو یوسفؒ نے فرمایا ”میں بیمار پڑا اور اس بیماری نے میرے حافظہ پر چھاپ مارا، بیماری کی شدت کی وجہ سے جو کچھ بھی یاد تھا سب بھول گیا سوائے علم فقہ کے۔“ سوال کیا گیا حضرت یہ کیوں کر؟ امام ابو یوسفؒ نے فرمایا۔ علم فقہ کے سوا جو دوسرے علوم میرے پاس تھے ان کی بنیاد صرف قوت حافظہ پر تھی اور وہ شدت مرض کی وجہ سے جواب دے گئی تو وہ علوم بھی جاتے رہے، اور علم فقہ تو

میرا جانا پچھانا علم تھا۔ ابتدائے شعور سے آج تک اس کے ساتھ تلبس رہا، علم فقہ میں میری مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کئی سال تک اپنے وطن سے غیر حاضر رہے، پھر اس کے بعد آئے تو کیا وہ اپنے گھر کا راستہ بھول جائے؟ بلکہ قدم خود بخود اس طرف بڑھیں گے۔ (۶۹)

علم و فضل اور زبان و بیان کا بادشاہ

قاضی ابو یوسف امام اجل، فقیہ اکمل، عالم ماہر فاضل متبحر، حافظ سنن، مجتہد فی المذہب و در حضرت امام بوصیفہ کے اصحاب میں سب سے مقدم تھے۔ آپ ہی نے پہلے پہل امام ابو حنیفہ کے مذہب پر کتابیں لکھیں اور مسائل کو اطلالہ اور نشر کرایا، ان کے مذہب کو اقطار عالم میں پھیلایا، آپ ہی سب سے پہلے قاضی القضاۃ، فقہ العلماء اور سید العلماء کے لقب سے ملقب ہوئے، آپ ہی نے اس وسعت کا باس جو بکل علماء میں مروج ہے ایجا دکیا۔

علامہ ابن عبد البر کا قول ہے کہ میرے علم میں کوئی ایسا قاضی سوائے امام ابو یوسف کے نہیں جس کا علم مشرق سے مغرب تک سارے آفاق میں رواں ہو۔ (۷۰)

محمد بن جعفر کا قول ہے کہ امام ابو یوسف اپنے زمانہ کے سب سے بڑے فقیہ تھے، علم، علم، ریاست، قد و اجلاست میں تنہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ (۷۱)

حسین بن لوید کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف جب کلام کرتے تھے تو انسان چکر کھاتا تھا، ان کے نزاکت بیان اور حسن کلام سے حیرن رہ جاتا تھا۔ میں نے ایک روز دیکھا کہ ایک مسئلہ غامضہ پر گفتگو کر رہے ہیں زبان اس طرح چل رہی تھی جیسے تیرے خط اکثر لوگ نزاکت بیان و معنی کی بناء پر ان کا مفہوم پوری طرح نہ سمجھ سکے۔ ہم سب اس بات پر بہت متعجب تھے اور بڑی دیر تک آپس میں چہ میگوئیاں کرتے رہے کہ خدا نے اس شخص کے لئے زبان و بیان کا جو ہر کس طرح مسخر کر دیا ہے اور ہر مشکل اس کے لئے کس درجہ آسان ہے۔ (۷۲)

امام ابو یوسف کا نام لو تو پہلے زبان دھولو

طحاویؒ نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابن ابی عمران نے بیان فرمایا کہ عظیم محدث علی بن الجعدؒ ہمیں حدیث و مسائل کی املاء کر رہے تھے اتنے میں انہوں نے فرمایا ”امام ابو یوسفؒ نے ہم سے حدیث بیان کی۔“

درس گاہ شائقین علم، شاگردوں اور محبین و معتمدین سے کچھ کچھ بھری ہوئی تھی، ضررین میں سے ایک شخص نے کہا ”کیا آپ ابو یوسفؒ کا ذکر کر رہے ہیں؟“

اس انداز گفتگو سے علی بن الجعدؒ نے محسوس کیا کہ بات کرنے والا امام ابو یوسفؒ کا ذکر جلد و احترام اور اکرام سے نہیں کر رہا ہے اور جن شاید شان الفاظ میں یہ نام لینا چاہتے تھے اس سے گریز کر رہا ہے تو علی بن الجعدؒ نے غصہ اور پھرے ہوئے لہجہ میں اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا۔

”جب تم امام ابو یوسفؒ کا ذکر کرنا یا اس کا نام لینا چاہو تو تمہیں چاہیے کہ پہلے اپنا منہ اٹھان (ایک خوشبودر گھاس) اور گرم پانی سے دھو پھر یہ نام نامی و گرامی زبان پر ناؤ۔“ (۷۳)

مخالفوں کا اعتراف

حدائق الحنفیہ میں لکھا ہے کہ امام ابو یوسفؒ کے مخالفوں میں سے ایک شخص کو آپؒ کی وفات کے دوسرے روز بڑا رنجیدہ اور نہایت غمگین پایا گیا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے کل رات خواب میں امام ابو یوسفؒ کو بڑی زینت و حجل کے ساتھ غلہ بریں میں دیکھا ہے میں نے جنت کے درہانوں سے پوچھا کہ ابو یوسفؒ نے ایسا کون سا کام کیا ہے جس سے وہ اس بلند مقام کے مستحق ہوئے ہیں؟ جواب ملا کہ انہوں نے بڑے صبر و تحمل سے علم کی تحصیل و تعلیم اور افادہ و اشاعت کا کام کیا۔ (۷۴)

جنت کا پروانہ منامی

خود امام ابو یوسفؒ کی روایت ہے، فرمایا کرتے کہ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہؒ کو خواب میں دیکھا کہ

آپ جنت میں تشریف فرمایا میں اس شان سے کہ چاروں طرف حضرات صحابہ کرام موجود ہیں، اور آپ وسط میں ہیں، مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا: ”ابو یوسف“ کاغذ اور قلم لاؤ کہ میں اپنے جنتی اصحاب کے نام لکھ لوں۔“ میں نے عرض کیا حضرت امیر نام بھی اس مبارک فہرست میں لکھ لیجیے۔ تو میری درخواست پر امام اعظم ابو حنیفہؒ نے میرا نام بھی جنتیوں کی فہرست میں لکھ لیا۔ (۷۵)

محدث اعمشؒ اور قلیہ ابو یوسفؒ

بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ مشہور محدث حضرت اعمشؒ (جو امام ابو یوسفؒ کے استاد بھی ہیں) نے امام ابو یوسفؒ سے کہا تم نے اس مسئلے کا یہ حل کہاں سے ڈھونڈا ہے اور تمہارے اس جواب کی بنیاد کیا ہے؟ ابو یوسفؒ نے عرض کیا حضرت اقدس حدیث جو آپ نے ہم سے بیان کی تھی، سے اس مسئلے کا یہ جواب میں نے خذ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا محدث اعمشؒ مسکرائے اور فرمانے لگے، اے ابو یوسفؒ! یہ حدیث تو مجھے اس وقت سے یاد ہے جب تمہارے باپ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ مگر اس کی تادیل تم نے اس وقت بیان کی وہ آج معلوم ہوئی جو بالکل صحیح ہے، اس طرف تو کبھی ہمارا ذہن منتقل ہی نہیں ہوا تھا۔ (۷۶)

قاضی ابو یوسفؒ امام اعظم ابو حنیفہؒ کی نگاہ میں

قاضی ابو یوسفؒ نے طیب علم کے زمانہ میں امام اعظم ابو حنیفہؒ کی بارگاہ میں تحصیل علم کی خاطر زانوئے تلمذ تہ کیا تو پھر دوسری طرف نگاہ نہ کر بھی نہ دیکھا۔

شاد و ان محبت تو سیکڑوں ہیں مگر

جو ذوب جائے وہ پکا ہے آشنائی کا

خود پردگی، تواضع و تکرار اور اپنے استاد امام اعظم ابو حنیفہؒ سے محبت اور وارانگی کی برکت تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہؒ بھی آپ کو دلوں و جاں سے چاہنے والے بن گئے۔

ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو امام ابو حنیفہؒ بھی تیمارداری اور بیمار پرستی کے لئے تشریف لائے، واپس جاتے

ہوئے قاضی ابو یوسف کے دروازے پر متفکر ہو کر کھڑے ہو گئے، کسی نے حیرت و استعجاب اور تفکر و طاس کا سبب پوچھا تو امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا:-

”خدا نخواستہ اگر یہ جواں مرگ تو زمین کا سب سے بڑا عالم اٹھ جائے گا۔“ (۷۷)

امام عظیم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پوتے، اسماعیل بن حماد فرماتے ہیں کہ میرے دادا (ابو حنیفہؒ) کے خاص اصحاب دس تھے لیکن ان میں امام ابو یوسفؒ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ (۷۸)

امام ابو یوسفؒ کی علمی عظمت اور اعلا علم رجال علماء کا اعتراف

علم و فضل اور خدمت فقہ و حدیث اور عدل و انصاف امام ابو یوسفؒ کی زندگی کا سب سے جلی عنوان ہے۔ امام ابو یوسفؒ ائمہ تابعین اور تبع تابعین کے اس دور میں تھے جس میں علم و فن کا گھر گھر چہا تھا، دینی علوم، تفسیر، حدیث، فقہ، میرت، رجال، طبقات اور مذاہب اربعہ کے ائمہ اور اعلا علم رجال علماء اسی دور میں تھے، مثلاً امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ، امام احمد بن حنبلؒ، امام شافعیؒ، امام سیفان ثوریؒ، امام اور غنیؒ، عبد اللہ بن مبارکؒ، سفیان بن عیینہؒ، محمد بن یحییٰ بن یحییٰ بن معینؒ، وکیع بن جراحؒ وغیرہ۔ اس قدر جلیل القدر ائمہ کبار کی موجودگی میں کسی دوسرے کے علم و فضل کا چہراغ اس وقت تک روشن نہیں ہو سکتا تھا جب تک اس کے اندر غیر معمولی صلاحیت موجود نہ ہو، ان میں متعدد ائمہ کرام تھے تو خود امام ابو یوسفؒ کے استاد تھے اور متعدد شاگرد تھے، مگر اس کے باوجود بھی اعظم ابو حنیفہؒ و دیگر ائمہ مذکورین نے امام ابو یوسفؒ کے علم و فضل کا جن الفاظ کے ساتھ اعتراف کیا ہے اس سے امام ابو یوسفؒ کی علمی عظمت، بلند پایگی اور رفعت و منزلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں ائمہ کے اقوال و اعترافات جگہ جگہ ہم نقل کرتے چلے آئے ہیں۔ ذیل میں بھی اس کا کچھ حصہ نقل کر دیا جاتا ہے۔

سید العلماء

علی بن صالح جو امام شعبہؒ و ابن ابی ذئبؒ جیسے مشہور روزگار ائمہ کی خدمت اور صحبت میں رہ چکے تھے۔ جب امام ابو یوسفؒ سے روایت کرتے تھے تو فرماتے تھے سید العلماء، افتخار العلماء، علماء کے سردار، سب سے

بڑے فقیہ یعنی امام ابو یوسفؒ نے یہ روایت کی ہے۔ (۷۹)

ابو حنیفہؒ کا ممتاز شاگرد

طلحہ بن جعفرؒ فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسفؒ مشہور و معروف تھے، ان کا علم و فضل بلند درجہ کا تھا، ان سے بڑھ کر ان کے زمانے میں کوئی نہیں تھا، علم و حکمت اور ریاست و قدر میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، دو پہلے شخص ہیں جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہؒ کا علم تمام عالم میں پھیلا دیا، یعنی عملاً امام اعظم ابو حنیفہؒ کے مستند مسائل کی سب سے زیادہ اشاعت ان ہی کے ذریعہ ہوئی۔

امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ ائمہ ثلاثہ سے کسی طرح کم نہ تھے

امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ دونوں علم و عمل، فقہ و اجتہاد اور استنباط و استخراج مسائل کے بلند ترین مقام پر فائز تھے اور دونوں اجتہاد و استنباط مسائل میں ائمہ ثلاثہ امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ سے کسی طرح بھی کم نہ تھے، امام شافعیؒ اور امام محمدؒ نے تو دونوں سے استفادہ بھی کیا ہے اور اس پر فخر بھی، چنانچہ علامہ مرجانی (مہجۃ ۳۰۱ ج) لکھتے ہیں:-

و حالہم فی الفقہ ان لہم یکس ارفع من مالک و الشافعی و امثالہما فلیسوا بہ و بہما

(۸۰)

امام محمدؒ اور امام ابو یوسفؒ کا مرتبہ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ سے بلند نہیں ہے تو ان سے کمتر بھی ہرگز نہیں۔

لاؤ! اگر ابو یوسفؒ کا سا کوئی آدمی پیش کر سکتے ہو

جب عباسی حکمرانوں کا حنفی فقہ اور حنفی فقہاء کے بغیر نظام حکومت کے تاراج ہونے کا اندیشہ یقین سے برس گیا تب ہارون الرشید نے قاضی ابو یوسفؒ کو عام قاضی کے عہدے سے ترقی دے کر قاضی القضاۃ (مارڈ چیف جسٹس) کا مقام دے دیا گو یہ محکمہ عدلیہ کی مطلق العنان وزارت پر قاضی ابو یوسفؒ براجمان ہو گئے،

حافظ ابن عبد البرؒ نے لکھا ہے کہ:

كان اليه تولية القضاء في الافاق من المشرق الى المغرب (۸۱)

یعنی قاضی ابو یوسفؒ کے اختیار میں تھا کہ مشرق سے مغرب تک قاضیوں کا تقرر کریں۔

خود امام ابو یوسفؒ کا ارشاد ہے۔

فولاني قضاء البلاد كلهما (۸۲)

پھر مجھ کو تمام ممالک عروسہ کی قضاء کی ذمہ داری سونپ دی۔

مگر مخالفین اور حاسدین سے قاضی ابو یوسفؒ کی یہ وسیع تر ذمہ داریاں، اختیار اور عظمت نہ دیکھی

جاسکی درہارون رشید سے طرح طرح کی شکایات شروع کر دیں، اور کہنے لگے۔

كان لفقهاء عالمنا انك رفعت ابا يوسف فوق المقدار والنزلة المبررة الحجة الرفيعة

لہذا وجہ نال ذلك منك (۸۳)

ابو یوسفؒ تو محض ایک عالم اور فقیہ تھے آپ نے ان کی حیثیت سے کہیں زیادہ ان کو بلند کر دیا اور غیر

معمولی عزاز و اکرام بخش دیا تو یہ مرتبہ آپ کے ہاں انہوں نے کس وجہ سے حاصل کیا۔

ایسے ہی شکایت کرنے والوں سے ایک روز ہارون الرشید نے (جو خود بھی بہت بڑا فقیہ، اچھا عالم اور

نقاد تھا) جواب میں کہا:-

”اس لیے کہ مجھے قاضی ابو یوسفؒ کی معرفت حاصل ہے، از روئے تجربہ میں ان کی قدر و منزلت

بڑھانے پر مجبور ہوں، خدا کی قسم ابواب علم میں سے کوئی ایسا باب نہیں جس میں میں نے ابو یوسفؒ کا امتحان

نہ لیا ہو، مگر میں نے ہمیشہ اور ہر موقعہ پر انہیں کامل اور یکساں پایا، وہ ہمارے ساتھ حدیث کے حلقوں میں جاتے

تھے ہم لکھ لیتے تھے وہ نہیں لکھتے تھے، پھر جب ہم مجلس سے اٹھتے تو اصحاب حدیث انہیں گھیر لیتے، وہ اپنے

لکھے ہوئے نوٹوں کی تصحیح ان کے حافظہ سے کرتے اور فقہ میں تو انہیں وہ مرتبہ حاصل ہے جس پر آج تک کوئی

آدمی نہیں پہنچ سکا، بڑے بڑے لوگ ان کے سامنے ہنچکر چھوٹے اور کم مایہ نظر آنے لگتے تھے، ان کے پاس بڑے بڑے فقہ آتے تھے جبکہ وہ عام مجلس میں بیٹھے ہوتے تو اس موقع پر نہ ان کے پاس کوئی لوٹ بک ہوتی ورنہ کوئی کتاب، وہ ہمارے ساتھ شریک مجلس رہتے اور ان آنے والے علماء اور فقہاء سے سوال کرتے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ جواب دیتے "فلاں فلاں باب کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔" ابو یوسف وہیں بیٹھے بیٹھے برجستہ ان کے ہر سوال کا جواب دیتے اور جنگی بیانیے میں ہر مشکل حل کر دیتے، یہ وہ خصوصیت تھی جس سے ان کے معاصر علماء عاجز تھے، پھر ان سب باتوں کے علاوہ وہ استقامت فی المذہب اور مہانت فی الدین کا بھی نمونہ کامل تھے، اس کے بعد ہارون الرشید نے کہا: لاؤ اگر ابو یوسف کا سا کوئی آدمی لا سکتے ہو۔"

امام ابو یوسفؒ نے عہدہ قضا کو بلندی بخشی تھی

یہ صرف ایک دو وقت نہیں بلکہ امام ابو یوسفؒ کی پوری زندگی اس کی عملی تفسیر تھی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام ابو یوسفؒ نے جس مقصد کی خاطر یہ عہدہ قضا قبول کیا تھا وہ اس میں کتنے کامیاب تھے۔ انہوں نے اپنے ذاتی کردار، ور علم و تفقہ سے اس عہدہ کو متا بند اور خود حکومت میں کتنا اثر اور رسوخ پیدا کر لیا تھا کہ وزراء و درکان حکومت تک کے دس میں رشک و حسد پیدا ہونے لگا تھا، یہ ہارون ہی کے عہد کا ایک واقعہ ہے جس میں برا مکہ جیسے بیدار مغز وزراء اور درکان دولت تھے۔

امام ابو یوسفؒ کے بعد اسی عہدہ پر جب وہب بن وہب ابی السنحسری کا تقرر ہوا تو وہ خلیفہ ہارون الرشید کے ہر کام کے جواز کے سئے حدیثیں وضع کرنے لگے تھا۔ مشہور ہے کہ انہوں نے کئی بار اس طرح کا اقدام کیا، دو ایک بار تو ہارون نے سمجھ نہ بولا، مگر وہ بھی تو صاحب علم و نظر تھا، اور پھر امام ابو یوسفؒ جیسے متدین اور محتاط قاضی کی رفاقت میں رہ چکا تھا کب خاموش رہ سکتا تھا۔ چنانچہ ایک روز خلیفہ کو برا اثر رہا تھا کہ قاضی وہب آگے بڑھا جناب! کیو تر بازی کے لئے بھی کوئی حدیث آئی ہے؟ بے محابا شیخ نے یہ روایت سنائی کہ۔

”مجھ سے ہشام بن عروہ یہ روایت کی ہے کہ ان کے والد امام المؤمنین حضرت عائشہؓ کے واسطے سے بیان کرتے تھے کہ وہ فرماتی تھیں کہ: ”حضرت عائشہؓ نے کبوتر بازی کی ہے اور اس سے شغف فرمایا ہے۔“ ہارون رشید یہ سن کر آپ سے باہر ہو گیا اور نہایت خشمگین آواز میں بولا: ”نکل جاو میرے سامنے سے، اگر تمہارا حلق قریش سے نہ ہوتا تو میں ابھی تمہیں معزول کر دیتا۔“ اور یہی ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد معزوس کر دئے گئے۔ (۸۳)

اس ایک واقعہ سے امام ابو یوسفؒ کی عنکبوت کا نمرازہ لگایا جاسکتا ہے، امام ابو یوسفؒ محض اسباب تبرک کا قاضی نہیں تھے بلکہ وہ حکومت کے محکمہ عدلیہ کے پورے انچارج یا پالفاظ و نگر و زیر عدل و قانون تھے۔ ہارون رشید جیسا باجبروت اور خود پرست خلیفہ ان کا اس قدر اکرام کرتا تھا کہ باب خلافت تک پہنچ جانے کے باوجود وہ سواری سے نہیں اترتے تھے حریف کا پردہ انٹھا دیا جاتا اور آپ کی سواری اندر چلی جاتی تھی، جب ہارون رشید کا سامنا ہوتا تو وہ خود سلام میں سبقت کرتا تھا، ان کے لئے ہر وقت دربار میں ہار یا بلی کی جازت تھی اور کسی وقت بھی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔

امام ابو یوسفؒ کی موجودگی میں محدث ابو معاویہؒ کے پاس کیوں آتے ہو

حسن بن ابی مالکؒ کی روایت ہے کہ ہم لوگ محدث ابو معاویہؒ کے پاس جایا کرتے تھے تاکہ ان سے حجاج بن ارطاةؒ کی احادیث میں احادیث احکام فقہ حاصل کریں، تو وہ ہم سے فرمایا کرتے کیا تمہارے پاس قاضی ابو یوسفؒ نہیں ہیں؟ ہم عرض کرتے تھے کہ ہیں، تو وہ بڑی حیرت اور تعجب سے فرماتے تھے کہ ”تم لوگ بھی عجیب ہو کہ امام ابو یوسفؒ کو چھوڑ کر میرے پاس آتے ہو۔“ فرمایا کہ ہم لوگ حجاج بن ارطاةؒ کے پاس اکٹھے جایا کرتے تھے، تو جس وقت حضرت حجاجؒ حدیث کی املاء کراتے تھے تو امام ابو یوسفؒ سب حدیثیں یاد کر لیا کرتے تھے، پھر جب ان کی مجلس سے نکل آتے تو ہم امام ابو یوسفؒ کے حافظہ سے ہی وہ سب احادیث لکھ لیا کرتے تھے۔ (۸۵)

ائمہ احناف کی فقہی ڈگریاں

امام حنفیؒ سے کسی نے مل عراق کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے امام ابو حنیفہؒ کے متعلق فرمایا۔

مبہمہ (ترجمہ) ان کے سردار

امام ابو یوسفؒ کے بارے میں فرمایا:

اتبہمہ للحدیث (ترجمہ) ان میں سب سے زیادہ حدیث کے پیرو

امام محمدؒ کے متعلق فرمایا:

اکثرہم نظربہا (ترجمہ) سب سے زیادہ مسائل اخذ کرنے والے

امام زفرؒ کے بارے میں فرمایا:

احدہم قیاساً (ترجمہ) سب سے زیادہ قیاس میں حمز (۸۶)

امام ابو حنیفہؒ، امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کے درجات

ابن ابی رجاہ نے محمدؐ سے (جو ابدال میں شمار ہوتے تھے) روایت کی ہے کہ میں نے وفات کے بعد

ایک مرتبہ امام محمدؒ کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا

اے ابو عبد اللہ! خدا تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت

فرمادی اور خدا تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو علم کا خزانہ بناتا اگر تم کو عذاب دینے کا ارادہ رکھتا۔“ میں

نے پوچھا امام ابو یوسفؒ کے ساتھ کیا گزری؟ امام محمدؒ نے جواب دیا ”فوق“ یعنی وہ مجھ سے ایک درجہ اونچے

ہیں جنت میں۔“ میں نے پھر سواں کیا اور امام ابو حنیفہؒ کا سنا ہے؟ امام محمدؒ نے فرمایا ”فوقہ بطبقات“ یعنی وہ امام

ابو یوسفؒ سے بھی بہت طبقے اوپر اعلیٰ علمین میں ہیں۔“ (۸۷)

تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا

بن ابی عمرانؒ جو امام طحاویؒ کے شیوخ میں سے ہیں، فرماتے ہیں میں نے علی بن الجعد ثوریؒ جیسے صاحب فضل کمال کو دیکھا، میں نے حسن بن صالحؒ جیسے یگانہ روزگار فرد کو دیکھا، میں نے امیر المؤمنین فی احمد یث امام مالکؒ کو دیکھا، میں نے ابن ابی ذئبؒ جیسی گونا گوں کمالات و خصوصیات رکھنے والی شخصیت دیکھی، میں نے لیث بن سعدؒ جیسے نابغہ روزگار شخص کا دیکھا، میں نے شعبہ بن الحجاجؒ جیسے فرد فرید کو دیکھا، لیکن کسی میں وہ بات نہ پائی جو امام ابو یوسفؒ میں دیکھی۔ (۸۸)

توجہ کو بھری بزم میں چہا نظر آیا

امام ابو یوسفؒ کی شان میں وقت کے اکابر نے ثناء و صفت کے جو لفاظ استعمال کیے ہیں سب کا استقصاء طوالت کا باعث ہے۔ بن ابی عمرانؒ کے قول سے بھی یہ بات صاف طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے علم، اجتہاد، اصابت رائے اور عقلی فکر سے ان کے معاصرین کس درجہ متاثر تھے اور کس طرح بیساختہ وہ ان کے معجزات و معجزات پر ایمان رکھتے تھے اور ان کی ذاتی شرافت اور بے دماغی کو دار تھا۔

اپنے کام سے کام

در حقیقت اہل علم کے بھی دو طبقے ہیں (۱) ارباب صلاح و تقویٰ، (۲) اصحاب ہوا و ظن، دوسرا گروہ صرف اپنے لیے، اپنی جماعت کے لیے اور صرف اپنے ہم خیالوں کے لئے کلمہ خیر کہنے کا عادی اور مدح و ستائش کا خواہشمند ہوتا ہے، اس کے برعکس اول الذکر گروہ کسی کے لئے بھی اپنے دل میں برائی کا جذبہ نہیں رکھتا سب کے لئے نیک گمان رکھتا ہے اور ہر کسی کے فضل و کمال کے اعتراف و ستائش کے لئے تیار رہتا ہے، امام ابو یوسفؒ کا شمار بھی اسی گروہ میں ہوتا ہے، انہوں نے اپنے مخالفوں اور نکتہ چینوں تک کی تعریف میں اور ان کے فضل و کرم کے اعتراف اور اقرار میں ذرا بھی تاثر نہیں کیا بلکہ فراخ دلی کے ساتھ یہ فریضہ انجام دیا اور اس طرح ان پر ثابت کر دیا کہ ان کا دل کتنا وسیع تھا اور وہ بدگمانی اور ظن قاسد سے کتنے دور تھے انہوں نے کبھی کسی

کی برائی نہیں کی، کبھی کسی کے لئے سخت و درشت اور نازیبا الفاظ استعمال نہیں کیے، کبھی کسی کے بارے میں کسی رائے کا اظہار نہ کیا جو اس کے لیے موجب توہین اور اس کے ماننے والوں کے لیے باعث تکلیف ہو، انہوں نے اپنے کام سے کام رکھا اور اس کی ذرا پروا نہیں کی کہ لوگ کیا کہتے اور کیا کرتے ہیں۔

امام ابو یوسفؒ کا قصر جمیل

القواس کی روایت ہے کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت معروفؒ کرختی کی خدمت میں حاضر ہو تو انہوں نے مجھ سے امام ابو یوسفؒ کی خیریت دریافت کی، میں نے عرض کیا حضرت! امام ابو یوسفؒ صلیل ہیں اور بیماری بڑھ رہی ہے۔ ارشاد فرمایا:۔

”اگر امام ابو یوسفؒ کی علالت بڑھ جائے اور کوئی حادثہ واقع ہو جائے (یعنی وفات پا جائیں) تو دیکھو! مجھے فوراً مطلع کرنا، ایسی خبر میں ہرگز تاخیر نہ کرنا۔“

راوی کا بیان ہے کہ میں ان سے رخصت ہو کر دار الرقیق کے دروازہ پر پہنچا تو امام ابو یوسفؒ کا جنازہ نکل رہا تھا اور لوگ انہوہ درانہوہ جنازہ میں شریک ہو رہے تھے میں بھی ساتھ ہو گیا، معروفؒ کرختی کا ارشاد اور تاکید مجھے یاد تھی مگر دل میں سوچا کہ اب اگر معروفؒ کرختی کو اطلاع کرنے جاتا ہوں تو نماز جنازہ سے رو جاتا ہوں، ورنہ حضرت معروفؒ کرختی اسے پاسکیں گے۔ بہر حال میں نماز جنازہ میں شریک ہو گیا۔ اس کے بعد جب حضرت کرختی کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وفات کی خبر سنائی تو ان کو بے حد صدمہ ہو چہرے کا رنگ مٹکیر ہو گیا، بار بار اللہ پڑھتے جاتے تھے، میں نے عرض کیا اسے ابو محفوظؒ (یہ حضرت معروفؒ کرختی کی کنیت ہے) آپ کو نماز جنازہ میں شریک نہ ہونے کا اس قدر صدمہ کیوں ہے اور آپ اس قدر مغموم کیوں ہیں؟ فرمانے لگے۔

”میں نے آج رات ایک خواب دیکھا گویا میں جنت داخل ہوا ہوں دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک شاندار محل تعمیر ہوا ہے اور اس کا بالائی حصہ بھی مکمل ہو چکا ہے، حسین پردے آویزاں کر دیے گئے ہیں۔ میں نے اہل

جنت سے پوچھا یہ محل کس کے لیے تیار ہوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ”قاضی امام ابو یوسفؒ کے لئے“ میں نے پوچھا انہوں نے یہ مرتبہ کیونکر پایا اور کس بات پر وہ اس قصر جمیل کے مستحق ٹھہرے؟ اہل جنت نے جواب دیا ”اس بات پر کہ انہوں نے علم کو پھیلایا اور لوگوں کی کڑوی کسلی باتیں مبر و شکر کے ساتھ سنیں اور لوگوں نے جواز بتیں انہیں پہنچائیں انہیں خندہ جنتی سے برداشت کیا“ (۸۹)

امام ابو یوسفؒ نے ہارون رشید کے خلاف فیصلہ دیا

امام ابو یوسفؒ نے ایک فیصلہ ہارون رشید کے خلاف بھی دیا تھا مگر اس میں ان سے ذرا سی غلطی ہو گئی تھی جس کا ان کو زندگی بھر المیہ رہا، واقعہ یہ ہے کہ سواد عراق کے ایک بوڑھے نے ہارون رشید کے خلاف یہ دعویٰ دائر کیا کہ فلاں باغ میرا ہے لیکن خلیفہ نے اس پر غاصبانہ قصبہ کر دیا ہے۔ اتفاق سے یہ مقدمہ اس روز پیش ہوا جس روز خود ہارون رشید فیصلے کے لئے بیٹھا تھا۔ قاضی ابو یوسفؒ فریقین کے بیانات اور ان کے دعوے ہارون رشید کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ جب اس مقدمہ کی باری آئی تو انہوں نے خلیفہ کے سامنے اس کو پیش کیا اور کہا کہ آپ کے اوپر دعویٰ ہے کہ آپ نے فلاں آدمی کا باغ زبردستی لے لیا ہے، مدعی یہاں موجود ہے، حکم ہو تو حاضر کیا جائے بڑھا سامنے آیا تو قاضی ابو یوسفؒ نے پوچھا بڑے میاں آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے باغ پر امیر المومنین نے ناحق قبضہ کر لیا ہے جس کے خلاف وادری چاہتا ہوں۔ قاضی نے سوال کیا اس وقت وہ باغ کس کے قبضہ اور نگرانی میں ہے؟ ہوا امیر المومنین کے ذاتی قبضہ میں ہے۔ اب قاضی ابو یوسفؒ نے ہارون رشید سے مخاطب ہو کر کہا کہ دعویٰ کے جواب میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں! ہارون رشید نے کہا میرے قبضہ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں اس شخص کا حق ہو، نہ خود باغ ہی میں اس کا کوئی حق ہے۔ قاضی صاحبؒ نے فریقین کے بیانات سننے کے بعد مدعی سے پوچھا کہ تمہارے دعوے کے ثبوت کے لئے کوئی دلیل بھی ہے؟ کہا ہاں خود امیر المومنین سے قسم لے لی جائے۔ ہارون رشید نے قسم کھا کر کہا کہ یہ باغ میرے والد مہدی نے مجھے عطا کیا تھا، میں اس کا مالک ہوں بوڑھے نے یہ سن کر اس کو بہت

غصہ آیا اور یہ بڑبڑاتا ہوا عدالت سے نکل گیا کہ جس طرح کوئی شخص آسانی سے ستو گھول کر پی جائے، اسی طرح اس شخص نے آسانی سے قسم کھالی۔

ایک معمولی آدمی کی زبان سے یہ الفاظ سنا کر ہارون رشید کا چہرہ غصہ سے تپتا اٹھا، یہی برکتی نے ہارون کو خوش کرنے کے لئے امام ابو یوسفؒ سے مخاطب ہو کر کہا آپ نے دیکھا اس عدل و احسان کی نظیر دنیا میں مل سکتی ہے؟ امام ابو یوسفؒ نے اس کی تحسین کی اور کہا مگر انصاف کے بغیر کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔

مذکورہ بالا معاملہ میں امام ابو یوسفؒ نے انصاف کرنے میں کوئی کسر نہ نہیں رکھی، مگر پھر بھی آخر وقت تک ان کو جب اس واقعہ کا خیال آ جاتا تو فرماتے تھے میں اپنے اندر سخت کوفت، ذہیت، رنج محسوس کرتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ میں نے انصاف میں جو کوتاہی کی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا جواب دوں گا، لوگوں نے پوچھا آپ نے انصاف میں کیا کوتاہی کی، اور آپ اس سے زیادہ کر بھی کیا سکتے تھے کہ ایک معمولی کسان کے مقابلہ میں وقت کے سب سے بڑے بادشاہ کو قسم کھانے پر مجبور کر دیا؟ فرمایا تم لوگوں نے نہیں سمجھا کہ مجھے کس خیال سے تکلیف ہوتی ہے، پھر افسوس کے لہجہ میں فرمایا کہ مجھے تکلیف اور کڑھن اس کی ہے کہ میں ہارون رشید سے یہ نہ کہہ سکا کہ آپ کرسی سے اتر جائے جہاں آپ کا فریق کھڑا ہے وہیں ایک فریق کی حیثیت سے آپ بھی کھڑے ہو جائے یا پھر اجازت دیجئے کہ اس کیلئے بھی کرسی مائی جائے۔ (۹۰)

کاش ایسا نہ ہوتا

ابو بکر خصاف بھی غالباً یہی واقعہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔

جب امام ابو یوسفؒ پر نزع کا عالم جاری ہوا تو تم ہم ان کے سر ہانے بیٹھ گئے تھے۔ ہم نے ان سے سوال کیا کیا آپ موت کے خیال سے کچھ پریشان ہیں؟ انہوں نے جواب دیا خدا کی قسم ہاں اگر ایک بات ہے، ہوا یوں تھا کہ ایک مرتبہ ایک عیسائی نے خلیفہ ہارون رشید پر میری عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا، میں خلیفہ ہارون رشید اور نصرانی دونوں کو طلب کیا، خلیفہ ہارون رشید تو اس حالت میں آیا کہ اس کے لیے

ایک مصلیٰ لایا گیا تھا جس پر دو بیٹھ گیا مگر میں نے ایسا ہی مصلیٰ نصرانی کے لیے منگا کر اسے نہیں بیٹھایا، پس یہی ایک کھٹکا ہے، یہ میرے دل کی خلش ہے اور افسوس ہے جو اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں، کاش، یہاں ہوتا۔ (۹۱)

تقویٰ و دیانت اور اولاد کی تربیت

ابراہیم بن الجراح کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم امام ابو یوسفؒ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اس مجلس میں بشر بن دینار بھی موجود تھے کہ ان کی اسی مجلس میں ان کے صاحبزادے ابو یوسفؒ بھی تشریف لائے اور ایک مسئلہ پر بحث و گفتگو شروع تھی۔ مگر ابو یوسفؒ اپنے صاحبزادے ابو یوسفؒ کو گھور گھور کر دیکھتے اور ڈانٹ کر فرماتے:-

”یہ تم کیا کہنے ہوئے ہو؟“

وجہ یہ تھی کہ یوسفؒ نے، ایک قیمتی جہیز ب تن کیا ہوا تھا اور امام ابو یوسفؒ کی دیانت اور تقویٰ اس کا متحمل نہیں تھا کہ وہ اپنی اولاد امجد کو قیمتی اور بھڑک دار لباس میں دیکھیں۔ (۹۲)

زہد و ورع اور ذوق عبادت

احمد بن عقیقہ کی روایت ہے فرماتے محمد ابن ساعدہؒ کہا کرتے تھے۔

”حضرت امام ابو یوسفؒ قاضی القضاۃ کے عظیم منصب پر فائز ہوئے، منصب کی عظمت، ذمہ داریوں کی نزاکت، وسیع و عریض مملکت کے مسائل، طبعی اور فطری احوال، عام حوائج اور عامۃ الناس کی ضرورتوں اور بشری تقاضوں کے باوجود بھی، امام ابو یوسفؒ کا ہمیشہ معمول یہ تھا کہ روزانہ دو سو رکعت نفل پڑھا کرتے تھے“

محمد بن صباحؒ سے بھی یہ روایت ہے کہ امام ابو یوسفؒ مرد صالح تھے اور اکثر روزے رکھا کرتے

تھے۔

تقویٰ اور خوفِ آخرت

امام ابو یوسفؒ نہایت پاکدامن اور عفت مآب تھے، گاہے گاہے بارگاہ ربوبیت میں مناجات کرتے سنا گیا تو عرض کرتے:-

بارگاہِ التوجاہت ہے کہ میں نے کبھی کوئی حرام فعل نہیں کیا اور نہ حرام کا ایک پیسہ کھا یا ہے۔ (۹۳)
بارگاہِ التوجاہت ہے کہ جب دو آدمی میرے پاس کوئی معاملہ لائے تو میں نے کبھی کوئی جانبداری نہیں کی اور نہ میری کبھی یہ خواہش ہوئی کہ فلاں کے حق میں فیصلہ ہو خواہ وہ خلیفہ وقت ہی کیوں نہ ہو، بارگاہِ اس کے بدلے تو مجھے معاف کر دے۔ (۹۴)

ان روایتوں کے راوی ابو حفصؒ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ انہوں نے آخر وقت میں ایسی بات کہی ہے جس پر زندگی میں ان کا عمل نہیں تھا، بلکہ ان کی ساری زندگی اس کی آئینہ دہی۔
سیر الصحابہ میں آپ کے اقوال و افعال کے عنوان کے تحت لکھا ہے کہ آپ گاہے گاہے بارگاہِ صمدیت میں یوں مناجات کیا کرتے تھے:-

اے اللہ! توجاہت ہے کہ جب میرے پاس دو فریق آئے اور ان میں سے ایک ضعیف اور دوسر قوی تھا تو میں نے دونوں میں ہمیشہ مساوات رکھی، میں نے اس بارے میں خلیفہ اور ایک ہزاری آدمی کو یکساں سمجھا، میرا قلب کبھی کسی وجہ سے دقت کی طرف مائل نہیں ہوا، اے اللہ! اگر میں نے یہ کیا بھی ہے تو میری مغفرت فرما دے۔ (۹۵)

عالمِ نزع میں توجہ و انا بت الی اللہ

امام ابو یوسفؒ موت سے کچھ دن پہلے بیمار پڑے، ان کو اپنی موت کا اس سے قبل ہی کچھ اندازہ ہو گیا تھا وہ برابر کہتے تھے کہ میں ۷۷ برس امام اعظم ابو حنیفہؒ کی خدمت میں رہا اور ۷۷ برس دنیا (قضاء و افتاء) کے کاموں میں، اب میرا وقت قریب ہے، عدالت کے ایام میں ان پر عجیب رقت طاری رہتی تھی، عہدہ قضاء کی

ذمہ داریوں کو انہوں نے جس دیا ننداری سے انجام دیا، اس کی تفصیلات آچکی ہیں لیکن آخر وقت وہ یہ کہتے تھے کاش! میں فقر و فاقہ کی حالت میں اسی دنیا سے چلا جاتا اور عہد قضا قبول نہ کرتا، پھر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے قصداً نہ کسی پر ظلم کیا ہے اور نہ کسی فریق کی پاسداری کی ہے اور نہ میری یہ خواہش ہوئی کہ قدس فریق کامیاب ہو اور فلاں ناکام۔

امام فہمی رحمہ اللہ، اپنی کتاب کفایہ میں روایت کرتے ہیں کہ امام ابو یوسفؒ پر جب نزاع کا عالم طاری ہوا تو انہوں نے اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے عرض کیا

یا اللہ! میں نے تیری کتاب، تیرے نبی ﷺ کی سنت اور اقا و اہل صلیبیہ پر ہمیشہ نظر رکھی، میں نے امام ابو حنیفہؒ کو اپنے اور تیرے درمیان ایک پل بنالیا ہے، تو جانتا ہے میں نے نہ کبھی کسی قوی سے مخالفت رکھی نہ ضعیف سے، نہ قوی کی طرف مائل ہوا، نہ ضعیف سے تنگ دل، اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں تو تو میری مغفرت فرما دے۔ (۹۶)

علامہ ابن الجوزیؒ لکھتے ہیں کہ وفات کے وقت امام ابو یوسفؒ بارگاہ ربوبیت میں یوں عرض کر رہے

تھے

”اے اللہ! تو خوب جانتا ہے میں نے کسی پر زیادتی نہیں کی، کسی پر جور نہیں کیا، جان بوجھ کر کوئی غلط حکم میں نے تیرے بندوں پر نہیں تھوپا، میں نے تیری کتاب اور تیرے نبی ﷺ کی سنت کو پیش نظر رکھ کر اجتہاد کیا، جب کبھی مجھے کوئی مشکل پیش آئی تو میں نے امام ابو حنیفہؒ کو اپنے اور تیرے مابین کر دیا، امام ابو حنیفہؒ تیرے حکام سے مجھ سے زیادہ واقف تھے اور تیرے حکم کے دائرے سے کبھی باہر نہیں نکلتے تھے۔ (۹۷)

گر انقدر نصائح

☆ اپنے علاوہ سے فرماتے تھے کہ لوگو! علم صرف رضائے الہی کے لئے حاصل کرو، اس میں کوئی دوسری غرض شامل نہ ہو، میرا خود اپنے حال یہ تھا کہ جس مجلس میں متواضع ہو کر شریک ہو اس سے بلند ہو کر اٹھ دوں

جس مجلس میں علم کے غرور اور پندار کے ساتھ گیا اس میں میری ذلت اور فقیہیت ہوئی، پس خیردار اللہ ہی کے لیے علم حاصل کرو۔

☆ اس شخص کی صحبت سے بچو جو قیامت کی ذلت اور رسوائی سے نہیں ڈرتا۔

☆ فرماتے تھے تین نعمتیں اصلی ہیں ایک اسلام کہ دنیا کی کوئی نعمت اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، دوسری صحت کہ اس کے بغیر کوئی راحت خوشگوار نہیں ہو سکتی، تیسری فارغ البالی کہ اس کے بغیر زندگی پر سکون نہیں ہوتی۔

☆ فرماتے تھے علم ایسی چیز ہے کہ جب تم اپنی پوری زندگی اس کو دے دو گے تب جا کر اس کا کچھ حصہ تم کو ملے گا، جب تم کو اس کا بعض حصہ ملے تو اس پر ٹکیہ نہ کرو بلکہ برابر اس میں لگے رہو۔

☆ فرماتے تھے حکومت کے ذمہ داروں کا پچھنے حال رہنا اور جھوٹی موٹی زندگی اختیار کرنا ذلت کا باعث ہے، اور قضا اور علماء کے لئے سادہ زندگی قابل فخر ہے۔

☆ فرماتے تھے جو شخص شاذ و نادر حدیث کے پیچھے پڑے گا وہ حضور ﷺ پر بہتان تراشی میں ضرور مبتلا ہو جائے گا۔

☆ فرمایا جو شخص کیسیا سازی کے ذریعہ مال و دولت کمانے کی کوشش کرے گا وہ مفلس ہی رہے گا۔ (۹۸)

امام ابو یوسفؒ کے مصنفات اور مولفات میں اگر تلاش اور استقصاء سے کام لیا جائے تو آپ کے رشادات و کلمات جو اپنی معنویت، بلاغت، اثر آفرینی اور موقع و محل کے لحاظ سے جاذب فکر و نظر ہیں، بہت سے مل سکتے ہیں بلکہ اس سلسلہ میں ایک پوری کتاب مرتب ہو سکتی ہے، ہم نے بسط و تفصیل کے بجائے ایجاز و اختصار کو ملحوظ رکھا ہے۔

☆☆☆☆☆

المراجع والمصادر باب دوم

(۱) أبو العلاء إسماعیل بن عمر بن كثير القزوينی ثم النخعي المتوفى 774 هـ، "البداية والنهاية"،

دار إحياء التراث العربی، 1408، هـ 1988 م، صفحہ / جلد ۱۸۰/۱۰

(۲) محمد زاہد الکوثری، "حسن النفاذ فی سیرة الإمام أبی یوسف القاضی"، ایچ ایم سعید کمپنی ادب منوں

پاکستان چوٹ کراچی، طبع ثانی صفحہ / جلد ۶

(۳) محمد زاہد الکوثری، "حسن النفاذ فی سیرة الإمام أبی یوسف القاضی"، ایچ ایم سعید کمپنی ادب منوں

پاکستان چوٹ کراچی، طبع ثانی صفحہ / جلد ۶

(۴) أبو بکر احمد بن علی بن ثابت بن أحمد بن مہدی الخطیب البغدادی المتوفى 463 هجرى، "تاریخ

بغداد"، دار الغرب الإسلامی، بیروت، 1422ھ 2002 م، صفحہ / جلد ۲۵۹/۱

(۵) مفتی محمد شلیع علمانی، "کشکول"، دارالاشاعت اردو بازار کراچی، صفحہ / جلد ۱۴۲

(۶) مؤلف بن احمد لمکی، "منال مؤلف"، دائرة المعارف النظامیة، ۱۹۰۲ء، صفحہ / جلد ۱۶۹/۲

(۷) محمد بن محمد بن شہاب بن یوسف الکردی البریقینی البزارى، "منال کردی"، دائرة المعارف، صفحہ

جلد ۲۹۴

(۸) مولوی فقیر محمد جہنمی "حدائق الحنفیہ"، مکتبہ ربیعہ سلام مارکیٹ بنوری ٹاؤن کراچی، صفحہ

جلد ۱۴۴

(۹) محمد بن محمد بن شہاب بن یوسف الکردی البریقینی البزارى، "منال کردی"، دائرة المعارف، صفحہ

جلد ۲۹۴/۲

(۱۰) محمد زاہد الکوثری، "حسن النفاذ فی سیرة الإمام أبی یوسف القاضی"، ایچ ایم سعید کمپنی ادب

منوں پاکستان چوٹ کراچی، طبع ثانی صفحہ / جلد ۸

(۱۱) أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني المتوفى 189 هـ، "الأصل المعروف بالمبسوط"، إدارة

القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي، صفحہ ۳/جلد ۱۲۸

(۱۲) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النعري القرطبي، "الاستقاء في فضائل الثلاثة لأئمة

الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم" دار الكتب العلمية بيروت، صفحہ ۲۵۶ جلد ۲

(۱۳) شیخ راہد الکوثری، "بلوغ الامانی"، ایچ ایم سعید کمپنی کراچی، صفحہ ۱۴ جلد ۱

(۱۴) محمد راہد الکوثری، "حسن التقاضی فی سیرۃ الإمام ابی یوسف القاضی"، ایچ ایم سعید کمپنی ادب

منزل پاکستان چوکہ کراچی، طبع ثانی صفحہ ۱۵ جلد ۱

(۱۵) محمد راہد الکوثری، "حسن التقاضی فی سیرۃ الإمام ابی یوسف القاضی"، ایچ ایم سعید کمپنی ادب

منزل پاکستان چوکہ کراچی، طبع ثانی صفحہ ۱۵ جلد ۱

(۱۶) محمد راہد الکوثری، "حسن التقاضی فی سیرۃ الإمام ابی یوسف القاضی"، ایچ ایم سعید کمپنی ادب

منزل پاکستان چوکہ کراچی، طبع ثانی صفحہ ۱۶ جلد ۱

(۱۷) محمد راہد الکوثری، "حسن التقاضی فی سیرۃ الإمام ابی یوسف القاضی"، ایچ ایم سعید کمپنی ادب

منزل پاکستان چوکہ کراچی، طبع ثانی صفحہ ۱۷ جلد ۱

(۱۸) محمد بن محمد بن شہاب بن یوسف الکوفی البرقی البزازی، "مناقب کوفی" بذاتہ المعارف، صفحہ

جلد ۲، ۳۶۲

(۱۹) محمد انور شاہ احمد رضا بخاری، "مقدمہ اوزار الباری"، ادارہ تالیفات اشرفیہ، ۱۳۵۲ھ، صفحہ ۱۵۵ جلد ۱

(۲۰) محمد راہد الکوثری، "حسن التقاضی فی سیرۃ الإمام ابی یوسف القاضی"، ایچ ایم سعید کمپنی ادب

منزل پاکستان چوکہ کراچی، طبع ثانی صفحہ ۱۳ جلد ۱

(۲۱) محمد راہد الکوثری، "حسن التقاضی فی سیرۃ الإمام ابی یوسف القاضی"، ایچ ایم سعید کمپنی ادب

منزل پاکستان چولہ کراچی، طبع ثانی صفحہ /جلد ۵۸

(۲۲) محمد بن محمد بن شہاب بن یوسف الکوردی البریقینی البراری، "مناقب کوردی"، دائرۃ المعارف، صفحہ

جلد ۲، ۲۹۵

(۲۳) محمد راہد الکوثری، "حسن القاضی فی سیرۃ الإمام أبی یوسف القاضی"، بیچ ایم سعید کمپنی ادب

منزل پاکستان چولہ کراچی، طبع ثانی صفحہ /جلد ۵۸

(۲۴) محمد بن محمد بن شہاب بن یوسف الکوردی البریقینی البراری، "مناقب کوردی"، دائرۃ المعارف، صفحہ

جلد ۲ / ۲۹۶

(۲۵) محمد بن محمد بن شہاب بن یوسف الکوردی البریقینی البراری، "مناقب کوردی"، دائرۃ المعارف، صفحہ

جلد ۲ / ۲۹۷

(۲۶) محمد راہد الکوثری، "حسن القاضی فی سیرۃ الإمام أبی یوسف القاضی"، بیچ ایم سعید کمپنی ادب

منزل پاکستان چولہ کراچی، طبع ثانی صفحہ /جلد ۱۹

(۲۷) محمد راہد الکوثری، "حسن القاضی فی سیرۃ الإمام أبی یوسف القاضی"، بیچ ایم سعید کمپنی ادب

منزل پاکستان چولہ کراچی، طبع ثانی صفحہ /جلد ۱۹

(۲۸) محمد راہد الکوثری، "حسن القاضی فی سیرۃ الإمام أبی یوسف القاضی"، بیچ ایم سعید کمپنی ادب

منزل پاکستان چولہ کراچی، طبع ثانی صفحہ /جلد ۱۹

(۲۹) محمد راہد الکوثری، "حسن القاضی فی سیرۃ الإمام أبی یوسف القاضی"، بیچ ایم سعید کمپنی ادب

منزل پاکستان چولہ کراچی، طبع ثانی صفحہ /جلد ۱۹

(۳۰) محمد راہد الکوثری، "حسن القاضی فی سیرۃ الإمام أبی یوسف القاضی"، بیچ ایم سعید کمپنی ادب

منزل پاکستان چولہ کراچی، طبع ثانی صفحہ /جلد ۳

(۳۱) مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی، "سیر الصحابة"، دارالاشاعت اردو بازار کراچی، ۲۰۰۴ء، صفحہ جلد

۱۰۷ A

(۳۲) سورة المائدة: ۳۰

(۳۳) محمد راہد الکوثری، "حس القاضی فی سیرة الإمام أبی یوسف القاضی"، ایچ ایم سعید کمپنی ادب

منزل پاکستان چوٹ کراچی، طبع ثانی صفحہ / جلد ۳۶

(۳۴) محمد بن محمد بن شہاب بن یوسف الکردی الیریقی الراری، "منائب کردی"، دائرة المعارف، صفحہ

جلد ۲، ۱۶۴

(۳۵) محمد راہد الکوثری، "حس القاضی فی سیرة الإمام أبی یوسف القاضی"، ایچ ایم سعید کمپنی ادب

منزل پاکستان چوٹ کراچی، طبع ثانی صفحہ / جلد ۳۳ تا ۳۴

(۳۶) مہنامہ النہر جامعہ خیر المدارس ملتان بابک رجب المرجب ۱۴۰۲ھ

(۳۷) سید مناظر احسن گیلانی، "امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی"، المیران ۲۰۰۶ء، صفحہ جلد ۴۲

(۳۸) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد بن جات اللہ صدیقی، "سلام کا نظام معاش (ترجمہ کتاب

الخراج)" اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ / جلد ۱۳۲

(۳۹) مؤلف بن احمد المکی، "منائب مؤلفی"، دائرة المعارف النظامية، ۱۹۰۲ء، صفحہ جلد ۲، ۴۴۴

(۴۰) مولوی فقیر محمد جہلمی، "حدائق الحنفیہ"، مکتبہ ربیعہ سلام مارکیٹ بنوری ٹاؤن کراچی، صفحہ

جلد ۱۴۴

(۴۱) مؤلف بن احمد المکی، "منائب مؤلفی"، دائرة المعارف النظامية، ۱۹۰۲ء، صفحہ جلد ۲، ۴۹۷

(۴۲) عبدالقیوم حقانی، "علمائے احناف کے حیرت انگیز واقعات"، القاسم اکیڈمی جامعہ ابو ہریرہ نوشہرہ،

۲۰۰۹ء، صفحہ / جلد ۸۸

(۴۳) مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی، "سیر الصحابہ"، دارالاشاعت اردو بازار کراچی، ۱۹۷۰ء، صفحہ ۱جلد

۷۴ A

(۴۴) محمد زاہد الکوثری، "حسن القاضی فی سیرۃ الإمام ابی یوسف القاضی"، ایچ ایم سعید کمپنی ادب

منزل پاکستان چوٹ کراچی، طبع ثانی صفحہ ۱جلد ۱۷

(۴۵) مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی، "سیر الصحابہ"، دارالاشاعت اردو بازار کراچی، ۱۹۷۰ء، صفحہ ۱جلد

۸۵ A

(۴۶) محمد زاہد الکوثری، "حسن القاضی فی سیرۃ الإمام ابی یوسف القاضی"، ایچ ایم سعید کمپنی ادب

منزل پاکستان چوٹ کراچی، طبع ثانی صفحہ ۱جلد ۱۷

(۴۷) القاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نبات اللہ عبد بنی "اسلام کا نظام معاش (ترجمہ کتاب

الخراج)" اسلامک ہیپیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۱جلد ۱۳۲

(۴۸) ماہنامہ الخیر جامعہ خیر المدارس ملتان بابت رجب المرجب ۱۴۰۷ھ

(۴۹) محمد زاہد الکوثری، "حسن القاضی فی سیرۃ الإمام ابی یوسف القاضی"، ایچ ایم سعید کمپنی ادب

منزل پاکستان چوٹ کراچی، طبع ثانی صفحہ ۱جلد

(۵۰) محمد زاہد الکوثری، "حسن القاضی فی سیرۃ الإمام ابی یوسف القاضی"، ایچ ایم سعید کمپنی ادب

منزل پاکستان چوٹ کراچی، طبع ثانی صفحہ ۱جلد ۵۰

(۵۱) محمد زاہد الکوثری، "حسن القاضی فی سیرۃ الإمام ابی یوسف القاضی"، ایچ ایم سعید کمپنی ادب

منزل پاکستان چوٹ کراچی، طبع ثانی صفحہ ۱جلد ۱۶۱

(۵۲) محمد زاہد الکوثری، "حسن القاضی فی سیرۃ الإمام ابی یوسف القاضی"، ایچ ایم سعید کمپنی ادب

منزل پاکستان چوٹ کراچی، طبع ثانی صفحہ ۱جلد ۱۵

(۵۳) عبد الرحمن بن علی بن محمد الجوزی، "کتاب الاذکراء لابن جوزی" مکتبة الفرائی، صفحہ ۱۰۴، جلد ۲، ۱۰۴

(۵۴) محمد راہد الکوثری، "حسن النفاض فی سیرۃ الإمام ابی یوسف النفاضی"، ایچ ایم سعید کمپنی ادب

منزل پاکستان چوٹ کراچی، طبع ثانی صفحہ ۵۱/جلد ۵۱

(۵۵) محمد موسیٰ، "الماز التکمین"، مکتبة المداد بہ ملتان، ۱۹۸۲ء، صفحہ ۲۲۶/جلد ۶

(۵۶) محمد راہد الکوثری، "حسن النفاض فی سیرۃ الإمام ابی یوسف النفاضی"، ایچ ایم سعید کمپنی ادب

منزل پاکستان چوٹ کراچی، طبع ثانی صفحہ ۵۱/جلد ۵۱

(۵۷) مؤلف بن احمد المکی، "مناقب مؤلف"، دائرة المعارف النظامیہ، ۱۹۰۲ء، صفحہ ۴۷۹/۲ جلد ۲

(۵۸) مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی، "سیر الصحابہ"، دارالاشاعت اردو بازار کراچی، ۲۰۰۴ء، صفحہ جلد

۸۵/۸

(۵۹) سورة الصاد ۲۲

(۶۰) مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی، "سیر الصحابہ"، دارالاشاعت اردو بازار کراچی، ۲۰۰۴ء، صفحہ جلد

۸۶/۸

(۶۱) مؤلف بن احمد المکی، "مناقب مؤلف"، دائرة المعارف النظامیہ، ۱۹۰۲ء، صفحہ ۱۸۰/۲ جلد ۲

(۶۲) عبد القادر بن محمد بن نصر اللہ القرشی، أبو محمد، محیی الدین الحنفی المتوفی ۷۷۵ ہجری، "الجواهر

المضیة فی طبقات الحنفیة" میر محمد کتب خانہ - کراچی، صفحہ ۵۶/۲ جلد ۲

(۶۳) عبد القادر بن محمد بن نصر اللہ القرشی، أبو محمد، محیی الدین الحنفی المتوفی ۷۷۵ ہجری، "الجواهر

المضیة فی طبقات الحنفیة"، میر محمد کتب خانہ - کراچی، صفحہ ۱۴۰/۲ جلد ۲

(۶۴) مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی، "سیر الصحابہ"، دارالاشاعت اردو بازار کراچی، ۲۰۰۴ء، صفحہ جلد

۸۶/۸

(۶۵) مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی، "سیر الصحابہ"، دارالاشاعت اردو بازار کراچی، ۲۰۰۴ء، صفحہ جلد

۸۲۸

(۶۶) مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی، "سیر الصحابہ"، دارالاشاعت اردو بازار کراچی، ۲۰۰۴ء، صفحہ جلد

۸۲۸

(۶۷) محمد انور شاہ، احمد رضا بحروری، "مقدمہ انوار الباری"، ادارہ تالیفات اشرفیہ، ۱۳۵۲ھ، صفحہ جلد

۱۷۸

(۶۸) محمد انور شاہ، احمد رضا بحروری، "مقدمہ انوار الباری"، ادارہ تالیفات اشرفیہ، ۱۳۵۲ھ، صفحہ جلد

۱۷۸

(۶۹) محمد زاہد الکوثری، "حسن القاضی فی سیرۃ الإمام ابی یوسف القاضی"، ایچ ایم سعید کمپنی ادب

منزل پاکستان چولہ کراچی، طبع ثانی صفحہ /جلد ۵۴

(۷۰) عبدالحی بن احمد بن محمد بن الصمد الفکری الحبلی، أبو الفلاح، "شذرات الذهب فی أخبار من ذهب"،

دار ابن کثیر، - 1408، صفحہ /جلد ۳۷۰/۲

(۷۱) عبدالحی بن احمد بن محمد بن الصمد الفکری الحبلی، أبو الفلاح، "شذرات الذهب فی أخبار من ذهب"،

دار ابن کثیر، - 1408، صفحہ /جلد ۳۷۱/۲

(۷۲) محمد زاہد الکوثری، "حسن القاضی فی سیرۃ الإمام ابی یوسف القاضی"، ایچ ایم سعید کمپنی ادب

منزل پاکستان چولہ کراچی، طبع ثانی صفحہ /جلد ۳۰

(۷۳) محمد زاہد الکوثری، "حسن القاضی فی سیرۃ الإمام ابی یوسف القاضی"، ایچ ایم سعید کمپنی ادب

منزل پاکستان چولہ کراچی، طبع ثانی صفحہ /جلد ۳۰

(۷۴) مولوی فقیر محمد جہلمی، "حدائق الحنفیہ"، مکتبہ دبیہ سلام مارکیٹ بنوری ٹاؤن کراچی، صفحہ

جلد ۱۴۴

(۷۵) محمد بن محمد بن شہاب بن یوسف الکوردی البریقینی البزاری، "منائب کوردی"، دائرة المعارف، صفحہ

جلد ۱۶۲/۲

(۷۶) محمد راہد الکوثری، "حسن القاصی فی سيرة الإمام أبي يوسف القاصی"، ایچ ایم سعید کمپنی ادب

مترن پاکستان چوٹ کراچی، طبع ثانی صفحہ / جلد ۲۴

(۷۷) محمد راہد الکوثری، "حسن القاصی فی سيرة الإمام أبي يوسف القاصی"، ایچ ایم سعید کمپنی ادب

مترن پاکستان چوٹ کراچی، طبع ثانی صفحہ / جلد ۲۸

(۷۸) مولانا شاہ معین الدین احمد لدوی، "سير الصحابة"، دار الاشاعت اردو بازار کراچی، ۲۰۰۴ء، صفحہ جلد

۸۷ ۸

(۷۹) محمد بن محمد بن شہاب بن یوسف الکوردی البریقینی البزاری، "منائب کوردی"، دائرة المعارف، صفحہ

جلد ۱۶۲ ۲

(۸۰) مولانا شاہ معین الدین احمد لدوی، "سير الصحابة"، دار الاشاعت اردو بازار کراچی، ۲۰۰۴ء، صفحہ جلد

۷۵. ۸

(۸۱) عبد القادر بن محمد بن نصر اللہ القرشی أبو محمد، معنی الدین الحنفی المتوفی 775 ہجری، "الجواهر

المصنوعة فی طبقات الحنفیة"، میر محمد کتب خانہ - کرائشی، صفحہ / جلد ۲۲۱/۲

(۸۲) مؤلف بن احمد المکی، "منائب مؤلف"، دائرة المعارف النظامیة، ۱۹۰۲ء، صفحہ جلد ۲ ۴۸۲

(۸۳) مؤلف بن احمد المکی، "منائب مؤلف"، دائرة المعارف النظامیة، ۱۹۰۲ء، صفحہ جلد ۲ ۴۸۲

(۸۴) أبو بکر احمد بن علی بن ثابت بن أحمد بن مهدی الخطیب البغدادی المتوفی 463 ہجری، "تاریخ

بغداد"، دار الغرب الإسلامی بیروت، 1422ھ 2002م، صفحہ / جلد ۶۲۵/۱۵

(۸۵) محمد انور شاہ، احمد رضا بیجنوری، "مقدمہ انوار الباری"، ادارہ تالیفات اشرفیہ، ۱۴۰۲ھ، صفحہ ۱/جلد

۱۲۱

(۸۶) محمد راہد الکوثری، "حسن القاضی فی سیرۃ الإمام أبی یوسف القاضی"، ایچ ایم سعید کمپنی ادب

منزل پاکستان چوگہ کراچی، طبع ثانی صفحہ ۲۹/جلد

(۸۷) محمد راہد الکوثری، "حسن القاضی فی سیرۃ الإمام أبی یوسف القاضی"، ایچ ایم سعید کمپنی ادب

منزل پاکستان چوگہ کراچی، طبع ثانی صفحہ ۲۴/جلد

(۸۸) محمد راہد الکوثری، "حسن القاضی فی سیرۃ الإمام أبی یوسف القاضی"، ایچ ایم سعید کمپنی ادب

منزل پاکستان چوگہ کراچی، طبع ثانی صفحہ ۲۲/جلد

(۸۹) ابو بکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مہدی الغطیب البغدادی المتوفی 483 ھجری، "تاریخ

بغداد"، دار الغرب الاسلامی، بیروت، 1422ھ 2002 م، صفحہ ۱۶/جلد ۲۲۲

(۹۰) مؤلف بن احمد المکی، "منائب مؤلف"، دائرة المعارف النظامیة، ۱۹۰۲ء، صفحہ ۲/جلد ۲۴۴

(۹۱) محمد راہد الکوثری، "حسن القاضی فی سیرۃ الإمام أبی یوسف القاضی"، ایچ ایم سعید کمپنی ادب

منزل پاکستان چوگہ کراچی، طبع ثانی صفحہ ۵۷/جلد

(۹۲) محمد راہد الکوثری، "حسن القاضی فی سیرۃ الإمام أبی یوسف القاضی"، ایچ ایم سعید کمپنی ادب

منزل پاکستان چوگہ کراچی، طبع ثانی صفحہ ۵۷/جلد

(۹۳) مؤلف بن احمد المکی، "منائب مؤلف"، دائرة المعارف النظامیة، ۱۹۰۲ء، صفحہ ۲/جلد ۸۶

(۹۴) مؤلف بن احمد المکی، "منائب مؤلف"، دائرة المعارف النظامیة، ۱۹۰۲ء، صفحہ ۲/جلد ۸۶

(۹۵) مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی، "سیر الصحابہ"، دارالاشاعت ارقم بازار کراچی، ۲۰۰۴ء، صفحہ

جلد ۸، ۱۱۳

(۹۶) ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد بن ابراہیم بن ابی بکر ابن خلکان البزمکی الإدبلی، "وفیات

الأعیان والنباء أبناء الزمان"، دار صادر، بیروت، صفحہ ۶/۲۸۸

(۹۷) مولوی فقیر محمد جہد می، "حقائق المحتجہ"، مکتبہ ربیعہ سلام مارکیٹ بنوری ٹاؤن کراچی، صفحہ

۱۰۶/جند

(۹۸) مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی، "سیر الصحابہ"، دارالاشاعت اردو بازار کراچی، ۲۰۰۴ء، صفحہ جلد

۱۱۴، ۸

باب سوم

امام ابو یوسف کا فقہی مقام

﴿بسم اللہ الرحمن الرحیم﴾

باب سوم

امام ابو یوسف کا فقہی مقام

عموماً مجتہدین کی دو قسم مانی جاتی ہے، ایک مجتہد مطلق غیر منتسب (اگر مجتہد مطلق غیر منتسب کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اجتہاد کسی کے فیض ترتیب کا امر ہوں منسب بھی ہے تو پھر اسی لحاظ سے مجتہد مطلق غیر منتسب تو سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، مجتہد مطلق منتسب کی تعریف میں ائمہ رب بعد داخل ہو سکتے ہیں، مگر عام طور پر ائمہ اربعہ کو پہلی قسم میں شمار کیا گیا ہے، حالانکہ ان ائمہ میں سے ہر ایک کسی نہ کسی صحابی یا تابعی کی طرف منتسب ہے) دوسرے مجتہد منتسب مطلق یا مجتہد مطلق مقید ہمدھب، متاخرین علمائے حنف کی کتابوں میں ائمہ مجتہدین اور اصحاب فتاویٰ کے درجات کی جو تقسیم کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ امام ابو یوسف امام محمد وغیرہ مجتہد مطلق نہیں، بلکہ مجتہد فی المذہب تھے، مجتہد مطلق سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے کتاب و سنت سے براہ راست اجتہاد کے اصول مرتب کیے اور اس سے تفریع مسائل کی، جیسے ائمہ اربعہ تھے، مجتہد فی المذہب یا مجتہد منتسب ان کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے ان ائمہ کے مرتب کردہ اصول کی روشنی میں مسائل کی تخریج کی، جیسے امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد اور دوسرے ائمہ کے مشہور تلامذہ، بعض فقہ و تذکرہ کی کتابوں میں یہ بھی درج ہے کہ صاحبین فرماتے تھے کہ ہم نے امام صاحب سے جہاں اختلاف کیا ہے اور ان کے قول کو مرجع قرار دیا ہے، وہ بھی امام صاحب ہی کا قدیم قول تھا، جسے انہوں نے مرجع سمجھ کر ترک کر دیا تھا، اسی طرح کے اور بھی اقوال منقول ہیں، جن سے ان کا مجتہد مقید بہ مذہب ہونا معلوم ہوتا ہے، مگر یہ کہنا بڑا ظلم ہے کہ صاحبین امام صاحب کے مقدم شخص تھے، حالانکہ وہ خود امام ابو یوسف کے مطلق تھے، یہ ان کی حسان شناسی ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کو اپنے اساتذہ سے بے نیاز کر کے دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا، حالانکہ وہ کر سکتے تھے، پھر امام ابو یوسف کو اور امام محمد کو اجتہاد و استنباط میں ائمہ ثلاثہ امام

مالک، امام شافعی اور امام احمد سے گھٹانا اور کم رتبہ قرار دینا بھی بڑی زیادتی ہے، جب کہ خود ان کلمہ اور ان کے مشہور تلامذہ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ لوگ اجتہاد و استنباط میں ان سے کسی طرح کم نہ تھے، ہم پہلے مختصراً اجتہاد و استنباط کی تعریف اس کے اصول و شرائط پر بحث کرتے ہیں، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ یہ ائمہ فقہ خصوصیت سے امام ابو یوسف مجتہد مطلق تھے یا مجتہد منسوب، اجتہاد کی تعریف علماء نے یہ کی ہے

هو استمراع المجتهد في استباط الحكم الفرعي عن دليله

ترجمہ اصل سے کسی فردی سلسلہ کے استنباط میں اپنی وسعت بھر کوشش کرنے کا نام اجتہاد ہے۔

اجتہاد کے اصول و شرائط کیا ہونے چاہیں، اس میں مختلف رائیں ہیں، جو چیزیں سب میں مشترک

ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

(۱) کتاب اللہ کا علم ہو، یعنی قرآن کے لغوی اور شرعی معانی سے واقف ہو، اس کے طرز و کلام کو جاننا

ہو، افراد و ترکیب اور مانع و مفسوخ پر اس کی نظر ہو۔

(۲) سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے درک ہو، یعنی روایات کی سند اور ان کی متون سے

واقف ہو، بعض لوگوں نے قرآن کی آیات اور احادیث کی تعداد پر بھی بحث کی ہے، یعنی یہ کہ مجتہد کے بے کتنی

آیتوں و حدیثوں میں بصیرت پیدا کرنا ضروری ہے، مگر یہ بحث فضول ہے، مجتہد کے لیے پورے قرآن اور

احادیث کے تمام متناہوں ذخیروں پر نظر رکھنی ضروری ہے۔

(۳) اجماع کے موارد اور مواقع سے واقف ہو۔

(۴) قیاس کے شرعی طریقوں سے واقف ہو۔

ان شرائط کو سامنے رکھیے اور پھر امام ابو یوسف کے علم و فضل اور کتاب و سنت آثار و صحابہ، اور تعدیل

صحابہ سے ان کی واقفیت کا جو ذکر و پر کیا گیا ہے، اس پر ایک نظر ڈال لے اور دیکھئے کہ کیا ان کے مجتہد مطلق قرار

دینے کے لیے وہ کافی نہیں ہے؟

اس تفصیل کو سمجھنے کے لئے فقہ و اصول فقہ کی تاریخ و تدوین کا سمجھنا ضروری ہے، لہذا اس کی کچھ تفصیل

بیان کی جاتی ہے۔

فقہ کی لغوی تعریف

فقہ کے لغوی معنی کسی بات کو جاننے اور سمجھنے کے ہیں، قرآن مجید میں کم سے کم دو موقعوں پر یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے (۱) اس مناسبت سے احکام شرعیہ کے علم کو بھی فقہ سے تعبیر کیا گیا۔

فقہ کی اصطلاحی تعریف

ابتداءً شریعت کے تمام احکام کے جانے کو فقہ کہا جاتا تھا، خواہ عقائد ہوں یا اخلاق اور عبادات ہوں یا معاملات، لیکن اب فقہ میں صرف عملی احکام باقی رہ گئے، جو محض اخلاقی حیثیت کے حامل نہیں، بلکہ قانونی حیثیت رکھتے ہیں اور اس لحاظ سے فقہ کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی۔

”العلم بالاحکام الشرعیۃ عن ادلتها التفصیلۃ“ (۲)

تفصیلی دلائل سے شرعی حکام کو جاننے کا نام فقہ ہے۔

”شرعی احکام“ سے مکلف کے فعل پر شریعت کی جانب سے جو حکم اور صفت مرتب ہوتی ہے وہ مرد ہے، جیسے کسی عمل کا فرض، واجب، مستحب یا مباح یا اسی طرح حرام و مکروہ ہونا اور تفصیلی دلائل کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ کس دلیل شرعی پر مبنی ہے، کتاب اللہ پر، سنت رسول پر، اجماع پر، یا قیاس وغیرہ پر، اسی طرح حکم اور دلیل کے درمیان ارتباط کو جاننا بھی فقہ میں شامل ہے۔

ضرورت فقہ

انسان کی مکمل زندگی میں عقائد، عبادات، معاملات اور معاشرت وغیرہ سے متعلق شرعی احکام و مسائل ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں، قرآن، حدیث اور صحابہ وغیرہ کے اقوال میں بکھرے پڑے ہیں، اب ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ہر مسئلہ بلا واسطہ قرآن، حدیث اور آثار صحابہ وغیرہ سے خود ہی تلاش

کروں گا یہ ناممکن اور بے حد دشوار ہے اس کے ناممکن ہونے کی وجوہات بہت ساری ہیں مثلاً

(۱) انسان کی اپنی اپنی لامتناہی مصروفیات

(۲) شریعت کے تمام احکام عربی زبان میں ہیں اور ہر انسان عربی زبان سے واقف نہیں ہوتا اور ہوتا بھی ہے تو اس کے معانی مختلف ہونے کی وجہ سے صحیح معنی تک اس کا پہنچنا دشوار ہوتا ہے۔

(۳) شریعت کے بعض احکام ایسے ہیں جو آیات قرآنی اور احادیث صحیحہ سے صراحتاً ثابت ہیں لیکن بعض احکام ایسے ہیں کہ جن میں کسی قدر ابہام و اجمال ہے اور بعض آیات و احادیث اسکی ہیں جو چند معانی کا احتمال رکھتی ہیں اور کچھ احکام ایسے ہیں جو بظاہر قرآن کی کسی دوسری آیت یا کسی دوسری حدیث سے متعارض معلوم ہوتے ہیں تو وہاں اجتہاد و استنباط سے کام لینا پڑتا ہے اور خود زبان نبوت سے اس کی تائید و تصویب بھی ہوتی ہے (۳) اور اجتہاد و استنباط ہر ایک کے بس کی بات نہیں، ایسے موقع پر عمل کرنے والے کے لیے ابھن اور دشواری یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنا عمل شریعت کے مطابق کیسے بنائے؟ کس پر عمل کرے اور کونسا راستہ اختیار کرے؟ اسی ابھن کی وجہ سے خود صحابہ کرام حضور ﷺ کی موجودگی میں بلا واسطہ نبی قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے بلکہ کچھ خاص صحابہ کرام حضور ﷺ کے پاس جا کر قرآنی تعلیمات مستقل طور پر سمجھ کرتے تھے۔ (۴)

اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر شخص قرآن و حدیث سے بغیر کسی واسطے کے کوئی مسئلہ اپنے جیسے تجویز نہیں کرتا تھا بلکہ جو عالم صحابہ کرام تھے ان سے مسئلہ معلوم کر کے عمل کیا کرتا تھا اسی طرح ہر زمانہ میں ہوتا رہا۔

بہر حال بعض حضرات ہر زمانے میں ایسے رہے جو قرآن و حدیث کے علوم میں ماہر، فہم و بصیرت میں اعلیٰ، تقویٰ اور طہارت میں فائق اور حافظہ و ذکاوت میں اوقع تھے لوگ ان ہی سے مسائل معلوم کر کے عمل کرتے اور اپنی فہم و بصیرت پر بالکل اعتماد نہیں کرتے اور اگر ہر کوئی خود ہی اپنے مسئلہ کو قرآن و حدیث میں

تلاش کرنے گئے تو گویا اب ہی ہو جائے گا جیسے کہ ہر شخص اپنے مرض کا علاج خود ہی طبی کتابوں میں تلاش کر لے ڈاکٹر وغیرہ کی اس کو ضرورت ہی نہیں اگر ایسا ہوا تو کیا ہر مریض اپنے مرض کا علاج ان کتابوں میں تلاش کر پائے گا؟ ہرگز نہیں، بالکل اسی طرح دینی و شرعی مسئلہ کو سمجھیں کہ اس کا حل ہر کوئی نہیں کر سکتا۔

بہر حال جو لوگ قرآن وحدیث کو مکمل طور پر سمجھے ہیں اور اپنی مکمل زندگی کو مسائل کے حل کرنے اور قرآن وحدیث کے مطابق اس کو ڈھالنے میں وقف کر دیا اور ہر مسئلہ کا جواب قرآن وحدیث اور اس کے مطابق اصول کی روشنی میں بتایا ان میں مقبول چار حضرات کے مکاتب فکر ہوئے ہیں جن کے نام یہ ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد بن حنبل، ان حضرات کے بعد ان کے شاگرد حضرات ہر ایک کا مسئلہ قرآن وحدیث اور ان حضرات کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق بتلایا کرتے تھے اسی طرح یہی معمول اب تک چلا آیا اور آئندہ بھی چلا رہے گا (انشاء اللہ)۔

ان چاروں حضرات نے مسائل کے حل کرنے میں جو طرز عمل اختیار فرمایا وہ اس طرح ہے۔

فقہ اسلامی کے مصادر

چونکہ اسلامی نقطہ نظر سے قانون کا اصل سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اس لیے تمام قوانین کا رشتہ بہر حال اللہ تعالیٰ ہی سے ہے، البتہ بعض احکام کی نسبت صراحۃً اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اور بعض احکام قرآن وحدیث سے ثابت ہونے والے اصول وقواعد کی روشنی میں اہل علم نے استنباط کیے ہیں، ان کی بھی بالواسطہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی جاسکتی ہے، فرق یہ ہے کہ پہلا ذریعہ معصوم ہے، مگر قرآن وحدیث سے اس کا ثبوت یقینی ہو تو اس میں غلطی کا احتمال نہیں اور دوسرا ذریعہ معصوم نہیں، کیونکہ اس میں انسانی اجتہاد کو دخل ہے اور انہی کی سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے، اس طرح فقہ اسلامی کے مصادر کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

- (۱) نصوص
- (۲) اجتہاد کے دوسرے مسائل۔

منصوص مصادر

فقہ اسلامی کے منصوص مصادر چار ہیں:

- (۱) کتاب اللہ
- (۲) سنت رسول اللہ
- (۳) شراکع ماقبل
- (۴) جن مسائل میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو ان میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آثار۔

کتاب اللہ

کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید ہے، جو بے کم و کاست محفوظ ہے اور قیامت تک رہے گا، قرآن مجید میں فقہی احکام سے متعلق آیات کی تعداد لوگوں نے دو ڈھائی سو سے لیکر پانچ سو تک لکھی ہے، پانچ سو کی تعداد اس لحاظ سے ہو سکتی ہے کہ قرآن سے ثابت ہونے والے صریح احکام کے علاوہ اصول احکام کو بھی شامل کر لیا جائے، صریح حکم کی مثال جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کی حرام چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا

"أُحْرِمْتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمُ الْبَيْضِ وَمَا لِهَلْ يُعْبَرُ إِلَيْهِ وَالْمُسْحِقَةُ وَالْمُتَرَدِّتَةُ وَالنَّطِيجَةُ وَمَا أَكَلَ السَّنْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْنِمَا دُبِيعَ عَلَى الثَّوْبِ وَأَنْ تَسْتَفِيسُوا بِالْأَرْلَامِ ذِكْكُمْ يَسْقُ النَّوْمُ يَسْقُ النَّبِيْنَ كَفَرُوا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَحْضَوْهُمْ وَاحْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكُنْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ بِعَمْنِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِيْنًا قَمِي اصْطَرَّ فِي مَحْضَةٍ غَيْرَ مُتَحَابِبٍ إِلَيْهِ فَبِئْسَ الْاَلَةُ عَفْوَراً رَجِيْمًا" (۵)

تم پر مردہ جانور و در خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کر دیا گیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو اور وہ جو گلا گھٹنے سے مرا ہو اور جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو اور جو اوپر سے گر کر مرا ہو اور جسے کسی جانور نے سینک مار کر ہلاک کیا ہو اور جسے کسی درندے نے کھایا ہو، الا یہ کہ تم (اس کے مرنے سے

پہلے) اس کو ذبح کر چکے ہو اور وہ (جانور بھی حرام ہے) جسے بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا ہو اور یہ بات بھی (تمہارے لیے حرام ہے) کہ تم جوے کے تیروں سے (گوشت وغیرہ) تقسیم کرو، یہ ساری باتیں سخت گنہگار ہیں۔

سنت رسول

احکام شرعیہ کا دوسرا ماخذ سنت رسول ہے، سنت رسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ ﷺ کا عمل نیز وہ قول و فعل ہے جو آپ کے سامنے آیا ہو اور آپ نے اس پر تکبیر نہیں فرمائی ہو، سنت کے تحت ہونے پر امت کا اجماع و اتفاق ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کثرت سے مستقل طور پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، فرمایا گیا کہ رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے، مَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (۶) نیز اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے

"وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا" (۷)

رسول جو کچھ لائے اسے قبول کرو اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔

نیز سنت رسول اصل میں قرآن مجید کی تفسیر و توضیح ہے، اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا حضور ﷺ کی سنتیں تین طرح کی ہیں، یا تو قرآن میں جو حکم ہے وہی سنت رسول میں بھی ہے، یا قرآن میں کوئی حکم مجمل ہے و سنت نے اس کو واضح کر دیا ہے، یا قرآن مجید اس سلسلہ میں خاموش ہے اور سنت کے ذریعہ اس صورت کا حکم معلوم ہوتا ہے۔ (۸)

لیکن غور کیا جائے تو یہ صورت بھی قرآن مجید کے بتائے ہوئے اصولوں کے دائرہ میں آتی ہے، گویا قرآن نے ایک اصول بیان کر دیا اور سنت کے ذریعہ اس کی تطبیق اور عملی صورت گیری سامنے آگئی، اس لیے امام اور ائیں نے فرمایا کہ بیان و وضاحت اور فہم مراد کے اعتبار سے قرآن کو حدیث کی حاجت زیادہ ہے، بمقابلہ اس حاجت کے جو حدیث کو قرآن کی ہے

"الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب" (۹)

حقیقت یہ ہے کہ فقہی اعتبار سے احادیث کی بڑی اہمیت ہے، قرآن مجید یک دستورِ کتاب ہے، جس میں اصولی احکام دیئے گئے ہیں اور دین کے حدود و ارجح کو متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے، حدیث کے ذریعہ ان قرآنی احکام کی عملی تصویر سامنے آ جاتی ہے اور اس طرح مل ہوس کے لیے قرآن کے معنوں میں الٹ پھیر، تحریف اور من چاہی تاویل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، جہاں حفاظ اور قاریوں کے ذریعہ الفاظ قرآن کی حفاظت کا نجبی انتظام ہوا ہے، وہیں معنوی تحریف اور آمیزش سے حفاظت کا سرد سامان حدیث کے ذریعہ انجام پایا ہے، اس طرح احادیث قرآن مجید کی معنوی حفاظت کا ذریعہ ہیں، یہ قرآنی حکم کی مثال جس کو عملی شکل حدیث نے دی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں "اقیموا الصلوة" اور "وتقيمون الصلوة" کے ذریعہ نماز کا حکم بار بار فرمایا، لیکن اس کے ادا کرنے کا طریقہ احادیث میں اللہ کے رسول ﷺ نے بتلایا۔

آثارِ صحابہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کو براہِ راست حضراتِ صحابہ نے حاصل کیا ہے اور نبی کے واسطے سے یہ دین پوری امت تک پہنچا ہے، صحابہ سب کے سب عابد، معتبر، خدا ترس اور قلمباز تھے، لہذا ان کے اقوال اور آراء کی خاص اہمیت ہے، بعض مسائل تو ایسے ہیں جن میں رائے اور اجتہاد کی گنجائش ہے اور بعض مسائل وہ ہیں جسے کوئی شخص اپنے اجتہاد سے اخذ نہیں کر سکتا، بلکہ لازماً ان کی بنیاد قرآن و حدیث ہی پر ہوگی، اس دوسرے قسم کے مسائل میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی رائے احناف و مالکیہ کے نزدیک حجت اور دلیل ہے، اس لیے کہ ان کی رائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن ہوئی کسی بات پر ہی ہوگی، گویا یہ بھی حدیث ہی کے درجہ میں ہے، جیسا کہ جمعہ میں ذہب ثانیہ کے سلسلہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی رائے کو لیا گیا۔

شرايع ما قبل

تمام پیغمبروں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے وہ ایک ہی دین ہے، اعتقادی اور اخلاقی احکام

میں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں پایا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا سرچشمہ ایک ہی ذات ہے اور اگر عقیدہ و اخلاق کی ہدایت میں کوئی فرق پایا جاتا ہو تو یقینی طور پر یہ انسانی تحریکات اور آمیزش کا نتیجہ ہے، البتہ "عملی زندگی" کے احکام جو فقہ کا اصل موضوع ہے، مختلف شریعتوں میں مختلف رہے ہیں، کیونکہ انہی تمدن کے مرحلہ بہ مرحلہ ارتقاء کا تقاضہ یہی تھا، پہلی قسم کے احکام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ" (۱۰)

اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے واسطے وہی دین مقرر کیا جس کا س نے نوح (علیہ السلام) کو حکم دیا تھا اور جس کو ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعہ سے بھیجا ہے اور جس کا ہم نے ابراہیم و موسیٰ (علیہ السلام) کو (مع ان سب کے اتباع کے) حکم دیا تھا (اور ان کی ام کو یہ کہا تھا) کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ دوسری قسم کے احکام کے بارے میں ارشاد ہے:

"يَكُلُّ يَحْتَلًا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَ" (۱۱)

تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک (خاص) شریعت ور راہ رکھی ہے۔

اس پس منظر میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ گذشتہ شریعتوں کے حکام کی کیا حیثیت ہوگی، اس سلسلہ میں اہل علم نے جو گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پچھلی کتابوں میں جو احکام آئے ہیں وہ چار طرح کے ہیں، اول وہ احکام جن کا قرآن و حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے، بالافتاق اس امت میں وہ احکام قابل عمل نہیں ہیں، دوسرے وہ احکام جن کا قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے اور یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ یہ حکم سابقہ امت کے لیے تھا، اس امت میں یہ حکم باقی نہیں بلکہ منسوخ ہو چکا ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی ختلاف نہیں کہ امت محمدیہ میں اس حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا، تیسرے وہ احکام ہیں جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ احکام اس امت کے لیے بھی ہیں، بالافتاق اس شریعت میں بھی ان احکام پر عمل کیا جائے

گا، چوتھے وہ احکام ہیں جن کو قرآن و حدیث نے پچھلی قوموں کی نسبت سے بیان کیا ہے، لیکن اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی ہے کہ اس امت کے لیے یہ حکم باقی ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں دو نظریہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس امت کے لیے بھی یہ حکم باقی ہے، احناف اسی کے قائل ہیں اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اس امت کے لیے یہ حکم باقی نہیں۔ (۱۲)

لیکن یہ اختلاف عملی اعتبار سے زیادہ اہم نہیں ہے، کیونکہ عملاً شاید ہی کسی مسئلہ میں اس کی وجہ سے اختلاف رہا ہو، شرائع مآقبل جو منسوخ نہیں ہوئی ہیں وہ کتاب اللہ میں داخل ہیں، ایسا حکم جو مآقبل شریعتوں میں بھی تھا اور اس کو شریعت محمدیہ میں بھی رکھا گیا، جیسا کہ روزوں کی فرضیت، کہ پہلی شریعتوں میں بھی روزہ فرض تھا اور اب بھی فرض ہے۔

غیر منصوص مصادر

اجماع

جن شرعی دلائل کا ماخذ نسائی اجتہاد ہے ان میں سب سے قوی اجماع ہے، اجماع سے مراد کسی رائے پر رسول اللہ کی وفات کے بعد امت کے مجتہدین کا متفق ہو جانا، کیونکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ امت کسی نفاذ بات پر متفق نہیں ہو سکتی، گویا امت کے افراد کے انفرادی اجتہاد میں تو خطا کا احتمال ہے، لیکن اجتماعی حیثیت میں وہ معصوم ہیں اور کسی غلط بات پر متفق نہیں ہو سکتے۔

اجماعی احکام میں کچھ تو وہ ہیں جن کی بنیاد احادیث پر ہے، یعنی ایک حکم خبر واحد سے ثابت ہوا اور بعد کو تمام فقہاء اس پر متفق ہو گئے، اس طرح اس مسئلہ پر اجماع منعقد ہو گیا اور اجماع کی وجہ سے اس حکم نے قطعی اور یقینی حکم کا درجہ حاصل کر لیا اور کچھ احکام وہ ہیں جن کی بنیاد قیاس و مصححت پر ہے اور اس میں اجتہاد اور ایک سے زیادہ نقطہ نظر کی گنجائش ہے۔

اس طرح کے حکام میں زیادہ تر اجماع کا نفعاد عہد صحابہ میں ہوا ہے، کیونکہ اس عہد میں تمام

مجتہدین کی آراء سے واقف ہونا آسان تھا، خاص کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اجتماعی غور و فکر اور شورا کی اجتہاد کا خاص ذوق عطا فرمایا تھا، اس لیے ان کے عہد میں نسبتاً زیادہ اجماع منعقد ہوئے، جیسا کہ تاریخ میں رکعات باجماعت پڑھنے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اجماع ہوا۔

قیاس

غیر منصوص مصادر میں سے ایک قیاس بھی ہے، قیاس کے اصل معنی ایک چیز کو دوسری چیز کے برابر کرنے کے ہیں۔

کسی مسئلہ کے سلسلے میں قرآن و حدیث کی صراحت موجود نہ ہو لیکن قرآن و حدیث میں اس سے ملتا جلتا کوئی مسئلہ موجود ہو اور اس مسئلہ میں اللہ اور رسول کے حکم کی وجہ ہو سکتی ہو وہ اس مسئلہ میں بھی موجود ہو چنانچہ یہاں بھی وہی حکم لگادیا جائے، اس کو قیاس کہتے ہیں۔

غور کیا جائے تو قیاس قرآن و حدیث کے مقابلہ میں دی جانے والی رائے نہیں ہے، بلکہ قیاس کے ذریعہ قرآن و حدیث کے حکم کے دائرہ کو وسیع کیا جاتا ہے۔

جن مسائل کی بابت نص موجود نہ ہو ان میں قیاس پر عمل کیا جائے گا، یہ بات تقریباً متفق علیہ ہے، شرعی دلیلوں میں قیاس کو چوتھے درجہ پر رکھا گیا ہے، لیکن حدیث و قیاس یہ دونوں ایسے مصادر ہیں جن سے بیشتر فقہی احکام متعلق ہیں اور معاملات کے احکام کی بنیاد تو بڑی حد تک قیاس ہی پر ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ یہ نہایت اہم ماخذ ہے، جیسا کہ شراب کی حرمت کی علت نشہ اور سر کو نکال کر افیون، گانجہ وغیرہ کو نشہ کی وجہ سے حرام قرار دیا گیا۔

دوسرے دلائل

ان دونوں کے علاوہ کچھ اور غیر منصوص مصادر ہیں جن سے وقتی و فوقی فقہ اسلامی میں مدول جاتی ہے، مثلاً اجماع، مصالح مرسلہ، استحصیاب، عرف اور ریواہا کی تفصیل ذیلی مفہومین میں مدحظہ کی جاسکتی ہیں۔

فقہ اسلامی کا امتیاز

جامعیت و ہمہ گیری

فقہ اسلامی کو جو باتیں انسان کے خود ساختہ قوانین سے ممتاز کرتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں جامعیت و ہمہ گیری پائی جاتی ہے کہ یہ تمام انسانوں کی ضروریات کو پوری طرح حاوی (گھیرے ہوئے) ہے اور ان کی زندگی اور زندگی کے ہر حال کے متعلق مرتب و جامع نظام پیش کرتی ہے، جو انسان کی شخصی زندگی، عائلی زندگی، قبائلی و شہری زندگی اور ظاہری و روحانی زندگی کے ہر پہلو سے اس کی رہبری کرتی ہے، وہ صرف اجتماعی و سیاسی زندگی ہی تک محدود نہیں، بلکہ وہ انسان کی انفرادی و شخصی زندگی کے اصول بھی سکھاتی ہے، معاملہ عقائد و عبادات کا ہو، اخلاق و تمدن کا ہو، سیاست و حکومت کا ہو، مازمت و تہارت کا ہو، تعلیم و تربیت کا ہو، شادی بیاہ کا ہو، سیر و تفریح اور غم و مصیبت کا ہو، غرض یہ کہ انسانی زندگی سے متعلق جس قسم کا بھی معاملہ ہو فقہ اسلامی اس میں انسان کی بھرپور رہنمائی کرتی ہے۔

محل و حکمت سے مطابقت

فقہ اسلامی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں معقولیت بھی پائی جاتی ہے، علماء، محققین نے اپنی تصانیف میں پورے شرح و بسط (تفصیل) کے ساتھ اس کی معقولیت پر گفتگو فرمائی ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہم نے اس پہلو پر سیر حاصل بحث کی ہیں اور یہ ثابت کیا ہے کہ شریعت کے احکام محل کے تقاضوں و مصلحتوں کے عین مطابق ہیں، حتیٰ کہ بعض اہل علم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ شریعت تمام تر مصلحت ہی سے عبارت ہے اور ہر حکم شرعی کا مقصد یا تو کسی مصلحت کو پانا ہے یا کسی نقصان اور مفیدہ کا ازالہ ہے

"إِنَّ الشَّرِيعَةَ كُلَّهَا مَصَالِحُ إِعَادَارًا مَقَاصِدُ أَوْ جَلْبُ مَصَالِحٍ" (۱۴)

اس کے برخلاف انسان کی عقل کو تادونا رسا ہے اور خود اپنے نفع و نقصان کو سمجھنے سے بھی قاصر و عاجز ہے، دوسرے انسان بعض اوقات خواہشات سے اس قدر مغلوب ہو جاتا ہے کہ کسی بات کو نقصان جانتے ہوئے بھی اس کو قبول کر لیتا ہے، اس کی واضح مثال شراب ہے، شراب انسان کے لیے نہایت نقصان دہ و اس کی صحت کو برباد کر دینے والی چیز ہے، اس پر اتفاق ہے، لیکن آج دنیا کے ان تمام ملکوں میں جو نسائی قانون کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے ہیں شراب کی اجازت ہے، غیر قانونی جنسی تعلق اور ہم جنسی کے بارے میں تمام میڈیکل، ہرین متعلق ہیں کہ یہ صحت کے لیے نہایت مہلک فعل ہے اور نہ صرف اخلاق کے لیے تباہ کن ہے بلکہ طبی نقطہ نظر سے بھی سماج کے لیے زہر ہلال سے کم نہیں ہے، اس کے باوجود عوامی دباؤ اور آوارہ خیال لوگوں کی کثرت سے مجبور ہو کر بہت سے ترقی یافتہ ملکوں میں ان خلاف فطرت امور کی بھی اجازت دے دی گئی ہے، فقہ سلامی کہیں بھی عقل اور حکمت و مصلحت سے برسرِ پیکار نظر نہیں آتی اور اس کا ایک ایک حکم نسائی مفاد و مصلحت پر مبنی ہے۔

ابدیت و دوام

کسی بھی قانون کے مفید و فعال رہنے کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ اس میں حالات و مواقع کے لحاظ سے تغیرات کو قبول کرنے کی گنجائش رہے وہیں ایک گونہ ثبات و دوام و رہنمائی و استمرار بھی ضروری ہے، جو قانون بالکل بے لچک اور تغیرناشنا ہو وہ زمانہ کی تبدیلیوں کا ساتھ نہیں دے سکتا اور جس قانون میں کوئی بقاء و استحکام نہ ہو وہ انصاف قائم کرنے اور لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے ہر اصول میں شکست و ریخت کی گنجائش ہوگی اور کسی بھی قانون کو لوگ اپنی خواہش کے سانچے میں ڈھال سکیں گے۔

اسلام میں ان دونوں پہلوؤں کی رعایت ملحوظ ہے، کچھ احکام وہ ہیں جن کی بہت صول و قعود و شریعت کے مقاصد کی وضاحت پر اکتفاء کیا گیا ہے، ہر عہد میں جو مسائل پیدا ہوں ان کو ان اصولوں کی روشنی

میں حل کیا جائے گا اور بعض مسائل میں شریعت نے جزوی تفصیلات کو بغیر کسی استثناء اور تخصیص کے متعین کر دیا ہے، یہ تحدید اس بات کی علامت ہے کہ یہ قیامت تک قابل عمل ہے، اس طرح شریعت میں جو اصولی ہدایات دی گئی ہیں اور جن قواعد و مقاصد کی رہنمائی کی گئی ہے وہ ناقابل تبدیل ہیں، اس لیے قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ قرآنی ہدایات کے ذریعہ دین پر یہ کمال کو پہنچ گیا ہے (المائدہ: ۳) اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے (الاحزاب: ۴۰) لہذا اب خالق کائنات کی طرف سے کسی نئی شریعت کے آنے کا امکان ہوتی نہیں رہا، اب یہ نسبی سماج کے لیے ایسا سوزوں قانون ہے کہ قیامت تک اس کی موزونیت اور اس کی افادیت کم نہیں ہو سکتی، کیونکہ فقہ اسلامی کا سرچشمہ وہ نصوص ہیں جو قیامت تک ہر طرح کے تغیرات و اصلاح سے ماوراء ہیں اور وضعی قوانین کی اساس انسانی خیالات و جذبات ہیں جو ہر آن و زمان تغیر و تبدل سے دو چار ہیں۔

فطرت انسانی سے ہم آہنگی

اللہ خود انسان کا خالق ہے، اور اس کی ضروریات و تقاضے سے بھی پوری طرح واقف ہے، اس لیے اس نے جو شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے انسانیت کو عطا کی وہ پوری طرح فطرت انسانی سے ہم آہنگ ہے، اس لیے قرآن نے اسلام کو دین فطرت سے تعبیر کیا ہے۔

فطرت سے بعادیت ہمیشہ انسان کے لیے نقصان و خسران اور تباہی و بربادی کا سبب بنا ہے، نساں کے بنائے ہوئے قانون میں فطرت سے بعادیت کا رجحان قدم قدم پر ملتا ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں جلد بازی، زودرنجی اور بھولت قدم اٹھانے کا مزاج رکھا ہے، اس لیے سلام نے طلاق کا اختیار عورت کے ہاتھ میں نہیں رکھا، بلکہ مرد کو طلاق کا اختیار دیا، لیکن مغرب نے مرد و عورت کو مساوی درجہ دیتے ہوئے طلاق کے معاملہ میں بھی دونوں کو یکساں حیثیت دے دی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ طلاق کی شرح اس معاشرہ میں بہت بڑھ گئی، حتیٰ کہ بہت سے ملکوں میں نکاح کے مقابلہ میں طلاق کی شرح بڑھی ہوئی ہے اور اس

کے نتیجہ میں خاندانی نظام بکھر کر رہ گیا ہے، اسی طرح انسانی فطرت ہے کہ سخت اور مناسب سزائیں ہی انسان کو جرم سے باز رکھ سکتی ہیں اور مجرم کے ساتھ حسن سلوک دراصل مظلوم کے ساتھ انصافی اور سماج کو امن سے محروم کر دینے کے مترادف ہے، اس لیے اسلام میں قتل کی سزا قتل رکھی گئی ہے اور بعض دیگر جرائم میں بھی سخت سزائیں رکھی گئی ہیں، لیکن بعض ممالک میں بھڑکی و انسانیت کے نام پر مجرم کو سہولتیں دی گئیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جرائم پر جسارت روزمرہ بڑھتی جا رہی ہے اور جو سزائیں دی جا رہی ہیں وہ جرائم کے سدباب کے لیے ناکافی ہیں، اس کے برخلاف شریعت اسلامی کے جس حکم کو بھی حقیقت پسندی کے ساتھ دیکھا جائے تو محسوس ہوگا کہ اس میں قانون فطرت کی مطابقت غیر معمولی حد تک پائی جاتی ہے، جبکہ انسان کے خود ساختہ قوانین میں فطرت سے بغاوت اور خواہشات کے غلبہ کا رجحان ہر جگہ نمایاں ہے۔

توازن و اعتدال

شریعت اسلامی کا ایک وصف اس کا توازن و اعتدال بھی ہے، مثلاً مرد و عورت انسانی سماج کے دو لازمی جز ہیں، دنیا میں کچھ ایسے قوانین وضع کئے گئے ہیں جن میں عورت کی حیثیت جانور اور بے جان املاک کی سی قرار دے دی گئی، نہ وہ کسی جائیداد کی مالک ہو سکتی تھی، نہ ہی تصرف کر سکتی تھی، نہ اس کو اپنے مال پر اختیار تھا، نہ اپنی جان پر، یہاں تک کہ اہل علم کے درمیان بحث جاری تھی کہ عورتوں میں انسانی روح پائی جاتی ہے یا حیوانی؟ اس کے بالتقابل دوسری طرف کچھ لوگوں نے عورتوں کو تمام ذمہ داریوں میں مردوں کے مساوی قرار دے دیا، عورتوں کی جسمانی کمزوری، اس کے ساتھ پیش آنے والے قدرتی حالات و عوارض اور طبیعت و مزاج، و قوت فیصلہ پر ان کے اثرات کو نظر انداز کر دیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بظاہر تو اسے عورت کی حمایت سمجھا گیا لیکن انجام کار اس آزمائی نے سماج کو بے حیائی، اخلاقی گراؤ، ناقابل علاج امراض اور خود عورتوں کو ناقابل تحمل ذمہ داریوں میں جکڑ دیا۔

اسلام نے مردوں اور عورتوں سے متعلق نہایت متوازن قانون دیا ہے، انسانی حقوق میں مردوں اور

عورتوں کو مساوی درجہ دیا گیا ہے "وَأَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْزِعُ عَنْهُنَّ ذَرَاجَةً" (۱۳) لیکن سماجی زندگی میں دونوں کے قوی اور صلاحیت کے لحاظ سے فرق کیا گیا ہے اور بال بچوں کی تربیت کی ذمہ داری عورتوں پر اور کسب معاش کی ذمہ داری مردوں پر رکھی گئی ہے، سماجی زندگی کا یہ نہایت ذریعہ اصول ہے، جس میں خاندانی نظام کا بقاء، اخلاقی قدر کی حفاظت اور عورت کو ناقابل برداشت مصائب سے بچانا ہے۔

دوست مندوں اور غریبوں، تاجروں اور مزدوروں، عوام اور حکومت کے تعلقات اور مجرموں و جرم سے متاثر مظلوموں کے درمیان انصاف وغیرہ احکام کو اگر حقیقت پسندی کے ساتھ دیکھ جائے تو قانون شریعت میں جو اعتدال نظر آئے گا گذشتہ اور موجودہ ادوار میں انسانوں کے بنائے ہوئے کسی قانون میں اس کی مثال نہیں ملے گی۔

عدل و انصاف

شریعت اسلامی کا ایک اتمیاری پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں انسانیت کے ساتھ مساویانہ سلوک ہے، دین کی بنیاد ہی دراصل عدل پر ہے اس لیے اسلام کی نگاہ میں رنگ و نسل، جنس اور قبیلہ و خاندان کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

"إِنَّمَا النَّاسُ بِنَاسٍ عَشَقْنَاكُمْ مَرْدُكِرٍ وَأَنشَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُورًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ" (۱۵)

اے لوگو! ہم نے تم کو یک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو خاندانوں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، بے شک تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ اختیار کرنے والا ہو۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید واضح فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر اور کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اسلام کے تمام قوانین کی اساس اسی اصول پر ہے، برخلاف انسانی قوانین

کے، انسانوں نے جو بھی قوانین وضع کئے ہیں وہ ایک گروہ کی برتری اور دوسرے طبقہ کی تذلیل و حق تلفی پر مبنی رہا ہے، لیکن اسلام نے دنیا کو ایک ایسے قانون سے روشناس کیا جس کی بنیاد انسانی وحدت مساوت اور ہر طبقہ کے ساتھ ایسے انصاف پر مبنی ہے جو کسی طبقہ کو حقیر اور اچھوت بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔

حقیقی نافعیت

شرعیات اسلامی حقیقی نافعیت اور مال و انجام کی سعادت پر مبنی ہے، انسان کے بنائے ہوئے قوانین میں حقیقی نفع و ضرر سے زیادہ خواہشات و جذبات کی رعایت ہے، شراب صحت نسائی کے لیے مضر ہے، نشہ جنون کا ایک درجہ ہے، خنزیر کا گوشت مختلف طبی بیماریوں اور اخلاقی مفاسد کی جڑ ہے، عصمت و عفت کے مذہبی تصور کے خلاف برہنگی ہے جو اخلاقی اقدار کے بھی متاثر ہے اور امن و سکون کی غارت گر ہے، اسلام نے ان معضلوں پر نظر رکھی اور اس امور کے بارے میں اس کی مخالفت ناقابل تہیہ مل ہے، مگر وضعی قوانین اس تمام نقصانات کو تسلیم کرنے کے باوجود ہوائے نفسانی اور ہوس نسائی کے سامنے سپر انداز (جھکے ہوئے) ہیں۔

مغلبدگی کی قوت

کسی بھی قانون کا نفاذ دو طریقوں سے ہوتا ہے، ایک تو سماج کے اندر قبول اطاعت کا جذبہ پیدا کر کے اور دوسرے قانون کے خلاف کرنے والوں کے لیے جبر و قوت کا استعمال کر کے، کچھ طبیعتیں سدا متی اور شرافت کی حامل ہوتی ہیں، ان میں از خود قانون پر عمل کرنے کا جذبہ موجود ہوتا ہے، لیکن جن طبیعتوں میں سرکشی اور بغاوت ہوتی ہے یا جو خواہشات سے مغلوب ہوتی ہیں وہ جبر و خوف کے بغیر سر تسلیم خم نہیں کرتیں، نسائی قوانین میں عدالت اور پولیس اور دونوں شعبوں کے ذریعے سزاؤں کا خوف ہی انسان کو جرم سے باز رکھتا ہے، جبکہ شریعت اسلامی میں اس سے آگے ایک اور عقیدہ "آخرت کے ثواب و عذاب" کا ہے، اس لیے قرآن و حدیث میں ہر حکم کے ساتھ اس کے ماننے پر آخرت کا اجر اور نہ ماننے پر آخرت کی سزا کا ذکر موجود ہے، یہ ایسا انقلاب انگیز عقیدہ ہے جو طاقتور سے طاقتور انسان کے دل کو ہلکا کر رکھ دیتا ہے اور بڑے

بڑے مجرموں کو قانون کے سامنے پیر انداز ہونے پر مجبور کرتا ہے، جب کوئی آنکھ دیکھنے والی اور کوئی زباں ٹوکنے والی نہیں ہوتی اس وقت بھی یہ عقیدہ اس کے ہاتھوں کے لیے جھکڑی اور اس کے پاؤں کے لیے زنجیر بن جاتا ہے۔

مسلم سماج میں اس گمے گذرے دور میں بھی اس کی مثالیں پامانی دیکھی جاسکتی ہیں، مثلاً یہی منشیات کا مسئلہ ہے، آج پوری دنیا اس سے دوچار ہے اور اس کے نقصانات تسلیم شدہ ہیں، امریکہ نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے سنہ ۱۹۳۰ء میں نشہ بندی کا ایک قانون بنایا اور شراب کی معزوتوں کو واضح کرنے کے لیے صرف تشہیر پر ۶۵ ملین ڈالر خرچ کئے، نو ہزار ملین صفحات شراب کے نقصانات پر لکھے گئے، ۲۰۰ آدمی قتل کئے گئے، ۵۰ لاکھ کو قید کی سزا دی گئی، ان دگوں پر جو جرمانے کئے گئے وہ بے شمار ہیں، لیکن اس کے باوجود طاقت سے قانون کو منو یا نہیں جاسکا اور سنہ ۱۹۳۳ء میں امریکی حکومت اس بات پر مجبور ہوئی کہ اس قانون کو واپس لے لے، لیکن قرآن مجید نے جب شراب کو حرام قرار دیا تو عرب اس کے بے حد عادی تھے، یہاں تک کہ سلام سے پہلے ان کی مذہبی تقریبات بھی شراب سے خالی نہیں ہوتی تھیں، لیکن شراب کی حرمت کا حکم آتے ہی لوگوں نے اپنا سر جھکا دیا اور مدینہ کی گلیوں اور کوچوں میں شراب بننے لگی، آج بھی صورتحال یہ ہے کہ جہالت و غفلت کے باوجود مسلمان سماج میں شراب سے جو احتیاط برتی جاتی ہے شاید ہی اس کی مثال مل سکے، مغربی ممالک میں خاص طور پر اس کو محسوس کیا جاسکتا ہے کہ دوش بدوش زندگی گزارنے والے مسلمان اور غیر مسلم بے نوشی کے اہتبار سے ایک دوسرے سے بہت مختلف کردار کے حامل ہوتے ہیں۔

اسی طرح زنا اور غیر قانونی جنسی تعلق کا معاملہ ہے کہ آج بھی اس معاملہ میں مسلم سماج دوسری قوموں سے بدرجہا غنیمت ہے، یہی وجہ ہے کہ ایڈس کی بیماری کی شرح مسلم ملکوں میں سب سے کم ہے، مغربی ملکوں میں شہر شہر بوڑھے لوگوں کے لیے ہاسٹل قائم کر دیئے گئے ہیں، لوگ بوڑھے ماں باپ اور بزرگانِ خاندان کو ہاسٹلوں میں رکھ کر پناہ بوجھ بٹکا کر لیتے ہیں، لیکن مسلم سماج میں آج بھی ایسی خود غرضی نسبتاً کم پائی جاتی ہے،

والدین کا احترام اور بزرگوں کی قدر دانی کو لوگ اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں، یہ آخرت کے خوف اور آخرت میں جوابدہی کے احساس کے بغیر نہیں ہو سکتا، الغرض وضعی قوانین کا نفاذ قانون کی طاقت ہی سے ممکن ہے، لیکن قانون شریعت کے نفاذ میں عقیدہ ایمان کی طاقت بھی موثر کردار ادا کرتی ہے۔

فقہ پر اعتماد نہ کرنے کا نقصان

اگر فقہ پر اعتماد نہ کر کے کوئی شخص اپنے ہر عمل کا تعلق بلا واسطہ قرآن یا حدیث سے کر لیا تو یہ اجماع کے خلاف ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے سامنے مکمل قرآنی علم یا مکمل احادیث کا مجموعہ ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سارے علوم وغیرہ کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ بعض جگہ قرآنی آیات مجمل ہیں تو بعض جگہ قرآنی آیات اور احادیث میں ایہام بھی ہے اور کچھ احادیث ایک ہی عمل کے مختلف طریقے اور مختلف حکم پیش کرتی ہیں اور الفاظ قرآن یا حدیث یک معنی پیش کرتے ہیں اور مراد ہی معنی اور ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سحری کے وقت کے سلسلہ میں فرمایا:

"وَالَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْعَدْلِ وَآتَمُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُنُوا وَآشِرْتُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَكُمْ الْغَيْطُ الْأَيْضُ مِنَ الْغَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ" (۱۶)

اور اس وقت تک کھاد پو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح (نہ) ہو جائے۔

بظاہر اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت تک کھاد پل سکتے ہیں جب تک کہ صبح کی روشنی سے سفید اور کالے دھاکے میں امتیاز ہو جائے جیسا کہ بعض صحابہ نے ایسا ہی سمجھا تھا، مگر حقیقی معنی یہ نہیں ہیں، بلکہ غیط ایض سے مراد صبح صادق اور غیط اسود سے مراد صبح کاذب ہے۔ (۱۷)

اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو انسان اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے پانی سے دوسرے کے کھیت کو سیراب کرے۔ (۱۸)

اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب باغ میں پانی زیادہ ہو جائے تو اسے دوسرے کے باغ میں نہ چھوڑ جائے جیسا کہ بعض حدیث پڑھنے والے یہی معنی سمجھ کر کئی دن اسی پر عمل کرتے رہے، حالانکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حاملہ لونڈیوں سے محبت نہ کی جائے، اس طرح بلا واسطہ قرآن و حدیث کے سمجھنے میں غلطی ہونے کا قوی امکان ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بہت سارے نئے مسائل (خواہ وہ مسائل عبادت کے ہوں یا معاملات کے ہوں یا معاشرت کے ہوں وہ) قرآن و حدیث سے بلا واسطہ (ڈائریکٹ) نہیں سمجھ سکتا، بہر حال ہر انسان اپنے کم علمی کے ذریعہ زندگی کے ہر عمل کو شریعت کے مطابق نہیں بنا سکتا، اس لیے علوم شرعیہ کے ماہرین سے رجوع کرنا ضروری ہوگا، اس کے بغیر وہ اپنی زندگی کو شریعت کے فضا کے مطابق نہیں بنا پائیں گے اور بہت ساری خرابیوں وجود میں آتی ہیں جو تفصیلی مضامین میں انشاء اللہ آئیں گی۔

ہر علم و فن کی تدوین اور اس کے ارتقاء بہترین پایہ کمال کو پہنچتا ہے، فقہ اسلامی پر بھی تدوین کے کئی مراحل گزر چکے ہیں۔

فقہ اسلامی کا پہلا دور اور اس کی خصوصیات

آپ کی رسالت و نبوت سنہ ۶۱۰ء سے شروع ہوتی ہے اور وفات سنہ ۱۰ھ مطابق سنہ ۶۳۲ء میں ہوئی، اس دور میں فقہ اسلامی کا سرچشمہ قرآن تھا، آپ کے ارشادات اور آپ کی مکی و مدنی زندگی کے حالات و واقعات قرآن کریم کی تشریح کی حیثیت رکھتے تھے، الغرض دور نبوت میں فقہ اسلامی کا تمام تر مدار و تکیہ پر تھا، چاہے وحی مکتوب قرآن کریم ہو یا غیر مکتوب احادیث مبارکہ۔

آپ کے دور میں موجودہ زمانہ کی طرح فقہ اسلامی مدون نہیں ہوا تھا، جس طرح بعد میں فقہاء کرام نے ہر مسئلہ کی تحقیق و تفتیش کر کے اس کے ارکان و شرائط اور آداب و سنن کی وضاحت کر دی، یہ تجدید زمانہ نبوت میں نہیں ملتی ہے، آپ سے جو عمل جس طور پر صادر ہوتا، صحابہ کرام بھی بغیر کسی دیشی کے اپنا لیتے، مثال کے طور پر آپ کو جس طرح وضو کرتے اور نماز پڑھتے دیکھا صحابہ نے اسے اپنا لیا، انہوں نے اس بات کی تحقیق

وجہ تو نہیں کی کہ وضو میں کتنے ارکان اور کیا کیا ہیں؟ نماز میں کون سا رکن فرض ہے؟ کون سا واجب اور کون سا سنت ہے؟

آپ نے اپنے دور میں قرآن کریم کے علاوہ دیگر چیزوں کو لکھنے سے منع فرما دیا تھا، حتیٰ کہ احادیث مبارکہ کو تحریر کرنے سے بھی روک دیا تھا، تاکہ قرآن کریم کا غیر قرآن سے اختلاف نہ ہو جائے اور سابقہ امتوں کی طرح آسمانی کتابوں کا صلحاء اور علماء کے اقوال سے اختلاف ہو کر ان کی روحانیت اور انجاری شان فنا نہ ہو جائے اور نہ محرف ہو جائے، چونکہ دور نبوت میں کاغذات اور پرپیس وغیرہ کی موجودہ سہولت نہ تھی، بلکہ ہڈیوں، چمڑوں اور پتوں کو تحریر کے کام میں لاتے تھے، اس لیے قوی اندیشہ تھا کہ قرآن غیر قرآن سے خط ملا ہو کر ضائع نہ ہو جائے، مگر چہ انفرادی طور پر جمع قرآن کے علاوہ جمع حدیث کے تعلق سے بھی کام ہوا۔ آپ کی ممانعت کی وجہ سے حدیث و فقہ کی باضابطہ تدوین کا آغاز آپ کے دور میں نہ ہو سکا۔

فقہ اسلامی کا دوسرا دور اور اس کی خصوصیات

یہ خلفاء راشدین اور کبار صحابہ کرام کا دور ہے، نبی کریم کی وفات کے بعد سنہ ۱ھ سے خلفاء راشدین اور دیگر کبار صحابہ کا دور شروع ہوتا ہے اور یہ دور سنہ ۴۰ھ میں اختتام کو پہنچتا ہے، آپ کی وفات کے بعد فتوحات اسلامی کا امتیازی سلسلہ شروع ہوا، بالخصوص حضرت عمر کے دور خلافت میں تو ہر روز کوئی نہ کوئی عداوت مملکت اسلامیہ میں داخل ہو، صیہ کرام "بلغوا عنی ولو آبیہ" (۱۹) کے تحت اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے چہرہ درانگ عالم میں پھیل گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا دوسری اقوام سے اختلاف بڑھتا گیا، بعض عجمی اقوام دامن اسلام میں آئیں اور نئے نئے مسائل و واقعات درپیش ہونے لگے، صحابہ کرام کو ان حوادث اور واقعات کا حکم شرعی معلوم کرنے اور جاننے کی فکر لاحق ہوئی، چنانچہ خلفاء راشدین اور کبار صحابہ جو فتویٰ دینے کی اہلیت رکھتے تھے، قرآن و حدیث کی طرف رجوع ہوئے اور قرآن و حدیث کے قواعد و جزئیات کو سامنے رکھ کر احکام شرعی بیان کرنا شروع کیا، جو حکم قرآن و حدیث میں مذکور نہ ہوتا تو آپس میں مشورہ کرتے

اور جہتہ دو استنباط سے کام لیتے، اس شوریٰ اور اجتماعی اجتہاد کے ذریعہ بہت سے مسائل حل ہوئے۔

فقہاء صحابہ

علامہ ابن خلدون نے تحریر کیا ہے کہ صحابہ سب کے سب صاحب فتویٰ نہ تھے اور نہ ہی ان سب سے دین کا علم حاصل کیا جاتا تھا، بلکہ دین کے خصوصی معلمین حاملین قرآن تھے، جو قرآن کے نسخ و منسوخ، مشابہ و محکم اور اس کے سارے دلائل سے پوری طرح واقف تھے، انھوں نے یا تو نبی اکرم سے براہ راست تعلیم و تربیت حاصل کی تھی یا ان جلیل القدر صحابہ سے اکتساب فیض کیا تھا جنھوں نے براہ راست نبی اکرم سے فیض پایا تھا، ان حضرات کو اس زمانہ میں قرآن کہا جاتا تھا، صحابہ کرام میں ایک سو تیس افراد فقہ و فتویٰ کی رونق تھے، جن میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی، ان میں سے سات صحابہ کرام اپنی فقہی خدمات اور کثرت فتویٰ کی وجہ سے مکتوبین کہلاتے ہیں، کیونکہ ان حضرات کے فتاویٰ کثرت سے منقول ہیں، ان کے سوا گرامی یہ ہیں:

- (۱) حضرت عمر بن خطاب
- (۲) حضرت علی بن طالب
- (۳) حضرت عبداللہ بن مسعود
- (۴) ام المومنین حضرت عائشہ
- (۵) حضرت زید بن ثابت
- (۶) حضرت عبداللہ بن عباس
- (۷) حضرت عبداللہ بن عمر (۲۰)

جو صحابہ فقہ و فتاویٰ میں متوسط تھے ان کی تعداد تیرہ تھی

- (۱) حضرت ابوبکر صدیق
- (۲) حضرت ام سلمہ

(۳) حضرت انس بن مالک

(۴) حضرت ابوسعید خدری

(۵) حضرت ابو ہریرہ

(۶) حضرت عثمان

(۷) حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص

(۸) حضرت عبداللہ بن زبیر

(۹) حضرت ابوموسیٰ اشعری

(۱۰) حضرت سعد بن ابی وقاص

(۱۱) حضرت سلمان قاری

(۱۲) حضرت جابر بن عبداللہ

(۱۳) حضرت معاذ بن جبل

ان حضرات کے علاوہ جو بھی یہ ہیں انہیں مقلید کہا جاتا ہے، یعنی ان حضرات سے صرف ایک

یا دو فتاویٰ منقول ہیں۔ (۲۱)

فقہ اسلامی کا تیسرا دور

یہ دور پہلی صدی کے نصف آخر سے چوتھی صدی کے نصف اول تک ہے۔

اس دور کی چند خصوصیات درج ذیل ہیں

۱۔ اس دور میں داخلی سیاسی کشمکش میں شدت پیدا ہو گئی، شیعہ اور خوارج کے گروہ مضبوط ہوئے جن کی بنیاد عہد عثمانی اور عہد علوی ہی میں پڑ چکی تھی، انہوں نے باہم تکفیر و تمسیق کا بازار گرم کر رکھا تھا دوسری طرف مملکت اسلامیہ کا اثر و چین کی سرحدوں سے اندلس تک پھیل گیا، جس پر اس عہد میں فتوحات کے ساتھ دوسرے

ممالک میں پھلتے چلے گئے۔ (۲۲)

ب یہ دور چونکہ زمانہ نبوت سے قریب تھا، جس کی وجہ سے اس دور کے لوگوں میں دینی مزاج رائج اور پختہ تھا، وہ ہر بات کے لیے سند کے طلب گار ہوتے تھے، اس لیے کہ بعض فرقوں نے، حدیث گھڑنا و آپ کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیا، چنانچہ اسی دور میں وضع حدیث کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔

ج اس دور میں سب سے بڑا کام تدوین حدیث کا ہوا اور اس دور میں حدیث کے مشہور ائمہ کرام کی قیادت کو جمہور نے تسلیم کیا، اسی دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ حدیث کا ذخیرہ دور صحابہ کرام کے فتاویٰ اور اقوال ضائع نہ ہو جائیں، اور قرآن کا غیر قرآن سے، خلد ط کا خوف بھی نہ تھا، کیونکہ قرآن کریم سینوں اور اوراق میں محفوظ ہو چکا تھا، حفاظ کرام ہزاروں کی تعداد میں پائے جاتے تھے، کوئی یہاں گھر نہ تھا جہاں قرآن کریم کا نسخہ موجود نہ ہو، لہذا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تدوین حدیث کی طرف توجہ فرمائی اور حاشیہ علوم حدیث کو اس کی تدوین کا حکم دیا، چنانچہ آپ کے حکم پر بن شہاب زہری نے اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے یہ کام انجام دیا۔ (۲۳)

د اس عہد کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ صحابہ چونکہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے اس لیے ہر علاقہ کے فقہی مسلک پر ان کا اثر ہوا، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس مکہ میں رہے تو امام شافعی کی فقہ پر ان کے گہرے اثرات پڑے اور آپ نے زیادہ تر انہی کی روایات پر اپنی فقہ کی بنیاد رکھی، کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود قیام پذیر تھے اور آپ کے علوم کے حامل حضرت ابراہیم نخعی تھے تو امام ابو حنیفہ کی فقہ کا غالب ترین حصہ انہی سے ماخوذ ہے، اسی طرح جن علاقوں میں صحابہ پہنچے وہاں ان کا منہج فکر زیادہ مشہور ہوا۔

ه یہ دور سابقہ اقدار سے اس اعتبار سے بھی امتیازی حیثیت رکھتا ہے کہ اس دور میں فقہی نقطہ نگاہ سے علماء دگرودہ میں منقسم ہو گئے اور دو مدرسہ فکر وجود میں آئے، ایک حجاز، وہاں کے فقہاء اہل حجاز و اصحاب حدیث سے مشہور ہوئے، دوسرا عراق میں، اہل عراق اور اصحاب الرائے سے مشہور ہوئے۔ (۲۴)

دونوں مدرسوں کا شیخ اور طریقہ تعلیم کسی قدر مختلف اور جداگانہ تھا، مدرسہ حجاز کی بنیاد کتاب و سنت کے لحاظ پر تھی اور یہاں کے علماء رائے اور قیاس سے حتیٰ الامکان اجتناب کرتے، مدرسہ عراق کے علماء اور اساتذہ نصوص کے الفاظ کے ساتھ معانی میں بھی غواصی کرتے، شریعت کے اصل منشاء کو پیش نظر رکھتے اور روایت و روایت کو ساتھ لیکر چلتے۔ (۲۵)

اس دور میں باب دار فتنی احکام کی ترتیب کے مطابق جمع حدیث کا آغاز ہوا، چنانچہ بہت سے آثار نے حدیث کو فتنی ترتیب کے مطابق ایک مکمل کتابی اور فنی صورت میں مرتب کیا، مدینہ میں امام مالک نے، کوفہ میں امام ابو حنیفہ در سفیان ثوری نے، بصرہ میں حماد بن سلمہ اور شام میں عبد الرحمن بن اوزاعی نے، مکہ میں عبد العزیز ابن جریج نے اور خراسان میں عبد اللہ بن مبارک نے حدیث کی تدوین شروع کی۔ (۲۶)

پھر اسی دور کے اواخر میں احادیث کے بڑے بڑے مجموعے صحیح اور مستند طریقہ سے مرتب ہوئے، بعض میں صرف احادیث صحیحہ کے جمع کرنے کا التزام کیا گیا اور ضعیف و غیر مستند احادیث کو اس میں جگہ دینے سے جتناب کیا گیا اور اس سلسلہ کی مشہور کتابوں میں صحاح ستہ خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں، جسے امت نے صحیح ترین مجموعہ تسلیم کیا ہے اور وہ یہ ہیں

(۱) بخاری

(۲) مسلم

(۳) ابوداؤد

(۴) ترمذی

(۵) ابن ماجہ

(۶) نسائی۔

پھر اس دور میں صحیح و غیر صحیح مستند و قوی اور ضعیف حدیث کے درمیان امتیاز کے لیے فن اسامہ رجاں

مرتب ہوا اور اس فن پر بڑی بڑی کتابوں کی تصنیف ہوئی۔ (۲۷)

ز اس عہد میں قواعد فقہ ورفن اصول فقہ کا بھی وجود ہو اور اس کی باقاعدہ تدوین و ترتیب عمل میں آئی۔

ح فقہی اصطلاحات کا ظہور بھی اسی دور میں ہوا، یعنی جائز و ناجائز، حلال و حرام، مکروہ و مستحب، فرض، وجب و غیرہ کی درجہ بندی کو عملیہ درجہات پہلے بھی پائے جاتے تھے۔

ط اس دور میں چار بڑے مکاتب فقہ وجود میں آئے اور ہر کتب فکر کے لحاظ سے فقہی کتب کی تدوین و ترتیب کا سلسلہ شروع ہوا۔ (۲۸)

یہ تو طے ہے کہ اسلام ایک ہمہ گیر وسیع اور دائمی نظام حیات ہے اور اس نے اپنی اس امتیازی شان ہمہ گیری، و درامنی حیثیت کی بقاء کے واسطے اپنے اندر ایک ایسی چمک اور گنجائش رکھی ہے کہ ہر دور میں اور ہر جگہ انسانی ضرورت کا ساتھ دے سکے اور کسی منزل پر اپنے پیرو کی رہبری سے قاصر نہ رہے، چنانچہ علماء ربانین نے اس ضرورت کا احساس کیا اور اس کے لیے سب سے پہلے سراج الامت حضرت امام ابو حنیفہ متوفی سنہ ۱۵۰ھ آباد ہوئے۔ (۲۹)

فقہ حنفی

ائمہ اربعہ جن کے مذہب اس وقت دنیا میں رائج ہیں، ان میں امام ابو حنیفہ اپنے علم و فضل اور من وصال میں سب سے مقدم تھے اور باواسطہ یا بجاواسطہ تمام ائمہ آپ کے فیض یافتہ تھے۔

امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ و ایک طرف تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے، جو بقیہ ائمہ میں سے کسی کو حاصل نہیں، دوسری طرف آپ عمر میں ان میں سب سے بڑے ہیں، ملا علی قاری امام ابو حنیفہ کے فضائل مناقب میں تحریر فرماتے ہیں:

”الحاصل ان التابعی الفصل الام بعد الصحاب وبعقد ان الامام الاعظم والهامم
الاقدم ابو حنیفہ الفصل المحتشدین واکمل الفقہاء فی علوم الدین ثم الامام مالک فانہ من

اتباع الدین ثم الامام الشافعی لکونہ تلمیذ الامام مالک بل تلمیذ الامام محمد ثم الامام احمد بن حنبل فانه تلمیذ الشافعی" (۳۰)

ترجمہ حاصل یہ ہے کہ تابعین کا درجہ صحابہ کرام کے بعد امت میں سب سے بڑھا ہوا ہے، اسی درجہ سے ہمارا اعتقاد ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مرتبہ ائمہ مجتہدین میں سب سے اونچا ہے اور فقہ، علوم دینیہ میں آپ سب سے بلند و اکمل ہیں، آپ کے بعد امام مالک کا درجہ ہے، جو تبع تابعین کی صف میں ہیں، پھر امام شافعی کا اس لیے کہ آپ امام مالک، بلکہ امام محمد کے شاگرد ہیں، پھر امام احمد کا جو امام شافعی کے شاگرد کے درجہ میں ہیں۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تلامذہ جو فقہ کی تدوین میں شریک تھے

امام ابو حنیفہ نے جس طریقہ سے فقہ کی تدوین کا ارادہ کیا وہ نہایت وسیع اور پر خطر کام تھا، اس لیے انہوں نے اتنے بڑے کام کو اپنی ذاتی رائے اور معلومات پر منحصر کرنا نہیں چاہا، اس فرض سے امام صاحب نے اپنے شاگردوں میں سے چند نامور اشخاص کا انتخاب کیا، جن میں سے اکثر خاص خاص فنون میں ماہر تھے مثلاً یحییٰ بن ابی زائدہ، حفص بن غیاث، قاضی ابو یوسف، داود لطیفی، ابن حبان مندل، آپ کو حدیث اور آثار میں نہایت کمال تھا۔

امام صاحب نے ان لوگوں پر مشتمل ایک مجلس مرتب کی اور باقاعدہ طور پر فقہ کی تدوین شروع ہوئی، امام طحاوی نے سند متصل اسد بن فرات سے روایت کی ہے کہ ابو حنیفہ کے تلامذہ جنہوں نے فقہ کی تدوین میں حصہ لیا تھا ان کی مجموعی تعداد چالیس تھی، جن میں یہ لوگ زیادہ ممتاز تھے ابو یوسف، زفر، داود طائی، اسد بن عمر، یوسف بن خالد التیمی، یحییٰ بن ابی زائدہ۔ امام طحاوی نے یہ بھی روایت کی ہے کہ لکھنے کی خدمت یحییٰ سے متعلق تھی، امام طحاوی نے جن لوگوں کے نام گئے ہیں ان کے سوا عفیہ، ازہی، یحییٰ بن مسہر، قاسم بن معن، ابن مندل اس مجلس کے ممبر رہے تھے۔ (۳۱)

طریقہ تدوین

تدوین کا طریقہ یہ تھا کہ کسی خاص باب کا کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا تھا، اگر اس کے جواب میں سب لوگ متفق الرائے ہوتے تھے تو اسی وقت قلمبند کر لیا جاتا، ورنہ نہایت آزادی سے بحثیں شروع ہوتیں، کبھی کبھی بہت دیر تک بحث قائم رہتی، امام صاحب غور و تحمل کے ساتھ سب کے دلائل سنتے اور بالآخر ایسا چھاپہ فیصلہ کرتے کہ سب کو تسلیم کرنا پڑتا، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ امام صاحب کے فیصلہ کے بعد بھی آپ کے شاگرد اس اپنی اپنی آراء پر قائم رہتے اس وقت ان سب کے مختلف اقوال قلم بند کر لیے جاتے۔

جب کوئی نیا مسئلہ سامنے آتا تو اسے مجلس میں پیش کیا جاتا اس پر اصول شرع کی روشنی میں غور و خوض ہوتا کبھی اس کی تحقیق میں مہینوں لگ جاتے امام ابو حنیفہ اپنی رائے کو اپنے شاگردوں پر مسلط نہیں کرتے اور نہ بغیر تحقیق و مناقشہ کے اپنی آراء نکھواتے، بلکہ جدید مسائل کے بارے میں پوری تحقیق کی جاتی، مسائل کے مختلف پہلوؤں پر گہری نظر ڈالی جاتی، پھر بحث و مباحثہ میں علانہ کو پوری آزادی دے دیتے، اگر مجلس کا کوئی رکن حاضر نہیں ہوتا تو انتظار کیا جاتا، بیان کیا جاتا ہے کہ "امام عافیہ" آپ کے اس مجلس کے ایک رکن تھے، جب وہ موجود ہوتے اور بحث و مباحثہ میں حصہ لیکر اتفاق کر لیتے تو اس مسئلہ کو نکھال جاتا اگر وہ شریک نہیں ہوتے تو امام صاحب فرماتے "لا تروا عواما حتی یحضر عافیہ" عافیہ کے آنے تک اس مسئلہ کو آخری شکل نہ دو، پھر جب وہ حاضر ہوتے اور اس مسئلہ میں اتفاق کر لیتے تو امام صاحب اسے قلمبند کرینے کا حکم دیتے اور اگر اختلاف کرتے تو اسے مجموعہ میں شامل نہیں کیا جاتا۔ (۲۲)

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا منہج استنباط

مسائل کی تحقیق و تخریج میں امام ابو حنیفہ کا طریقہ اجتہاد کیا تھا؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے خود امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے میں سب سے پہلے کتاب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، اگر اس میں مسئلہ نہیں ملتا ہے تو سنت رسول کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اگر اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ملتا ہے تو پھر اقوال صحابہ کی طرف

رجوع کرتا ہوں اور جس صحابی کا قول کتاب و سنت سے زیادہ قریب معلوم ہوتا ہے اسے اختیار کر لیتا ہوں، لیکن تو اس صحابہ کے دائرہ سے قدم پھر نہیں نکالتا، لیکن جب صحابہ کے بعد معاملہ، براجم، شععی، ابن سیرین، حسن، عطاء اور سعید ابن مسیب وغیرہ تک جاتا ہے تو یہ وہ لوگ تھے جو اجتہاد کرتے تھے، اور میں بھی ان کی طرح اجتہاد کرتا ہوں۔ (۳۳)

علامہ کی نے مناقب میں امام ابو حنیفہ کے طریقہ اجتہاد کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ حسب ضرورت قیاس سے کام لیتے تھے، اس سے کام نہ چلتا تو استحسان کو اپناتے اور اس سے بات نہ بنتی تو تعامل مسلمین کو دلیل بناتے۔

غرض امام ابو حنیفہ کے نزدیک مصادر فقہ اور اصولی استنباطات تھے۔

(۱) کتاب اللہ

(۲) سنت رسول

(۳) اقوال صحابہ

(۴) اجماع امت

(۵) قیاس

(۶) استحسان

(۷) عرف یعنی تعامل الناس۔

فقہ مالکی

یہ فقہ امام دارالبحر، مالک بن انس کی طرف منسوب ہے، فقہ مالکی اہل سنت و اجماعت کا دوسرا بڑا فقہی مسلک ہے اس کی نشوونما "مدینۃ الرسول" میں ہوئی، جو مہبط وحی، مسکن رسول اور ہزاروں جلیل القدر صحابہ کا بانی وطن تھا اور یہاں سے پورے حجاز میں اس کی اشاعت ہوئی، پھر بصرہ، مصر، افریقہ، اندلس وغیرہ

میں اس کو غلبہ حاصل ہوا، امام مالک کے اصول میں سے سب سے اہم چیز علامہ ابن خلدون کے بقول اہل مدینہ کا تعامل تھا۔ (۳۴)

امام مالک تقریباً پچاس سال درس و افتاء میں مشغول رہے، طلبہ اور عوام جو مسائل آپ سے پوچھتے تھے آپ کے شاگرد ان مسائل کے جوابات یاد کر لیتے یا لکھ لیتے تھے، آپ کی وفات کے بعد آپ کے شاگردوں نے آپ کے جوابات اور فقہی اقوال و آراء کو مدون کیا، یہ مجموعہ فقہ مالکی کے نام سے مشہور ہوا۔

امام مالک رحمہ اللہ کا طریقہ اجتہاد

امام مالک کا طریقہ اجتہاد اور منہج استنباط یہ تھا کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ سب سے پہلے کتب اللہ کی طرف مراجعت فرماتے اور اگر اس مسئلہ کی کتاب اللہ میں کوئی صراحت نہیں ملتی تو پھر آپ سنت رسول کی طرف متوجہ ہوتے، اگر اس میں بھی کوئی حکم شرعی نہیں ملتا تو پھر اقوال صحابہ، تعامل مدینہ، قیاس، اجتہاد، اہتمام اور سد ذرائع کی طرف متوجہ ہوتے۔ (۳۵)

فقہ شافعی

یہ فقہ امام محمد بن دریس شافعی کی طرف منسوب ہے، اس کی نشوونما مکہ مکرمہ میں ہوئی اور پھر اطراف و اکناف عالم میں پھیل گئی اور امام شافعی نے اؤانا مالک بن انس کی خدمت میں رہ کر ان کے منہج استنباط اور اصول استنباط و طرق اجتہاد سے خوب آگاہی حاصل کی، پھر امام اعظم کے معتمد شاگرد و رشید امام محمد بن الحسن اصبہانی کی صحبت میں رہ کر فقہ حنفی کے منہج اور اس کے اصول و کلیات کو اپنے سینہ میں محفوظ کیا اور پھر دونوں مکاتب فقہ کا نچوڑ و ماہصل فقہ شافعی کی صورت میں مدون کر کے ایک نئی راہ قائم کی، آپ کی فقہ دو حصوں پر مشتمل ہے

(۱) فقہ شافعی قدیم

(۲) فقہ شافعی جدید۔

فقہ شافعی قدیم فقہ شافعی کا وہ حصہ ہے جسے امام شافعی نے عراق میں آکر مرتب کیا تھا، اس میں عراقی رنگ کا غلبہ ہے، فقہ شافعی جدید یہ وہ حصہ ہے جسے آپ نے مصر میں آکر مرتب کیا تھا، اس میں حجازی رنگ کا غلبہ ہے، فقہ شافعی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی فقہی آراء نوران کے نتائج فکر سے بہت فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ (۳۶)

امام شافعی رحمہ اللہ کا منہج استنباط

ائمہ اربعہ میں سے امام شافعی وہ خوش بخت انسان ہیں جنہیں اپنے منہج فکر اور اصول استنباط و استخراج کو خود مدون کرنے کا موقع ملا ہے، امام صاحب کی تحریرات سے معلوم ہوتا ہے، وہ بالترتیب سات اولہ کو پیش نظر رکھ کر مسائل مصحح کرتے تھے۔

- (۱) اولاً کتاب اللہ کی طرف رجوع کرتے اور اسے اپنے مسائل کی بنیاد بناتے۔
- (۲) اگر کتاب اللہ میں حکم نہیں ملتا تو سنت رسول کی طرف متوجہ ہوتے۔
- (۳) اگر سنت رسول میں کوئی حکم نہیں ملتا تو پھر اجماع امت کا سہارا لیتے۔
- (۴) اگر ان تینوں میں حکم نہیں ملتا تو پہلے کتاب اللہ کی روشنی میں قیاس کرتے۔
- (۵) پھر سنت رسول کی روشنی میں قیاس کرتے۔
- (۶) اجماع کی روشنی میں قیاس کرتے۔
- (۷) اور آخر میں مختلف فیہ حکام پر قیاس کرتے۔ (۳۷)

فقہ حنبلی

فقہ حنبلی امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب ہے، امام احمد بن حنبل بلند پایہ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ شافعی کے سربراہ امام شافعی سے فقہ میں کمال پیدا کیا اور ان کی خدمت میں رہ کر ان کے اصول اور مصادر فقہ سے پوری طرح واقفیت حاصل کی اور پھر حدیث و فقہ کے استخراج سے ایک نئے فقہی مسلک کی بنیاد

ڈالی، جو فقہ حنبلی کے نام سے موسوم ہوئی، آپ کی فقہ بہت سادہ و زیادہ تر نصوص کے ظاہر تک محدود ہے، کیونکہ آپ عقل و درایت سے کام لیتے کے زیادہ قائل نہ تھے، آپ کی فقہ کی بنیاد دراصل احادیث و آثار پر ہے، قیاس و اجتہاد کو اس میں بہت کم دخل ہے، اس لیے بعض بعض مسائل میں امام صاحب کے سات سات اقوال بھی ملتے ہیں۔ (۳۸)

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا طریقہ اجتہاد

وہ اصول استنباط اور منہج استخراج جن پر امام احمد بن حنبل نے اپنے فقہ و فتاویٰ کی بنیاد رکھی ہے، علامہ ابن قیم حنبلی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق چار ہیں

(۱) نصوص امام صاحب جب کسی مسئلہ میں قرآن و حدیث کی نصوص پاتے تو اس کے مطابق فیصلہ فرماتے اور اس کے خلاف جو اقوال و فتاویٰ ہوتے ان کا اعتبار نہیں کرتے۔

(۲) فتاویٰ صحابہ اگر کسی مسئلہ میں نصوص نہیں ملتی اور اس مسئلہ میں کسی صحابی کا فتویٰ ہوتا، اس کو اختیار کرتے اور صحابہ کے اقوال کے دائرہ سے باہر نہیں نکلتے۔

(۳) اگر کسی مسئلہ میں مرفوعہ اور صحیح حدیث نہیں ملتی تو حدیث مرسل اور ضعیف کو اپنے فتویٰ کی بنیاد بنا لیتے۔

(۴) ضروری قیاس سے کام لیتے۔ (۳۹)

دیگر فقہی مکاتب

ائمہ اربعہ کے فقہی مکاتب ان کے طریقہ کار اور اصول فقہ کی تدوین کے ساتھ اسی دور میں بعض دیگر ائمہ مجتہدین کے فقہی مکاتب بھی وجود میں آئے، مثلاً امام ابو سعید، حسن بن یزید بصری، امام ابو زاعی، امام سفیان بن سعید ثوری، امام لیث بن سعد، امام سفیان بن عیینہ، امام دلوود بن علی اصمعی، امام اسحاق بن راہویہ وغیرہ، لیکن ان حضرات کا مسلک مدون نہ ہوسکا، اس لیے امت مسلمہ کی اکثریت مذاہب ربیعہ کی مقصد ہوئی اور قیوس عام، انہی ائمہ اربعہ کے مسائل مستخرج کو حاصل ہوا۔ (۴۰)

فقہ اسلامی کا چوتھا دور

یہ دور تقلید شخصی کا دور ہے اور امت کا سوا دارِ عظیم تقلید شخصی کا پابند ہے اور امت کے علماء نے ائمہ ربیعہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل میں سے کسی ایک کی تقلید کو امت کے لیے لازم و ضروری قرار دیا ہے، چنانچہ اس دور میں بڑے بڑے علماء نے ان ائمہ کی تقلید کو اپنے لیے ضروری تصور کیا اور اس پر عمل کیا اور آج تک پوری امت سوائے چند حضرات کے تقلید شخصی کے وجوب کے قائل ہیں۔ (۴۱)

فقہ اسلامی کا پانچواں دور

چوتھی صدی کے نصف آخر سے عصر حاضر تک ہے، اس دور کی چند خصوصیات درج ذیل ہیں

الف: اس دور کے اہم امور میں سے یہ ہے کہ فقہی کتابوں کی طباعت شروع ہوئی اگر اس زمانہ میں کتابوں کی طباعت نہ ہوتی تو آج اتنی کتابیں میسر نہ ہوتیں۔

ب: فقہ کے قواعد اور اصطلاحات کتابی شکل میں جمع کئے گئے۔

ج: اسی عہد میں شخصی اور عائلی مسائل کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا۔

د: اسی عہد میں فقہی تعلیقات کی تدوین اور کتب فتاویٰ کی تالیف ہوئی گو اس کا آغاز پہلے ہی ہو چکا تھا، مگر اس دور میں اس کی کثرت ہو گئی اس لیے جو حضرات سرکاری مفتی کی حیثیت سے کام کرتے تھے یا ہندو پادری علماء جن سے عوام الناس استفادہ کرتے تھے وہ اپنے فتاویٰ کو کتابی صورت میں جمع کرتے تھے ان میں سے اکثر کتب فتاویٰ ابواب فقہی پر مرتب کی گئی ہیں۔ (۴۲)

ہ: اس عہد میں کتب فتاویٰ کی اہم کتابیں تصنیف کی گئیں، مثلاً فتاویٰ تاجار خانہ، فتاویٰ خانہ، فتاویٰ حامد یہ، فتاویٰ ہندیہ وغیرہ۔

و: اسی عہد میں محل الا حکام الشرعیہ کی اشاعت بحیثیت قانون مدنی از روئے فقہ احناف ہوئی۔

ز: اسی عہد میں قانون سازی کا حلقہ بے حد وسیع ہو گیا، چنانچہ تمام بلادِ اسلامیہ میں مختلف موضوعات کے

متعلق قوانین وضع ہوئے، مثلاً تجارتی قوانین، جائیداد کے قوانین، اصولی قوانین، جسے قانون اجراء اور قانون مرافعہ جس کو ہمارے یہاں قانون محکمت حقوق کہا جاتا ہے، مملکت عثمانیہ اور مملکت اسلامیہ جیسے شام، فلسطین اور عراق میں اس زور شور سے قوانین وضع ہوئے کہ قریب قریب فقہ کے تمام ابواب کے احکام میں کم و بیش قانونی تعدیل یا نسخ کا عمل نظر آتا ہے۔

عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

(۱) قرآن وحدیث کی بنیاد پر اور راست فرمان باری پر ہے، فرق یہ ہے کہ قرآن مجید میں لفظ ومعانی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور حدیث میں الفاظ اور تعبیر رسول اللہ کی طرف سے ہے، پس قرآن وحدیث کا سرچشمہ ذات خداوندی ہے اور واسطہ رسول اللہ کا ہے، اس لیے اس کے ذریعہ جو علم حاصل ہوگا وہ معصوم ہوگا، یعنی غلطیوں اور خطوں سے محفوظ اور اجتہاد کے ذریعہ جو احکام اخذ کیے جاتے ہیں، ان میں خفاء کا احتمال موجود ہوتا ہے اور جب محفوظ طریقہ علم موجود ہو تو غیر محفوظ اور غلطی کا احتمال رکھنے والے ذریعہ علم کی ضرورت نہیں رہتی، اسی لیے عہد نبوی میں احکام کھلیہ کاملہ کتاب و سنت پر تھا۔

(۲) پھر چونکہ مکی زندگی میں آپ کے مخاطب زیادہ تر کفار و مشرکین تھے درابھی سب سے ہم مسئلہ ان کے دلوں میں ایمان کا پورا لگانے کا تھا، اس لیے زیادہ توجہ اعتقادی اور اخلاقی اصلاح کی طرف تھی، مکہ میں نبوت کے بعد آپ کا قیام بارہ سال پانچ مہینہ، تیرہ دن رہا ہے، قرآن مجید کی ایک سو چودہ سورتوں میں سے زیادہ تر سورتیں مکہ ہی میں نازل ہوئیں، کیونکہ میں سورتوں کے مدنی ہونے پر اتفاق ہے اور بارہ کے مکی یا مدنی ہونے کی بہت اختلاف ہے، باقی بیاسی سورتیں بالاتفاق مکی ہیں۔

مکی زندگی میں قرآن کا خاص موضوع دعوت ایمان اور اصلاح عقیدہ تھا، ہاں بعض اصولی احکام اور بعض متعلق علیہ برائیوں کی مذمت سے متعلق ہدایات زندگی میں بھی دی گئیں، جیسے قتل ناحق کی ممانعت، بڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی مذمت، زنا کی حرمت، قبیحوں کے ساتھ بدسلوکی کی ممانعت اور ناپ تول کو درست

رکھنے کی ہدایت، غیر اللہ پر جانور یا نذر کی ممانعت، ان ہی جانوروں کا گوشت کھانے کی اجازت جن پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو، عبادات میں بالاتفاق "نماز" کی زندگی میں فرض ہو چکی تھی اور زکوٰۃ کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن زکوٰۃ کا ذکر کی آیات میں بھی ملتا ہے، ممکن ہے کہ مکہ میں اجماعی حکم دیا گیا ہو اور مدنی زندگی میں اس کی عمیق عمل میں آئی ہو، عملی زندگی سے متعلق احکام عام طور پر مدنی زندگی میں ہی دیئے گئے ہیں۔

(۳) قرآن مجید میں جو فقہی احکام آئے ہیں، ان میں بعض اپنے غشاء و مراد کے اعتبار سے بالکل واضح ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، وغیرہ کا فرض ہونا، ذباہل، تہمت تراشی کی حرمت، میراث کے حکام، نکاح میں محرم اور غیر محرم رشتہ داروں کی تعیین، یہ عقیدہ کے درجہ میں ہیں اور ان کا انکار موجب کفر ہے در بعض میں یک سے زیادہ معنوں کا حتم اور اختلاف رائے کی منجائش ہے، لہذا ان مسائل میں استنباط میں اختلاف رائے کی وجہ سے ایک دوسرے کی تکفیر نہیں کی جاسکتی۔

قرآن کا طرز بیان فقہی اور قانونی کتابوں جیسا نہیں ہے کہ ایک موضوع سے متعلق تمام مسائل ایک ہی جگہ ذکر کر دیئے گئے ہوں، بلکہ قرآن میں حسب ضرورت ایک موضوع سے متعلق احکام مختلف مقامات پر آیا کرتے ہیں اور فقہی احکام کے ساتھ ترغیبات و ترہیبات اور ان احکام کی حکمتوں اور مصلحتوں پر بھی روشنی ڈالی جاتی ہے، تاکہ انسان کو اس کے تقاضے پر عمل کرنے کی رغبت ہو، کیونکہ قرآن مجید کا اصل مقصد ہدایت ہے۔

(۴) حدیث نبوی کے سلسلہ میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ رسول اللہ کی دو حیثیتیں تھیں، ایک بشری اور دوسری نبوی، چنانچہ آپ کی بشری حیثیت کو قرآن نے پوری تاکید سے بیان کیا ہے۔

”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“۔ (۴۳)

اس حیثیت سے آپ نے جو بات فرمائی ہو، اس کی حیثیت حکم شرعی کی نہیں ہوگی، جیسا کہ آپ نے ابتداء اہل مدینہ کو کھجور میں "تائیر" یعنی کھجور کے مادہ درخت میں زبردخت کے ایک خاص حصہ کو ڈالنے سے منع

فرمایا تھا، لیکن جب اس کی وجہ سے پیداوار گھٹ گئی تو آپ نے اپنی ہدایت کو واپس لے لیا اور فرمایا:

"انتم اعلمہ بأمر دیا کہ" (۴۴)

لیکن یہ فرق کرنا بہت دشوار ہے کہ آپ کے کون سے احکام بشری حیثیت سے تھے، اس لیے جب تک اس پر کوئی واضح دلیل موجود نہ ہو، آپ کے تمام مفعولات اور معمولات کی حیثیت شرعی ہی ہوگی۔

(۵) آپ کے بعض افعال طبعی نوعیت کے ہیں، مثلاً آپ کے استراحت کا انداز، کسی غذا کا آپ کو پسند آنا اور کسی غذا کا آپ کو پسند نہ آنا، چلنے، بیٹھنے، گفتگو کرنے، ہنسنے اور مسکرانے کی مبارک ادائیگی، ان میں جن امور کو با اختیار عمل میں لایا جاسکتا ہو، وہ بھی مستحب کے درجہ میں ہوں گے اور جو باتیں آدمی کے ارادہ و اختیار سے باہر ہیں، ان سے شرعی حکم متعلق نہیں ہوگا، کیونکہ حکم شرعی کا تعلق ارادہ و اختیار اور قوت و استطاعت سے ہے۔

(۶) بعض افعال آپ نے بطور وقتی تدبیر کے کیے ہیں، جیسے میدان جنگ میں جگہ کا انتخاب، راستہ کا انتخاب، فوجوں کی صف بندی، وغیرہ، یہ احکام بحیثیت امیر آپ کی طرف سے تھے اور اس وقت جو صحابہ موجود تھے، ان پر اس کی اطاعت فرض تھی، آئندہ ان امور کے سلسلہ میں مناسب حال تدبیر کا اختیار کرنا درست ہوگا۔

(۷) جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ اس عہد میں احکام شریعہ کا اصل ماخذ تو قرآن و حدیث ہی تھا، لیکن آپ سے اجتہاد کرنا بھی ثابت ہے، ایک خاتون آپ کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا کہ میری داندہ کا انتقال ہو گیا، ن کے ذمہ غز کے روزے باقی تھے، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھ لوں؟ آپ نے فرمایا، اگر تمہاری ماں پر کسی کا قرض باقی ہوتا تو کیا اسے ادا کرتیں؟ انھوں نے کہا، ہاں! آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا قرض زیادہ قابلِ واپسی ہے۔

"فدین اللہ احق ان یقضی" (۴۵)

دیکھئے! یہاں حضور نے اجتہاد و قیاس سے کام لیا ہے، البتہ اگر آپ سے اجتہاد میں لغزش ہو جاتی

تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متنبہ کر دیا جاتا، چنانچہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے سلسلہ میں آپ نے فدیہ کر رہا کر دینے کا فیصلہ فرمایا، اس فیصلہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ نازل ہوئی، اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع سے آپ نے پیچھے رہ جانے والے منافقین کی معذرت اپنے اجتہاد سے قبول کی اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوئی۔

پس آپ نے اجتہاد بھی فرمایا ہے، فرق یہ ہے کہ اگر آپ سے اجتہاد میں کوئی لغزش ہو جاتی تو آپ کو اس پر تنبیہ فرما دیا جاتا، اس لیے آپ کا اجتہاد بھی نص کے حکم میں ہے۔

(۸) آپ کے عہد میں صحابہ نے بھی اجتہاد کیا ہے، آپ کی عدم موجودگی میں تو کیا ہی ہے، کیونکہ خود آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اجازت دی تھی کہ اگر قرآن و حدیث میں حکم نہ ملے تو جہاد سے کام لو اور صحابہ نے آپ کے ارشاد پر عمل بھی کیا، مثلاً حضرت علی کے پاس یمن میں ایک لڑکے کے سلسلہ میں تین دھویہ مار پہنچے، حضرت علی نے پہلے تو ہر ایک کو راضی کرنے کی کوشش کی کہ وہ دوسرے کے حق میں دستبردار ہو جائے، لیکن جب کوئی اس پر آمادہ نہ ہوا تو قرعہ اندازی کر کے جس کے حق میں قرعہ نکلا اس کو لڑاکا حوالہ کر دیا اور باقی دونوں سے کہا کہ وہ دونوں کو ایک ایک تہائی دیت ادا کرے

"وَمَنْ حَكَمَ بِاجْتِهَادِهِ" (۴۶)

رسول اللہ کی عدم موجودگی میں صحابہ کے اجتہاد کے اور بھی متعدد واقعات موجود ہیں۔

(۹) بعض اوقات حضور کی موجودگی میں بھی صحابہ نے اجتہاد فرمایا ہے، اس کی واضح مثال آپ کی موجودگی میں غزوہ بنو قریظہ کے موقع سے بنو قریظہ کے معاملہ میں حضرت سعد بن معاذ کا فیصلہ کرنا ہے، اسی طرح امام احمد نے حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے نقل کیا ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک مقدمہ آیا، آپ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو اس کا فیصلہ کرنے کا حکم فرمایا، انھوں نے معذرت بھی کرنی چاہی، لیکن آپ نے حکم دیا اور فرمایا کہ اگر صحیح فیصلہ کر دے تو دس نیکیاں ملیں گی اور اگر کوشش کے بعد غلطی ہو جائے، تب بھی ایک

نیکی ضروری حاصل ہوگی۔ (۴۷)

(۱۰) عرب چونکہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت تھے، اس لیے بہت سی روایات و روایات، صالح، منصفانہ اور شریفانہ بھی پائے جاتے تھے، جیسے قصاص، دیت، قسامت، مقدمات کے ثابت کرنے کا طریقہ، نکاح میں حرام رشتے وغیرہ، لیکن بہت سے طریقے غیر شریفانہ اور غیر منصفانہ تھے، شریعت اسلامی نے عام طور پر پہلی قسم کے احکام کو باقی رکھا اور دوسری قسم کے احکام کی اصلاح فرمائی، یہاں اختصار کے ساتھ کچھ اصلاحی ہدایات و ترمیمات کا ذکر کیا جاتا ہے:

زمانہ جاہلیت میں ایک طریقہ "نکاح شغار" کا تھا، دوسرا ایک دوسرے سے اپنی محرم خاتون کا نکاح کرتے تھے۔ در ایک نکاح کو دوسرے کے لیے مہر ٹھہراتے تھے، رسول اللہ نے اس سے منع فرمایا، اسی کو نکاح شغار کہا جاتا تھا۔ (۴۸)

والد کی وفات کے بعد لڑکا سوتیلی ماں سے اپنا نکاح کر لیتا تھا، اگر وہ خود نکاح نہ کرتا تو سے یہ حق ہوتا کہ کسی اور سے نکاح کر دے و مہر وصول کر لے یا اسے نکاح کرنے سے روک دے، یہاں تک کہ اس کی موت ہو جائے اور یہ اس کے ماں کا وارث ہو جائے، قرآن نے اس طریقہ کی مذمت فرمائی اور اس سے منع کر دیا۔

نکاح میں دو بہنوں کو جمع کیا جاتا تھا اور غیر محدود تعداد ازواج کی اجازت تھی، یہاں تک کہ جب غیلان ثقفی مسلمان ہوئے تو اس کی دس بیویاں تھیں، قرآن نے دو بہنوں کو جمع کرنے اور چار سے زیادہ نکاح کرنے کو منع فرما دیا۔

زمانہ جاہلیت میں منہ بولے بیٹے اور بیٹی کو بھی اپنی اولاد کا درجہ دیا جاتا تھا، نکاح کے معاملہ میں بھی اور میراث کے معاملہ میں بھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی

"وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ" (۴۹)

زمانہ جاہلیت میں عورت کے مہر پر ولی قبضہ کر لیتا تھا، قرآن مجید نے کہا کہ عورت کا مہر عورت کو دیا جائے "وَأَنۡتَوِا۟ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَهُ" (۵۰)

طلاق کی کوئی تعداد متعین نہ تھی، جتنی چاہے طلاق دیتے جاتے اور عورت کو نکاح سے آزاد بھی نہ ہونے دیتے۔ قرآن نے طلاق کو تین تک محدود کر دیا۔

"یلا،" سال دو سار کا بھی ہو کرتا تھا، جو خا بر ہے کہ عورت کے لیے نہایت ہی تکلیف دہ بات تھی، قرآن مجید نے چار ماہ کی مدت مقرر کر دی کہ اگر قسم کھا کر اس سے زیادہ بیوی سے بے تعلق رہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ ظہر یعنی بیوی کو محرم کے کسی عضو حرام سے تشبیہ دینے کو طلاق تصور کیا جاتا تھا، قرآن نے اسے طلاق تو قرار نہیں دیا، لیکن اس پر کفارہ واجب قرار دیا۔

عدت سال بھر ہوا کرتی تھی، قرآن نے وضع حمل اور غیر حاملہ کے بے وفات کی صورت میں چار ماہ، دس دن اور طلاق کی صورت میں جو ان عورت کے لیے تین حیض اور دوسروں کے لیے تین ماہ قرار دی۔

اسلام سے پہلے وارث اور غیر وارث دونوں کے لیے جتنے مال کی چاہے وصیت کر سکتے تھے، اسلام نے وارث کے لیے وصیت کو غیر معتبر قرار دیا اور وصیت کی مقدار ایک تہائی تک محدود کر دیا۔

میراث کا قانون بڑا ناانصافی تھا، صرف ان مردوں کو جو جنگ میں لڑنے کے قابل ہوتے، انھیں میراث دی جاتی تھی اور نابالغوں کے لیے میراث میں حصہ نہیں تھا، اسلام نے عورتوں اور نابالغ بچوں کو حق میراث عطا کیا۔

عرب سود کو درست سمجھتے تھے، اسلام نے نہایت سختی کے ساتھ اس کو منع کر دیا۔

مال رہن کا قرض دینے والا مالک ہو جاتا تھا، اگر مقروض نے وقت پر قرض ادا نہیں کیا، اسلام نے اس بات کی تو جازت دی کہ اگر مقروض قرض ادا نہیں کرے تو بعض صورتوں میں مال کو فروخت کر کے اپنا قرض وصول کر لے اور باقی پیسہ واپس کر دے، لیکن یہ درست نہیں کہ پورے مال رہن کا مالک

زمانہ جاہلیت میں ایک طریقہ یہ تھا کہ خرید و فروخت کے درمیان اگر بیچنے والی شئی کو چھوڑ دیا، یا اس پر کنکری پھینک دی تو اس کے ذمہ اس کا خریدنا لازم ہو گیا، جس کو منابذہ، ملاسہ، بیع حصا کہا کرتے تھے، رسول اللہ نے اس طریقہ پر خرید و فروخت کو منع فرمایا، بیع ملاسہ وغیرہ کی بعض اور تعریضیں بھی کی گئی ہیں جسے بیع کے لفظ میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

لوگ کسی سامان کی قیمت کو بڑھانے کے لیے مصنوعی طور پر بولی لگا دیتے تھے، اس کو "نجش" کہتے ہیں، آپ نے اس کو بھی منع فرمایا۔

قتل اور جسمانی تعدی میں لوگ صرف قاتل اور ظالم ہی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، بلکہ اس کے متعلقین اور پورے قبیلہ کو مجرم کا درجہ دیتے تھے، قرآن نے اس کو منع کیا اور صرف مجرم کو سزاوار ٹھہرایا۔

حج میں قریش مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے اور اسے اپنے لیے باعث ہنگ سمجھتے تھے، قرآن مجید نے سب کو عرفات جانے کا حکم دیا، بلکہ توفہ عرفہ کو حج کا رکن اعظم قرار دیا گیا۔

پس زمانہ جاہلیت کے بہت سے احکام میں شریعت اسلامی نے صلاح کی اور جو رواجات عدل و انصاف کے تقاضوں کے خلاف تھے، ان کو کالعدم قرار دے دیا۔

دوسرا مرحلہ خلافت راشدہ

یہ عہد ابھری سے شروع ہو کر ۴۰ ہجری پر ختم ہوتا ہے۔

(۱) اس عہد میں احکام شریعت کے اخذ و استنباط کا سرچشمہ قرآن مجید و حدیث نبوی کے علاوہ اجماع امت اور قیاس تھا، چنانچہ حضرت عمرؓ نے قاضی شریع کو جو خط لکھا، اس میں حسب ذیل نصیحت فرمائی

’جب کتاب اللہ میں کوئی حکم یا تو اس کے مطابق فیصلہ کرو، کسی اور طرف توجہ نہ کرو، اگر کوئی ایسا معاملہ سامنے آئے کہ کتاب اللہ میں اس کا حکم نہ ہو، تو رسول اللہ کی سنت کے مطابق فیصلہ کرو، اگر کتاب اللہ

میں نہ ملے اور نہ سنی رسول میں، تو جس بات پر لوگوں کا اجماع ہو اس کے مطابق فیصلہ کرو، نہ کتاب اللہ میں ہو، نہ سنی رسول میں اور نہ تم سے پہلوں نے اس سلسلہ میں کوئی رائے ظاہر کی ہو، تو اگر تم اجتہاد کرنا چاہو تو اجتہاد کے لیے آگے بڑھو، اس سے پیچھے ہٹنا چاہو، تو پیچھے ہٹ جاؤ اور اس کو میں تمہارے حق میں بہتری سمجھتا ہوں۔" (۵۲)

(۲) حضرت ابو بکر بھی اس بات کے لیے کوشاں رہتے تھے کہ جن مسائل کے بارے میں قرآن وحدیث کی کوئی نص موجود نہ ہو، ان میں ہم شخصیتوں کو جمع کیا جائے اور ان سے مشورہ کیا جائے اور اگر وہ کسی بات پر متفق ہو جائیں تو اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے، چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر جو اتفاق ہوا، وہ آپ ہی کی پہل پر، اسی طرح بعض مسائل پر اجماع منعقد ہونے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سعی کودخل رہا ہے، جیسے مانعین زکوٰۃ سے جہاد، رسول اللہ کی متروکات میں میراث کا جاری نہ ہونا، رسول اللہ کا آپ کی جائے وفات پر دفن کیا جانا، قرآن مجید کی جمع وترتیب، وغیرہ۔

(۳) چونکہ رسول اللہ کے بعد غیر منصوص مسائل میں اجتہاد کے سوا چارہ نہیں تھا، اس لیے صحابہ کے درمیان اختلاف رائے بھی پیدا ہوا، بعض مواقع پر کوشش کی گئی کہ لوگوں کو ایک رائے پر جمع کیا جائے، لیکن اس کے باوجود اتفاق نظر کا اختلاف باقی رہا، صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ اس طرح کے اختلافات کو مذموم نہیں سمجھتے تھے اور پورے احترام اور فراخ قلبی کے ساتھ دوسرے کو اختلاف کا حق دیتے تھے، اس کی چند مثالیں یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔

حضرت عمر اور عبد اللہ بن مسعود کے نزدیک بیوہ حاملہ عورت کی عدت ولادت تک تھی اور غیر حاملہ کی چار مہینے دس روز، حضرت علی و عبد اللہ بن عباس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ولادت اور چار ماہ دس دنوں میں سے جو مدت طویل ہو وہ عدت، وفات ہوگی۔

حضرت عمر اور عبد اللہ بن مسعود کے نزدیک مطلقہ عورت کی عدت تیسرے حیض کے غسل کے بعد

پوری ہوتی تھی اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے نزدیک تیسرا حیض شروع ہوتے ہی عدت پوری ہو جاتی تھی، حضرت ابو بکر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ باپ کی طرح دوا بھی سکے بھائیوں کو میراث سے محروم کر دے گا، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس سے اختلاف تھا۔

ایک بڑا اختلاف عرق و شام کی فتوحات کے وقت پیدا ہوا، حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ عنہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ مال غنیمت کے عام اصول کے مطابق اسے مجاہدین پر تقسیم کر دیا جائے اور حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی وغیرہ کی رائے تھی کہ اسے بیت امداد کی ملکیت میں رکھا جائے، تاکہ تمام مسلمانوں کو اس سے نفع پہنچے اور طویل بحث و مباحثہ کے بعد اسی پر فیصلہ ہوا۔

حضرت عثمان غنی کا فتویٰ یہ تھا کہ خلع حاصل کرنے والی عورت پر عدت واجب نہیں، صرف فریضہ رحم کو جاننے کے لیے ایک حیض گزرنا ضروری ہوگا، دوسرے صحابہ کھل عدت گزارنے کو واجب قرار دیتے تھے۔ اس طرح کے بیسیوں اختلاف عہدِ صحابہ میں موجود تھے، کتب فقہ اور خاص کر شرواح حدیث ان کی تفصیلات سے بھری پڑی ہیں اور موجودہ دور کے معروف صاحب علم ڈاکٹر رواں قلعہ جی نے صحابہ کی موسوعات کو جمع کرنے کا کام شروع کیا ہے، اس سے مختلف صحابہ کی فقہ اور ان کا فقہی ذوق اور منہج استنباط و وضع طور پر سامنے آتا ہے۔

(۴) حضرت عمر نے لوگوں کو بعض اختلافی مسائل میں ایک رائے پر جمع کرنے کی خاص طور پر کوشش فرمائی، چنانچہ بعض مسائل پر اتفاق رائے ہو گیا اور جن میں اتفاق نہیں ہو سکا، ان میں بھی کم سے کم جمہور ایک نقطہ نظر پر آ گئے، ان میں سے چند مسائل یہ ہیں:

اس وقت تک شرب نوشی کی کوئی سزا متعین نہیں تھی، حضرت عمر نے اس سلسلہ میں اکابر صحابہ سے مشورہ کیا، حضرت علی نے فرمایا کہ جب کوئی شخص شراب پیتا ہے تو نشہ میں مبتلا ہوتا ہے، پھر نشہ کی حالت میں ہڈیاں کوئی شروع کرتا ہے اور سمیں لوگوں پر ہستاں تراشی بھی کر گزرتا ہے، اس لیے جو سزا تہمت اندازی

(قذف) کی ہے، یعنی سی (۸۰) کوڑے، وہی سزا شراب نوشی پر بھی دے دی جانی چاہئے، چنانچہ اسی پر فیصلہ ہوا، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے بھی اسی (۸۰) کوڑے کا مشورہ دیا تھا۔

مگر کوئی شخص لفظ بہ کے ذریعہ طلاق دے، تو اس میں ایک طلاق کا معنی بھی ہو سکتا ہے اور تین طلاق کا بھی، چنانچہ ہوتا یہ تھا کہ طلاق دینے والے کی نیت کے مطابق فیصلہ کیا جاتا تھا، حضرت عمر کا حساس یہ تھا کہ بعض لوگ اس گنجائش سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ میری نیت ایک طلاق کی تھی، اس لیے انھوں نے اس کے تین طلاق ہونے کا فیصلہ فرمایا۔

رسول اللہ سے نماز تراویح کی رکعات کی تعداد صحیح طور پر ثابت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس نماز کے واجب ہوجانے کے اندیشے سے دو تین شب کے علاوہ صحابہ کے سامنے یہ نماز ادا نہیں فرمائی، مختلف لوگ تنہا تنہا پڑھ لیتے تھے، حضرت عمر نے ایک جماعت بتادی، ان پر حضرت ابی بن کعب کو امام مقرر کیا اور تراویح کی ہیں رکعتیں مقرر فرمادیں، جو آج تک متواتر چلا آرہا ہے۔

(۵) صبیہ اور خالص کر حضرت عمر نے بعض فیصلے شریعت کی مصلحت اور اس کے عمومی مقصد کو سامنے رکھ کر بھی کئے ہیں، جیسے حضرت عمر نے اپنے عہد میں "مولف القلوب" جو زکوٰۃ کی ایک اہم مد ہے، کو روک دیا تھا، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تھی، ورنہ اسلام کی شوکت قائم ہو گئی تھی، لہذا ان کے خیال میں اب اس مد کی ضرورت باقی نہیں تھی۔

حضرت عمر کے دور میں ایک شدید نقطہ پڑا کہ لوگ اضطرار کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے، اس زمانہ میں حضرت عمر نے چوری کی سزا موقوف فرمادی، اسی طرح حضرت حاطب بن بلتعہ کے غلاموں نے قبیہ مزینہ کے ایک شخص کی اوٹنی چوری کر دی، آپ نے ان غلاموں کے ہاتھ نہیں کاٹے، حضرت عمر کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اس وقت لوگ حالت اضطرار میں ہیں اور اضطراری حالت میں چوری کرنے سے حد جاری نہیں ہوگی، کیونکہ انسان

اختیاری افعال کے بارے میں جواب دہ ہے، نہ کہ اضطراری افعال کے بارے میں۔

حضور نے بھکی ہوئی اونٹنی کو پکڑنے سے منع فرمایا، کیونکہ وہ خود اپنی حفاظت کر سکتی ہے، یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پا لے، حضرت ابو بکر و عمر کے دور میں اسی پر عمل رہا، لیکن حضرت عثمان غنی نے اپنے زمانہ میں ایسی اونٹنی کو پکڑ لینے اور بیچ کر اس کی قیمت کو محفوظ رکھنے کا حکم دیا تاکہ اس کا مالک آجائے۔

کیونکہ اخلاقی انحطاط کی وجہ سے اس بات کا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ بد قماش لوگ ایسی اونٹنی کو پکڑ لیں، گویا عثمان غنی کی حفاظت تھا، طریقہ کار، زمانہ کے حالات کے لحاظ سے بدل گیا۔

اسی طرح اگر کوئی شخص مریض وفات میں اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دے، تو شریعت کے عمومی اصول کا تقاضا تو یہی تھا کہ مطلقہ کو اس مرد سے میراث نہ ملے، لیکن چونکہ اس کو بعض غیر منصف مزاج لوگ بیوی کو میراث سے محروم کرنے کا ذریعہ بنا سکتے تھے، اس لیے صحابہ نے ظلم کے سد باب کی غرض سے ایسی مطلقہ کو بھی مستحق میراث قرار دیا، حضرت عثمان غنی کا خیال تو یہ تھا کہ اگر عدت ختم ہونے کے بعد شوہر کی موت ہو، جب بھی عورت وارث ہوگی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ عدت کے اندر شوہر کی وفات کی صورت میں عورت کو میراث ملے گی۔

اسی طرح امن و امان اور حفاظت جان کی مصلحت کے پیش نظر حضرت علی کے مشورہ پر حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر ایک شخص کے قتل میں ایک جماعت شریک ہو تو تمام شرکا قتل کئے جائیں گے۔

(۶) صحابہ فردی مسائل میں اختلاف رائے کو برا نہیں سمجھتے تھے اور ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کی اقتداء میں نہ زاد کرتے تھے، اگر کوئی شخص سوال کرنے آئے تو ایک دوسرے کے پاس تحقیق مسئلہ کے لیے بھیجتے تھے اور اپنی رائے پر شدت نہ اختیار کرتے تھے، حضرت عمر سے ایک صاحب ملے اور حضرت علی اور زید بن ثابت کا فیصلہ انھیں سنایا، حضرت عمر نے سن کر کہا کہ اگر میں فیصلہ کرتا تو اس کے برخلاف اسی طرح کرتا، ان صاحب نے کہا کہ آپ کو تو اس کا حق اور اختیار حاصل ہے، پھر آپ اپنی رائے

کے مطابق فیصلہ فرمادیں، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ، اگر میرے پاس اللہ، رسول کا حکم ہوتا تو میں اس کو نافذ کر دیتا، لیکن میری بھی رائے ہے اور رائے میں سب شریک ہیں، چنانچہ انھوں نے حضرت علیؓ اور حضرت زیدؓ کے فیصلہ کو برقرار رکھا:

”والرأى مشترك فلم ينقص ما قال على وزيد“ (۵۲)

(۷) فقہاء صحابہ کے درمیان اختلاف رائے کے مختلف اسباب ہیں

(الف) قرآن وحدیث کے کسی لفظ میں ایک سے زیادہ معنوں کا حتم، جیسے قرآن نے تین ”قرو“ کو عدت قرار دیا ہے ”قر“ کے معنی حیض کے بھی ہیں اور طہر کے بھی، چنانچہ حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم نے اس سے حیض کا معنی مراد لیا اور حضرت عائشہؓ، حضرت زید بن ثابتؓ نے طہر کا۔

(ب) بعض احادیث، ایک صحابی تک پہنچی اور دوسرے تک نہیں پہنچی، جیسے ہدہ کی میراث کے سلسلہ میں حضرت ابوبکرؓ اس بات سے واقف نہیں تھے کہ آپؓ نے اسے چھٹا حصہ دیا ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور محمد بن مسلم نے شہادت دی کہ حضورؐ نے دادی کو چھٹا حصہ دیا ہے، چنانچہ اسی پر فیصلہ ہوا۔

(ج) بعض دفعہ حضورؐ کے کسی عمل کا مقصد و منشاء متعین کرنے میں اختلاف رائے ہوتا تھا، جیسے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ طواف میں رمل کا عمل آپؐ نے مشرکین کی تردید کے لیے فرمایا، جو کہتے تھے کہ مدینہ کے بخار نے مسلمانوں کو کمزور کر کے رکھ دیا ہے، یہ آپؐ کی مستقل سنت نہیں، دوسرے صحابہ اس کو مستقل قرار دیتے تھے، یا حج میں منی سے مکہ کو مٹے ہوئے وادی ایلح میں توقف، حضرت عبد اللہ بن عباس اور حضرت عائشہؓ اسے سنت نہیں سمجھتے تھے، اور اس کو حضورؐ کا ایک طبعی فعل قرار دیتے تھے کہ اس کا مقصد آرام کرنا تھا، لیکن دوسرے صحابہ اسے سنت قرار دیتے تھے۔

جن مسائل میں کوئی نص موجود نہ ہوتی اور اجتہاد سے کام لیا جاتا، ان میں نقطہ نظر کا اختلاف پیدا ہوتا،

مثلاً، اگر کوئی مرد کسی عورت سے عدت کے درمیان نکاح کر لے، تو حضرت عمر بطور سرزنش اس عورت کو ہمیشہ کے لیے اس مرد پر حرم قرار دیتے تھے اور حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ دونوں میں تفریق کر دی جائے اور سرزنش کی جائے، لیکن اس کی وجہ سے ان دونوں مرد و عورت کے درمیان دائمی حرمت پیدا نہیں ہوگی، اسی طرح حضرت ابو بکر کا طریقہ یہ تھا کہ بیت المال میں جو کچھ آتا، اسے تمام مسلمانوں پر مساوی تقسیم فرماتے اور حضرت عمر نے اپنے زمانہ میں برابر تقسیم کرنے کے بجائے لوگوں کے درجہ و مقام اور اسلام کے لیے ان کی خدمات کو سامنے رکھ کر تقسیم کرنا شروع کیا۔

(۸) غور کیا جائے تو صحابہ کے درمیان اختلاف رائے کا ایک سبب ذوق اور طریقہ استنباط کا فرق بھی تھا، بعض صحابہ کا مزاج حدیث کے فابری لفاظ پر قناعت کا تھا، جیسے حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ذر غفاری وغیرہ بعض صحابہ حدیث کے مقصد و منشاء پر نظر رکھتے تھے اور قرآن مجید اور دین کے عمومی مزاج و مذاق کی کسوٹی پر اسے پرکھنے کی کوشش کرتے تھے، حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی وغیرہ اسی گروہ سے تعلق رکھتے تھے، چند مثالوں سے اس کی وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے

حضرت فاطمہ بنت قیس نے روایت کیا کہ مطلقہ باندہ عدت میں نہ نفقہ کی حق دار ہے، نہ رہائش کی، حضرت عمر نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں ایک عورت کی بات پر نہ معلوم کہ اس نے یاد رکھا یا بھول گئی، کتاب اللہ اور سنت رسول کو نہیں چھوڑ سکتا حضرت عمر کو خیال تھا کہ یہ فاطمہ بنت قیس کا وہم ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن میں مطلقہ کے لیے رہائش فراہم کرنے کی ہدایت موجود ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر نے روایت کیا کہ مردہ کو لوگوں کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، حضرت عائشہ نے اس پر نکیر فرمائی اور کہا کہ یہ قرآن کے حکم "وَلَا تَبْرَدُوا زُجْرًا وَلَا نَحْرًا" (۵۴) یعنی "ایک شخص پر دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں ہوگا" کے خلاف ہے۔

حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا کہ جنازہ کو اٹھانے والے پر وضو واجب ہے، حضرت عبداللہ بن

عباس نے سواں کیا کہ کیا سوکھی ہوئی نلکیوں کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ پھر تو گرم پانی سے غسل کیا جائے تو اس سے بھی وضو واجب ہو جائے گا؟ اس طرح کی بہت سی مثالیں صحابہ کے درمیان باہمی مناقشات کی پائی جاتی ہیں، جن سے ظاہر ہے کہ مسائل شرعیہ کو اخذ کرنے کے سلسلہ میں دونوں طرح کا ذوق پایا جاتا تھا اور یہی ذوق بعد کو فقہاء مجتہدین تک منتقل ہوا اور اس کی وجہ سے الگ الگ دبستان فقہ وجود میں آئے۔

(۹) اس عہد میں سب سے اہم کام حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں سرکاری طور پر قرآن مجید کی جمع و تدوین کا اور حضرت عثمان غنی کے دور میں قرأت قریش پر مصحف قرآنی کی کتابت اور اس کی اشاعت کا ہوا، حضرت عمر کے دل میں جمع حدیث کا داعیہ بھی پیدا ہوا، لیکن انھوں نے کافی غور و فکر و تقریباً ایک ماہ استخارہ کرنے کے بعد اس کا ارادہ ترک کر دیا کہ کہیں یہ قرآن مجید کی طرف سے بے توقہی اور بے التفاتی کا سبب نہ بن جائے۔ (۵۵)

(۱۰) یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ صحابہ سب کے سب فقیر و مجتہد تھے، بلکہ ایک محدود تعداد ہی اس جانب متوجہ تھی، کیونکہ استعداد و صلاحیت کے فرق کے علاوہ دین کے بہت سے کام اور وقت کے بہت سے تقاضے تھے اور سب کے لیے افراد کار کی ضرورت تھی، علامہ ابن قیم نے اس صحابہ کا ذکر کیا ہے، جن سے قوی منقول ہیں، مرد و خواتین کو لیکر ان کی تعداد ۱۳۰ ہوتی ہے، پھر ان کے تین گروہ کئے ہیں، ایک وہ جن سے بہت زیادہ قوی منقول ہیں، ان کی تعداد سات ہے، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عائشہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر، خلیفہ مامون کے پڑپوتے ابو بکر محمد نے صرف حضرت عبداللہ بن عباس کے قوی کو جمع کیا تو ان کی بیس جلدیں ہوئیں۔

بیس صحابہ متوسطین میں شمار کئے گئے ہیں، جن سے بہت زیادہ نہیں، لیکن من سب تعداد میں قوی منقول ہیں اور بقول ابن قیم ان کے قوی کو ایک چھوٹے جزم میں جمع کیا جاسکتا ہے، حضرت ابو بکر، حضرت

عثمان، حضرت ام سلمہ اور حضرت ابو ہریرہ وغیرہ اسی گروہ میں ہیں، بقیہ صحابہ وہ ہیں جن سے ایک دو مسئلہ میں فتویٰ دینا منقول ہے، ان کی تعداد (۲۵) ہے، اسی گروہ میں حضرت حسن و حسین، سید النساء حضرت فاطمہ، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ، حضرت بلال، حضرت عباد اور حضرت ام ایمن وغیرہ ہیں۔ (۵۶)

تیسرا مرحلہ اصغر صحابہ اور اکابر تابعین

یہ مرحلہ حضرت معاویہ کی امارت سے شروع ہوتا ہے اور خواص کی حکومت کے خاتمہ کے قریبی زمانہ تک کا احاطہ کرتا ہے، اس عہد میں بھی بنیادی طور پر اجتہاد و استنباط کا وہی منہج رہا جو صحابہ نے اختیار کیا تھا اس عہد کی چند خصوصیات قابل ذکر ہیں

(۱) فقہاء صحابہ کسی ایک شہر میں مقیم نہیں رہے، بلکہ مختلف شہروں میں مختلف صحابہ کا درود ہوا، وہاں لوگوں نے ان سے استفادہ کیا اور اس شہر میں ان کی آراء و فتاویٰ کو قبولیت حاصل ہوئی، مدینہ میں حضرت عبداللہ بن عمر، مکہ میں حضرت عبداللہ بن عباس اور ان کے علاوہ مجاہد بن جیسر، عطاء بن ابی رباح، طاؤس بن کيسان، کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگردان با توفیق، علقمہ نخعی، اسود بن یزید و رابرہیم نخعی، بصرہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت حسن بصری، حضرت انس بن مالک اور ان کے شاگرد محمد بن سیرین، شام میں حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبادہ بن صامت اور ان صحابہ سے استفادہ کرنے والے تابعین، ابو وریس خولانی، اسی طرح مصر میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص اور ان کے بعد یزید بن حبیب وغیرہ کے فتاویٰ کو بقول حاصل ہوا۔

(۲) صحابہ اور فقہاء تابعین کے مختلف شہروں میں مقیم ہونے کی وجہ سے فقہی مسائل میں اختلاف و ف کی بھی کثرت ہوئی، کیونکہ ایک تو خلافت راشدہ میں خاص کر حضرت عثمان غنی کی شہادت تک اہل علم یکجا تھے یا ایک دوسرے سے قریب واقع تھے، اس کی وجہ سے بہت سے مسائل میں اتفاق رائے ہو جاتا تھا، اب عام مسلم کا

دائرہ وسیع ہو جانے، دراز شہروں میں مقیم ہونے اور ذرائع ابلاغ کے مفقود ہونے کی وجہ سے اجتماعی اجتہاد کی جگہ انفرادی اجتہاد کا غلبہ تھا، دوسرے مختلف شہروں کے حالات، رواجات، کاروباری طریقے اور لوگوں کے فکری و عملی رجحانات بھی مختلف تھے، اس اختلاف کا اثر مختلف شہروں میں بسنے والے فقہاء کے نقطہ نظر پر بھی پڑتا تھا، اس لیے ہمقا بلکہ گزشتہ دور کے، اس دور میں اختلافِ رائے کی کثرت ملتی ہے۔

(۳) یوں تو اکابرِ صحابہ میں بھی دونوں طرح کے فقہاء پائے جاتے تھے، ایک وہ جن کی نگاہ حدیث کے ظاہری الفاظ پر ہوتی تھی، دوسرے وہ جو معانی حدیث کے غوامض تھے اور احکامِ شریعہ میں شریعت کی مصالح اور لوگوں کے احوال کو بھی پیش نظر رکھتے تھے، تابعین کے عہد میں یہ دونوں طریقہ اجتہاد اور ان کے طریقہ استنباط کا تفاوت زیادہ نمایاں ہو گیا، جو لوگ ظاہر حدیث پر قائل تھے وہ "اصحاب الحدیث" کہلائے اور جو مضمون اور ان کے مقاصد و مصالح کو سامنے رکھ کر رائے قائم کرتے تھے وہ "اصحاب الرائے" کہلائے، صحابہ الحدیث کا مرکز مدینہ تھا اور، صحابہ الرائے کا عراق اور خاص طور پر عراق کا شہر کوفہ، گو مدینہ میں بعض ایسے اہل علم موجود تھے، جو اصحاب الرائے کے طریقہ استنباط سے متاثر تھے، جیسے امام مالک کے استاذ ربیعہ بن عبد الرحمن، جو اصحاب الرائے کے طریقہ استنباط میں رہے ہونے سے "ربیع الرائے" کہلائے اور "رائے" ان کے نام کا جزو ٹھہرا، اسی طرح کوفہ میں امام عاصم شراحیل رضی اللہ عنہ جو امام ابو حنیفہ کے اساتذہ میں ہیں، لیکن ان کا منہج صحابہ الحدیث کا تھا۔

اصحاب الرائے اور اصحاب الحدیث کے درمیان دو امور میں نمایاں فرق تھا، ایک یہ کہ صحابہ الحدیث کسی حدیث کو قبول اور رد کرنے میں محض سند کی تحقیق کو کافی سمجھتے تھے اور خارجی وسائل سے کام نہیں لیتے تھے، اصحاب الرائے اصولی روایت کے ساتھ اصولی روایت کو بھی ملحوظ رکھتے تھے، وہ حدیث کو سند کے علاوہ اس طور پر بھی پرکھتے تھے کہ وہ قرآن کے مضمون سے ہم آہنگ ہے یا اس سے متعارض؟ دین کے مسئلہ اصول و درمقصد کے موافق ہے یا نہیں؟ دوسری مشہور حدیثوں سے متعارض تو نہیں ہے؟ صحابہ کا اس حدیث پر عمل تھا

یا نہیں؟ اور نہیں تو اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اصحاب الرائی کا منہج زیادہ درست بھی تھا اور دشوار بھی، دوسرا فرق یہ تھا کہ اصحاب الحدیث ان مسائل سے آگے نہیں بڑھتے تھے جو حدیث میں مذکور ہوں، یہاں تک کہ بعض اوقات کوئی مسئلہ پیش آ جاتا اور ان سے اس سلسلہ میں رائے دریافت کی جاتی، مگر حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہوتا تو وہ جواب دینے سے انکار کر جاتے اور لوگ ان کی رہنمائی سے محروم رہتے، ایک صاحب سالم بن عبداللہ بن عمر کے پاس آئے اور ایک مسئلہ دریافت کیا، انھوں نے نے کہا کہ میں نے اس سلسلہ میں کوئی حدیث نہیں سنی، استفسار کرنے والے نے کہا کہ آپ اپنی رائے بتائیں، انھوں نے انکار کیا، اس نے دوبارہ استفسار کیا اور کہا کہ میں آپ کی رائے پر راضی ہوں، سالم نے کہا کہ اگر اپنی رائے بتاؤں تو ہو سکتا ہے کہ تم چلے جاؤ اس کے بعد میری رائے بدل جائے اور میں تم کو نہ پاؤں۔ (۵۷)

یہ واقعہ ایک طرف ان کے احتیاط کی دلیل ہے، لیکن سوال ہے کہ کیا ایسی احتیاط سے امت کی رہنمائی کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ اصحاب الرائی نہ صرف یہ کہ جن مسائل میں نص موجود نہ ہوتی، ان میں مصالح شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے اجتہاد کرتے، بلکہ جو مسائل ابھی وجود میں نہیں آئے، لیکن ان کے وقوع ہونے کا امکان ہے، ان کے بارے میں بھی پیشگی تیاری کے طور پر غور کرتے اور اپنی رائے کا اظہار کرتے، اسی کو "فقہ تقدیری" کہتے ہیں، اصحاب حدیث اصحاب الرائی کے اس طرز عمل پر طعنہ دیتے تھے، لیکن آج اسی فقہ تقدیری کا نتیجہ ہے کہ نئے مسائل کو حل کرنے میں قدیم ترین فقہی ذخیرہ سے مدد مل رہی ہے۔

اس وضاحت سے بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اصحاب الرائی کا کام بمقابلہ اصحاب الحدیث کے زیادہ دشوار تھا، اسی لیے متقدمین کے یہاں "اصحاب الرائی" میں سے ہونا ایک قابل تعریف بات تھی اور مدح سمجھی جاتی تھی، بعد کو جن لوگوں نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا، انھوں نے رائے سے مراد ایسی رائے کو سمجھ جو قرآن و حدیث کے مقابلہ خود رائی پر مبنی ہو، یہ کھلی ہوئی غلط فہمی اور ناجبھی ہے۔

حجاز کا اصحاب الحدیث کا مرکز بنا اور عراق کا اصحاب الرائی کا مرکز بنا کوئی اتفاقی امر نہیں تھا، اس کے

چند بنیادی اسباب تھے، اول یہ کہ حجاز عرب تہذیب کا مرکز تھا، عرب اپنی سادہ زندگی کے لیے مشہور رہے ہیں، ان کی تہذیب میں بھی یہی سادگی رچی بسی تھی، عراق ہمیشہ سے دنیا کی عظیم تہذیبوں کا مرکز رہا ہے اور زندگی میں تکلفات و تعیشات اس تہذیب کا جزو تھا، پھر مسلمانوں کے زیر نگین آنے کے بعد یہ علاقہ عربی اور عجمی تہذیب کا سنگم بن گیا تھا، اس لیے ہمدان حجاز کے یہاں مسائل زیادہ پیدا ہوتے تھے اور دین کے عمومی مقاصد و مصالح کو سامنے رکھ کر اجتہاد سے کام لینا پڑتا تھا، یہاں کے فقہاء اگر علمائے اصحاب حدیث کی طرح منصوص مسائل کے آگے سوچنے کو تیار ہی نہ ہوتے تو آخر امت کی رہنمائی کا فرض کیوں کر داہوتا؟۔

دوسرے دبستان حجاز پر حضرت عبداللہ بن عمرو وغیرہ صحابہ کی چھاپ تھی، جن کا ذوق ظاہر نص پر قناعت کرنے کا تھا اور عراق کے استاذ و دل حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے فقہاء تھے، جن پر اصحاب الربی کے طریقہ اجتہاد کا غلبہ تھا، اس لیے دونوں جگہ بعد کے علماء پر ان صحابہ کے انداز فکر کی چھاپ گہری ہوتی چلی گئی۔

تیسرے اکثر فرقہ باطلہ کا مرکز عراق ہی تھا، یہ لوگ اپنی فکر کی اشاعت کے لیے حدیثیں وضع کیا کرتے تھے، اس لیے علماء عراق تحقیق حدیث میں اصول روایت کے ساتھ ساتھ اصول درایت سے کام لیتے تھے، اس کے برخلاف علماء حجاز کو وضع حدیث کے اس فتنہ سے نسبتاً کم سابقہ تھا۔

(۴) اسی دور میں فرقہ باطلہ کا ظہور ہوا اور سیاسی اختلاف نے آہستہ آہستہ مذہبی رنگ اختیار کر لیا، ایک طرف شیعان علی تھے جو اہل بیت کو ہی خلافت کا مستحق جانتے تھے اور چند صحابہ کو چھوڑ کر تمام ہی صحابہ کی تکفیر کیا کرتے تھے، دوسری طرف ناصبیہ تھے، جو اہل بیت پر خواصیہ کے ظلم و جور کو سند جواز عطا کرتے تھے، در حضرت علی اور اہل بیت کو برا بھلا کہنے سے بھی نہیں چوکتے تھے، تاہم ناصبیہ کی تعداد بہت کم تھی اور انہیں کبھی کسی طبقہ میں قبول حاصل نہیں ہوا، تیسرا گروہ خوارج کا تھا، جو حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت معاویہ اور بعد کے تمام صحابہ کو قرار دیتا تھا، شیعہ اور خوارج کا مرکز عراق اور مشرق کا علاقہ تھا، حالانکہ اس اختلاف کی بنیاد سیاسی

تھی، لیکن چونکہ لوگوں کے ذہن پر مذہب کی گرفت بہت مضبوط تھی، اس لیے جلد ہی اس اختلاف نے عقیدہ کی صورت اختیار کر لی اور اس کو تقویت پہنچانے کے لیے لوگوں نے روایتیں گھڑنی شروع کر دیں، پس اسی دور سے وضع حدیث کا فتنہ بھی شروع ہوا۔

(۵) عہد صحابہ میں اکثر لوگ دو تھے، جنہوں نے حضور کے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے روایت حدیث کی ضرورت کم پیش آتی تھی، اب چونکہ زیادہ تر صحابہ رخصت ہو چکے تھے اور دوسری طرف فرقہ باطلہ کے نمائندوں نے اپنی طرف سے حدیثیں گھڑنی شروع کر دی تھیں، اس لیے روایت حدیث کے سلسلہ میں بمقابلہ گذشتہ دور کے اضافہ ہو گیا۔

(۶) البتہ اس دور میں حدیث یافتہ کی باضابطہ تدوین عمل میں نہ آئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس سلسلہ میں کوشش تو کی اور گورنر مدینہ ابو بکر محمد بن عمرو بن حزم کو اس کام کی طرف متوجہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ ابن حزم اس خواب کوثر مند تعبیر کرتے، خود حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی وفات ہو گئی۔

(۷) اس دور کے اہم فقہاء دار باب افتاء کے نام اس طرح ہیں:

مدینہ: امام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ، سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، ابو بکر بن عبدالرحمن بن عمارت بن ہشام، امام زین العابدین علی بن حسین، عبداللہ بن مسعود، سلم بن عبداللہ بن عمر، سلیمان بن یسار، قاسم بن محمد بن ابو بکر، نافع مولیٰ عبداللہ بن عمر، محمد بن مسلم بن شہاب زہری، امام ابو جعفر محمد باقر، ابوالزناد عبداللہ بن ذکوان، یحییٰ بن سعید انصاری، ربیع الرائے رضی اللہ عنہم اجمعین۔

مکہ: حضرت عبداللہ بن عباس، امام مجاہد، عکرمہ، عطاء بن ابی رباح۔

کوفہ: طاہر، نضی، مسروق، عبید بن عمرو سلمانی، اسود بن یزید نضی، قاضی شریح، ابراہیم نضی، سعید بن جبیر، عامر بن شراحیل شعبی رحمہم اللہ۔

بصرہ، حضرت انس بن مالک انصاری، ابو الحالیہ، رفیع بن مہران، حسن بن ابی الحسن یسار، ابوالشعراء،
جامع بن زید، محمد بن سیرین، قتادہ رحمہم اللہ۔

شام عبدالرحمن بن عاتق، ابو اوریس خولانی، مکحول، قبیصہ بن ذویب، رجاہ بن حیو، حضرت عمر بن
عبدالعزیز رحمہم اللہ۔

مصر حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، مرہد بن عبداللہ بن المزنی، یزید بن ابی حبیب رحمہم اللہ۔
یمن حادس بن کیسان، وہب بن منبہ صنعانی، یحییٰ بن ابی کثیر۔

چوتھا مرحلہ اوائل دوسری صدی تا نصف چوتھی صدی

تہذیب فقہ کا چوتھا مرحلہ جو عباسی دور کی ابتداء سے شروع ہو کر چوتھی صدی ہجری کے وسط تک محیط
ہے، نہایت اہم ہے اور اسے نہ صرف فقہ اسلامی بلکہ تمام ہی اسلامی و عربی علوم و فنون کا سنہرا دور کہہ سکتے ہیں،
فقہ اور فقہ سے متعلق جو علوم ہیں ان کے علاوہ اسی عہد میں تفسیر قرآن کے فن کو کمال حاصل ہوا اور تفسیر طبری
جیسی عظیم الشان تفسیر وجود میں آئی، جو آج تک کتب تفسیر کا نہایت اہم مرجع ہے، اسی عہد میں عربی زبان کے
قواعد مرتب ہوئے، اسی دور میں عباسی خلفاء کی خواہش پر یونانی علوم، منطق اور فلسفہ وغیرہ عربی زبان میں منتقل
کیا گیا، اور اس کو بنیاد بنا کر مسلمان محققین نے بڑے بڑے سائنسی کارنامے انجام دیئے اور علم و تحقیق کی دنیا
میں اپنی فتح مندی کے علم نصب کئے اور فقہ کے لیے تو یہ دور نہایت ہی اہم ہے۔

اس دور کی چند اہم خصوصیات اس طرح ہیں:

(۱) یوں تو رسول اللہ کے عہد مبارک ہی سے حدیث کی جمع و کتابت کا کام شروع ہو چکا تھا، لیکن کتابی
انداز پر اس کی ترتیب عمل میں نہیں آئی تھی، بلکہ مختلف لوگوں نے اپنی اپنی یادداشتیں لکھ رکھی تھیں، سب سے
پہلے احادیث کو باضابطہ طور پر جمع کرنے کا خیال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور ان کے بعد حضرت عمر بن
عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو آیا، لیکن حضرت عمر نے اسے مناسب نہ سمجھا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اس کام کی

مکمل سے پہلے ہی وفات ہو گئی، اب عباسی دور میں باضابطہ حدیث کی تدوین کا کام شروع ہوا۔

یہ تدوین تین مرحلوں میں انجام پائی، پہلے مرحلہ میں حضور کی احادیث اور صحابہ کے فتویٰ اور فیصلے، بلکہ کہیں کہیں تابعین کے فتاویٰ بھی ملے جلتے جمع کئے گئے، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب الآثار اور امام مالک رحمہ اللہ کی موطا میں آج بھی اس طریقہ ترتیب کو ملاحظہ کیا جاسکتا ہے، پھر دوسری صدی ہجری کے آخر میں مسانید کا طریقہ مروج ہوا کہ راوی اپنی تمام مرویات کو صحابہ کے ناموں کی ترتیب سے جمع کرتا اور حدیث کے مضامین و موضوعات سے قطع نظر ایک صحابی کی تمام مرویات ایک جگہ ذکر کی جاتیں، اس سلسلہ کی سب سے ممتاز کتاب "مسند امام احمد بن حنبل" ہے، لیکن ان میں صحیح و مستند اور ضعیف و نامعتبر دونوں طرح کی روایتیں مذکور ہوتیں، چنانچہ تیسری صدی ہجری میں دو امور کی رعایت کے ساتھ کتب حدیث مرتب کی گئیں، ایک یہ کہ ان کی ترتیب مضمون کے اعتبار سے ہو اور فقہی ابواب کی ترتیب پر روایتیں جمع کی جائیں، دوسرے یہ کہ نقل حدیث میں صحیح و ضعیف کا فرق ملحوظ رکھا جائے اور اپنے گمان کے مطابق صحیح روایتیں نقل کی جائیں، صحیح ستہ، اسی دور کی یادگاریں ہیں، جن کو کتب حدیث میں خاص طور پر قبول عام اور شہرت و دوام حاصل ہوا۔

اس وقت جو کتب حدیث موجود ہیں، ان میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی کتاب الآثار، امام مالک رحمہ اللہ کی موطا اور امام محمد رحمہ اللہ کی موطا اور کتاب الآثار سب سے قدیم کتابیں ہیں، باقی بہت سی کتابیں وہ ہیں کہ ان کے مصنفین کی نسبت سے تاریخ کی کتابوں میں ان کا ذکر ملتا ہے، لیکن اب دستیاب نہیں ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مسند گو ایک قدیم ترین مسند ہے، لیکن یہ ان کے علاوہ کی جمع کی ہوئی ہے نہ کہ خود امام صاحب رحمہ اللہ کی۔

(۲) چونکہ تدوین حدیث کے شانہ بشانہ بلکہ اس سے پہلے ہی گمراہ فرقوں اور خدا ترس افرودا شخصوں کی طرف سے وضع حدیث کا قبیح سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا اس لیے کچھ عالی ہمت، اہل علم نے روایت کی تحقیق

کو اپنا موضوع بنایا اور کسی رعایت اور لحاظ کے بغیر مشکوک و نامعتبر راویوں کے احوال سے لوگوں کو باخبر کرنے کی اہم ترین ذمہ داری اپنے سر لی، یہ فن "جرح و تعدیل" کہلاتا ہے، اسی دور میں اس فن کی بنیاد پڑی، اس فن کے سب سے بڑے امام یحییٰ بن سعید القطان (متوفی ۸۹ھ) اسی عہد کے تھے، اسی طرح امام عبد الرحمن بن مہدی (متوفی ۸۹۱ھ)، یحییٰ بن معین (متوفی ۲۴۰ھ) اور امام احمد بن حنبل (متوفی ۲۴۱ھ) جو اس فن کے اولین معماروں میں ہیں، اسی خوش نصیب عہد کی یادگار ہیں۔

(۳) مسائل فقہیہ کے استنباط اور اجتہاد میں قرآن مجید کی مختلف قراتوں کا بھی بڑا دخل ہے، چنانچہ اس عہد میں قرات کے فن نے بھی بڑا عروج حاصل کیا اور قراء سیدہ نافع رحمہ اللہ (متوفی ۱۶۷ھ)، عبد اللہ بن کثیر (متوفی ۱۲۰ھ)، ابو عمرو بن علاء (متوفی ۱۳۵ھ)، عبد اللہ بن عامر (متوفی ۱۸۰ھ)، ابو بکر عامر (متوفی ۲۸ھ) جن کے تلامذہ میں حفص بن سلیمان ہیں، حمزہ بن حبیب زیارت (متوفی ۱۴۵ھ) اور ابو الحسن کسائی رحمہ اللہ (متوفی ۸۹ھ) اسی عہد کے قراء ہیں قراء سیدہ پر جن تین قراء کا اضافہ کیا گیا ہے اور ان کو قرء عشرہ کہا جاتا ہے، ان کا تعلق بھی اسی عہد سے ہے۔

(۴) اصول فقہ کی باضابطہ تدوین بھی اسی عہد میں ہوئی، کہا جاتا ہے کہ اس موضوع پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی تالیف "کتاب الرائی" کے نام سے تھی، لیکن اب اس کا کوئی وجود نہیں، امام محمد رحمہ اللہ کی طرف بھی اصول کی ایک کتاب اسی نام سے منسوب کی جاتی ہے، یہ بھی دستیاب نہیں، لیکن ماضی قریب میں ابو الحسن بصری مغزلی کی کتاب "المحمد فی اصول الفقہ" طبع ہوئی ہے، اس کتاب میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی کتاب کا حوالہ موجود ہے، اس لیے حقیقت یہی ہے کہ اس فن کے موسس اول امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ ہیں، اس وقت اس موضوع پر جو قدیم ترین کتاب پائی جاتی ہے، وہ امام شافعی رحمہ اللہ کی "الرسالہ" ہے۔

یہ نہایت اہم کتاب ہے اور ابتدائی دور کی تالیف ہونے کے لحاظ سے نہایت جامع، واضح اور مدلل تالیف ہے، جس میں قرآن مجید کے بیان کے اصول، سنت کی اہمیت اور قرآن سے اس کا ربط، نسخ و منسوخ،

علل حدیث، خبر واحد کی حجیت، اجماع، قیاس، اجتہاد، اتحسان اور فقہی اختلاف رائے کی حیثیت پر گفتگو کی گئی ہے، امام شافعی نے اس کتاب میں اتحسان پر بہت شدید تنقید کی ہے اور ان کا یہی لب ولہجہ "کتاب الام" میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ تنقید زیادہ تر غلط فہمی اور اگر اس تنقید کا نشانہ حنفیہ ہوں تو حنفیہ کے نقطہ نظر سے ناواقفیت پر مبنی ہے۔

(۵) اس دور میں فقہی اصطلاحات کا ظہور ہوا اور احکام میں فرض، واجب، سنت، مباح اور مستحب جیسی اصطلاحات نے رواج پایا، تابعین کے عہد میں عام طور پر یہی اصطلاحات قائم نہیں تھیں، بلکہ شریعت میں جن باتوں کا حکم دیا گیا، لوگ بلا تفریق اس پر عمل کرتے تھے اور جن باتوں سے منع کیا گیا، بلا کسی فرق کے ان سے اجتناب کرتے تھے۔

(۶) بہت جلد پچھلے ادوار کے اس عہد میں اجتہاد و استنباط کی کثرت ہوئی، اس کے دو بنیادی اسباب تھے، ایک عباسی حکومت کا علمی ذوق، عباسیوں نے جہاں بغداد جیسا متمدن شہر آباد کیا اور عقلی علوم کو عربی زبان کا جامہ پہنایا، وہیں اسلامی علوم سے بھی ان کو اعتناء تھا اور خود خلفاء علمی ذوق کے حامل ہوا کرتے تھے، بلکہ بعض دفعہ کسی رائے سے متاثر اور غلو کی وجہ سے نقصان بھی ہوتا تھا، چنانچہ بعض عباسی خلفاء کے معتزلہ سے متاثر ہونے کی وجہ سے "فصل قرآن کا فتنہ" پیدا ہوا جس کی خوں آشام داستانیں اب بھی تاریخ میں محفوظ ہیں، عباسی خلفاء کو فتنہ سے بھی تعلق تھا، یہی وجہ ہے کہ منصور اور پھر خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک رحمہ اللہ کی موصل کوٹلی دستور کی حیثیت دینی چاہی، لیکن یہ امام مالک رحمہ اللہ کا خلاص تھا کہ انھوں نے اس سے منع فرما دیا، بعض عباسی خلفاء نے امام مالک رحمہ اللہ سے یہ شکایت بھی کی کہ ان کی کتاب میں حضرت عبداللہ بن عباس اور بنو ہاشم کے صحابہ کی مرویات کو وہ اہمیت نہیں دی گئی ہے، جو دوسرے صحابہ کی مرویات کو دی گئی ہے، امام مالک نے اس پر معذرت کی کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ کے تلامذہ سے استفادہ کا موقع نہیں ملا۔

یہاں کے علمی ذوق ہی کی بات تھی کہ ہارون رشید قاضی ابو یوسف سے حکومت کے مالیاتی قوانین کے

موضوع پر تالیف کا طلب گار ہوتا ہے اور اسی خواہش کے نتیجے میں ان کی معروف مقبول تالیف "کتاب الخراج" وجود میں آتی ہے اور یہ بھی خلفاء کی علم پروری ہی ہے کہ ان کے عہد میں بغداد ہر فن کے علماء و ماہرین کا مرکز و بجا بن جاتا ہے، اس حوصلہ افزائی و علمی پذیرائی نے علماء کو اپنے اپنے فن کو پایہ کمال تک پہنچانے کا حوصلہ دیا۔

دوسرا سبب عالم اسلام کی وسعت تھی، اب مسلمانوں کی حکومت یورپ میں اسپین سے لے کر یثیاء میں مشرق بعید چین تک تھی، مختلف قوموں، مختلف تہذیبیں، مختلف لسانی گروہ اور مختلف صلاحتوں کے لوگ عالم اسلام کے سایہ میں تھے اور ان میں بڑی تعداد نو مسلموں کی تھی، اس لیے لوگوں کی طرف سے سوالات کی کثرت تھی اور اس نسبت سے فقہی اجتہاد کا دائرہ بھی وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا، اسی عہد میں بڑے بلند پایہ اعدائے اہل سنت اور اپنی ذہانت و فطانت کے اعتبار سے محیر العقول علماء و فقہاء پیدا ہوئے، کیونکہ اس عہد میں اسی درجہ کے اہل علم کی ضرورت تھی، پھر ان میں سے بعض بلند پایہ فقہاء نے مستقل دبستانِ فقہ کی بنیاد رکھی اور ان سے علمی تاثر کی وجہ سے اہل علم کی ایک تعداد ان کے ساتھ ہو گئی اور اس نے ان کے علوم کی اشاعت و تدوین اور تائید و تقویت کے ذریعہ مستقل فقہی مدارس کو وجود بخشا، ان شخصیتوں میں سب سے ممتاز شخصیتیں ائمہ اربعہ کی ہیں۔

(۵۷) لیکن فقہ کی باضابطہ تدوین کا شرف سب سے پہلے جس شخصیت کو حاصل ہوا، وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات والہ صفات ہے، اسی لیے امام شافعی نے فرمایا

"مَنْ أَرَادَ الْفِقْهَ فَلْيُؤَيِّدْ عَلِيَّ أَبِي حَنِيفَةَ" (۵۸)

اس کا اعتراف تمام ہی منصف مزج علماء نے کیا ہے، حافظ جلال الدین سیوطی، شافعی فرماتے ہیں

"أَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ عِلْمَ الشَّرِيعَةِ وَرَتَّبَهَا أَبُو بَا لُفٍ تَبَعَهُ مَالِكُ ابْنِ اسْمِ فِي تَرْتِيبِ

الْمَوْطَأِ وَلَهُ يَسْبِقُ أَبُو حَنِيفَةَ أَحَدًا" (۵۹)

اس مجلس تدوین میں جو مسائل مرتب ہوئے اور جو زیر بحث آئے ان کی تعداد کیا تھی؟ اس سلسلہ میں تذکرہ نگاروں کے مختلف بیانات ملتے ہیں، مسانید امام ابو حنیفہ کے جامع علامہ خوارزمی نے تراویح ہزار کی تعداد لکھی ہے، جس میں اڑتیس ہزار کا تعلق عبادات سے تھا اور باقی کا معاملات سے۔ (۶۳)

بعض حضرات نے ۶۱۲ لکھ اور بعضوں نے ۱۲ لکھ سے بھی زیادہ بتائی ہے، مشہور محقق مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ اس تعداد میں ان مسائل کو بھی شامل کر دیا گیا ہے، جو امام کے مقرر کئے ہوئے اصول و کلیات کی روشنی میں مستہبط کئے گئے تھے۔

پس اگر تراویح ہزار مسائل ہی اس مجلس تدوین کے مستہبط کئے ہوئے مانے جائیں تو یہ کیا کم ہے؟ عام طور پر یہ بات نقل کی جاتی ہے کہ اس مجلس میں اپنے عہد کے چالیس ممتاز علماء شامل تھے، لیکن ان کے سنین وفات اور امام صاحب سے وابستگی کے زمانہ کو دیکھتے ہوئے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ یہ سارے لوگ شروع سے آخر تک اس کام میں شریک نہیں رہے، بلکہ مختلف ارکان نے مختلف ادوار میں کار و تدوین میں ہاتھ بٹایا۔ دوران میں بعض وہ تھے جنہوں نے آخری زمانہ میں اس کام میں شرکت کی، عام طور پر شرکاء مجلس کا نام ایک جگہ نہیں ملتا ہے، مفتی عزیز الرحمن اور ڈاکٹر محمد میاں صدیقی نے ان ناموں کو کھد کرنے کی کوشش کی ہے۔ ورڈ اکثر محمد ظہیر ہاشمی نے ان ہی کے حوالہ سے اسے نقل کیا ہے، نام اس طرح ہیں

امام ابو یوسف (متوفی ۸۲ھ)	محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ (متوفی ۱۸۹ھ)
حسن بن زیاد (متوفی ۲۰۳ھ)	زفر بن ہذیل (متوفی ۱۵۸ھ)
مانک بن مغول (متوفی ۵۹ھ)	داود طائی رحمہ اللہ (متوفی ۱۶۰ھ)
منزل بن علی (متوفی ۱۶۸ھ)	نصر بن عبدالکریم (متوفی ۱۶۹ھ)
عمرو بن میمون (متوفی ۱۷۱ھ)	حبان بن علی (متوفی ۱۷۲ھ)
ابو عصمہ (متوفی ۱۷۳ھ)	زہیر بن معاویہ (متوفی ۱۷۳ھ)

قاسم بن معن رحمہ اللہ (متوفی ۱۷۵ھ)	حماد بن ابی حنیفہ (متوفی ۱۷۶ھ)
ہیثم بن بطام (متوفی ۱۷۷ھ)	شریک بن عبد اللہ (متوفی ۱۷۸ھ)
عافید بن یزید (متوفی ۱۸۱ھ)	عبد اللہ بن مبارک (متوفی ۱۸۱ھ)
نوح بن دراج (متوفی ۱۸۲ھ)	ہشیم بن بشیر سلمی (متوفی ۱۸۳ھ)
ابو سعید یحییٰ بن زکریا (متوفی ۱۸۴ھ)	فضیل بن عیاض (متوفی ۱۸۷ھ)
اسد بن عمرو (متوفی ۱۸۸ھ)	علی بن مسہر (متوفی ۱۸۹ھ)
یوسف بن خالد (متوفی ۱۸۹ھ)	عبد اللہ بن اوریس (متوفی ۱۹۲ھ)
فضل بن موسیٰ (متوفی ۱۹۲ھ)	حفص بن غیاث (متوفی ۱۹۴ھ)
دکین بن جرج (متوفی ۱۹۷ھ)	یحییٰ بن سعید القطان (متوفی ۱۹۸ھ)
شعیب بن اسحاق (متوفی ۱۹۸ھ)	ابو حفص بن عبد الرحمن (متوفی ۱۹۹ھ)
ابو مطیع یحییٰ (متوفی ۱۹۹ھ)	خالد بن سلیمان (متوفی ۱۹۹ھ)
عبد الحمید (متوفی ۲۰۳ھ)	ابو عاصم النبیل (متوفی ۲۱۲ھ)
کلی بن براءیم (متوفی ۲۱۵ھ)	حداد بن دیکل (متوفی ۲۱۵ھ)
ہشام بن یوسف (متوفی: ۱۹۷ھ)	

(۸) اس دور میں فقہاء اپنی قوت اجتہاد اور یہ قیہ استنباط میں نہایت علیٰ درجہ کے حامل تھے، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بات مقدر نہیں تھی کہ ان کے مذہب کو بقاء و استحکام حاصل ہو سکے، چنانچہ کم ہی عرصہ میں یہ مذاہب ناپید ہو گئے، البتہ ان کی چیدہ چیدہ آراء، کتابوں اب بھی موجود ہیں، ان میں سے چار شخصیتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں:

امام اوزاعی:

ان کا پورا نام ابو عمر عبد الرحمن بن محمد ہے، یمن کے قسیدہ زنی، کناح کی ایک شاخ اوزاعی تھی، اسی نسبت سے اوزاعی کہلائے، ۸۸ھ میں شام میں پیدا ہوئے سنہ ۱۵۷ھ میں وفات پائی، حدیث کے بڑے عالم تھے، اصحاب حدیث کے گروہ سے تعلق تھا اور قیس سے اجتناب کرتے تھے، شام اور اندلس کے علاقہ میں ان کے مذہب کو قبولیت حاصل ہوئی، لیکن جلد ہی ان کے متبعین مایہد ہو گئے۔ (۶۴)

سفیان ثوری:

ابو عبد اللہ سفیان بن سعید ثوری سنہ ۹۷ھ میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور سنہ ۱۶۱ھ میں بصرہ میں وفات پائی، فقہ اور حدیث دونوں پر نظر تھی، عام طور پر ان کی آراء سے قریب ہوتی ہیں، ابتداً امام صاحب سے چشمک تھی، پھر بعد کو غلط فہمی دور ہو گئی اور امام ابو حنیفہ کے قدر داں ہو گئے۔

لیث بن سعد:

یہ مصر میں پیدا ہوئے اور وہیں سنہ ۱۷۵ھ میں وفات پائی، کہا جاتا ہے کہ تعلقہ میں ان کا درجہ امام مالک اور شافعی سے کم نہیں تھا، خود امام شافعی ان کو امام مالک سے زیادہ فقیہ قرار دیتے تھے، لیکن ان کے مذہب کو زیادہ رواج حاصل نہیں ہوسکا اور جلد ہی ختم ہو گیا۔

داود ظاہری:

ان کا پورا نام یوسف بن داود بن علی اصفہانی ہے سنہ ۲۰۰ھ میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور سنہ ۲۷۰ھ میں وفات پائی، ابتداً فقہ شافعی کے متبع تھے، بعد میں پھر اپنے مسلک کی بنیاد رکھی، ظاہرئیں پر عمل کرنے میں غلو تھا اور اسی غلو کی وجہ سے بعض آراء حد معقولیت سے گذر جاتی ہیں، داود ظاہری نے بہت سی کتابیں بھی تالیف کی ہیں، اس کتب فکر کی نمائندہ شخصیت علامہ ابن حزم الملکی (متوفی ۴۵۶ھ) ہیں، جنہوں نے اپنی معروف کتاب "المحلی" لکھ کر اصحاب ظواہر کی فکر کی آراء کو محفوظ کر دیا ہے، ابن حزم ہی کی کتاب "الاحکام فی المصنوع" کتاب

الاحکام" بھی ہے، جس میں اصحاب کواہر کے اصول فقہ مدون ہیں، پانچویں صدی ہجری تک یہ مذہب پایا جاتا تھا (تاریخ النشر لایع الاسدائی لخصری ۱۸۰) ابن خلدون نے لکھا ہے کہ "ٹھویں صدی ہجری تک بھی یہ مذہب باقی تھا، پھر اس کا نام و نشان مٹ گیا، موجودہ دور میں سلفیت کو اسی دبستان فقہ کا حیا قرار دیا جاسکتا ہے۔"

ابن جریر طبری:

ابو جعفر محمد بن جریر طبری سنہ ۲۲۴ھ میں طبرستان میں پیدا ہوئے سنہ ۳۱۰ھ میں وفات پائی، انھوں نے فقہ حنفی، فقہ مالکی اور فقہ شافعی تینوں کو حاصل کیا، لیکن کسی کی تقلید نہیں کی اور خود اجتہاد کیا، تفسیر طبری، مورخ تاریخ طبری ان کی معروف کتابیں ہیں، جوحد کے اہل علم کے لیے اولین مرجع کا درجہ رکھتی ہیں، اسی طرح فقہی اختلافات پر "کتاب اختلافات الفقہاء" چھپ چکی ہے، ختم ہو جانے والے مذہب میں اسی کو زیادہ دنوں تک زندگی حاصل رہی اور پانچویں صدی کے نصف تک بہت سے لوگ اس فقہ پر عمل تھے۔ (۶۵)

پانچواں مرحلہ سقوط بغداد تک (۶۵۶ھ)

فقہ کی تدوین و ترتیب کا چوتھا مرحلہ چوتھی صدی ہجری کے اوائل سے شروع ہوتا ہے اور ۶۵۶ھ میں سقوط بغداد پر ختم ہوتا ہے، جب چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے عالم اسلامی کے درالخلافت بغداد پر غلبہ حاصل کیا، آخری عباسی خلیفہ کو نہایت بے دردی سے قتل کر دیا اور ایسی خوں شامی اور ہلاکت خیزی کا ثبوت دیا کہ انسانیت سوزی اور قتل و غارتگری کی تاریخ میں کم ہی اس کی مثال مل سکے گی۔

اس عہد کی خصوصیات اس طرح ہیں:

(۱) اسی عہد میں شخصی تقلید کا رواج ہوا اور لوگ تمام احکام میں ایک متعین مجتہد کی پیروی کرنے لگے، تقلید

کی اس صورت کو مختلف اسباب کی وجہ سے تقویت پہنچی، جن کا تذکرہ مناسب محسوس ہوتا ہے

(الف) بہت سے ایسے لوگ دھڑی اجتہاد کرنے لگے جو حقیقت میں اس منصب کے اہل نہیں تھے اور

وہ اجتہاد کو قرآن و حدیث سے انحراف کا چور دروازہ بنانے لگے، اس لیے دین کے تحفظ اور دفع فساد کے لیے اس زمانہ کے بالغ نظر اور محتاط علماء نے ضروری سمجھا کہ موجودہ حالات میں باب اجتہاد کو بند کر دیا جائے اور امت کو ان آوارہ خیالوں کے فتنہ سے بچایا جائے۔

(ب) ائمہ مجتہدین کی سچی و محنت سے فقہ اسلامی کی ترقی و تدوین پایہ کمال کو پہنچ چکی تھی اور ان کی مساعی کی وجہ سے لوگوں کے لیے ہر طرح کے مسائل کا حل موجود تھا، اس لیے گزشتہ ادوار میں جس درجہ اجتہاد و تنبہ کی ضرورت تھی اب اتنی ضرورت باقی نہیں رہ گئی تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کا قدرتی نظام ہے کہ جب کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی ہے تو اس طرف لوگوں کی توجہ بھی کم ہو جاتی ہے۔

(ج) بعض مجتہدین کو من جانب اللہ لائقِ علامہ اور لائقِ ماہرین و مجتہدین ہاتھ آئے اور انھوں نے اس مجتہد کی آراء و افکار کو نہایت بہتر طور پر مرتب کر دیا، اس کی وجہ سے دلوں میں ان کے اجتہادات کے تئیں قبول عام کا رجحان پیدا ہو گیا اور اس طرح ایک مستقل دبستانِ فقہ کی تشکیل عمل میں آ گئی، جن فقہاء کو ایسے رائق شامرد میسر نہیں آئے، ان کی فقہ با ضابطہ طور پر مدون نہیں ہو پائی اور آہستہ آہستہ علمی زندگی سے اس کا رشتہ کٹ گیا، اس کی واضح مثال امام اوزاعی اور لیث بن سعد ہیں، جن کو ان کے معاصرین تفقہ کے اعتبار سے بعض ائمہ متبوعین سے بھی فائق قرار دیتے تھے، لیکن آج کتابوں میں چند مسائل سے متعلق ان کی آراء مل جاتی ہیں اور پس۔

(د) صحابہ اور تابعین کے عہد میں کسی کو قاضی بنایا جاتا تو اسے ہدایت دی جاتی کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو اصل بنائے اور اگر کتاب و سنت میں حکم نہ ملے تو اجتہاد سے کام لے، اس سلسلہ میں وہ خط جو حضرت عمر نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا حدیث و فقہ اور قضاء سے متعلق کثر کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، بعد کے ادوار میں یوں ہوا کہ بعض قضاة حق اجتہاد کو جو روزیہ دتی اور کسی فریق کے حق میں طرف داری کا ذریعہ بنانے لگے، اس پس منظر میں حکومتیں جب کسی کو قاضی مقرر کرتیں تو ان کو پابند کر دیتیں کہ فلاں مذہب

کے مطابق فیصلہ کیا کریں، تاکہ فیصلوں میں یکسانیت رہے اور جانب داری کی گنجائش باقی نہ رہے، چنانچہ عباسی خلفاء عام طور پر فقہ حنفی پر قاضی مقرر کیا کرتے، اسی طرح ترکوں نے بھی عہد قضاء کو احناف کے لیے مخصوص رکھا، صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے مصر میں اور سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ اور نظام الملک طوسی نے مشرقی علاقہ کی عدالتوں کو فقہ شافعی کے مطابق فیصلے کرنے کا حکم دیا، یہ بھی تقصید شخصی کی ترویج کا ایک اہم سبب بنا۔

(۱) تقلید پر انحصار کا ایک سبب علمی انحطاط بھی تھا، اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ ہر عہد میں اس عہد کی ضرورت کے مطابق افراد پیدا ہوتے ہیں اور ضرورت جوں جوں کم ہوتی جاتی ہے، اس طرح کے افراد بھی کم ہوتے جاتے ہیں، یہی دیکھتے کہ روایہ حدیث کے دور میں کیسے قوی اکفلا محدثین پائے جاتے تھے، جنہیں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں حدیثیں یاد ہوتی تھیں اور سند و متن صلیہ ذہن پر اس طرح نقش ہو جاتا تھا کہ گویا وہ پتھر پر کندہ کر دیئے گئے ہیں، لیکن تہ دین حدیث کا کام مکمل ہونے کے بعد پھر اس صلاحیت کے لوگ پیدا نہیں ہو سکے، زمانہ جاہلیت میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، تو لوگوں کو شاعروں کی پوری پوری دیوان لوک زبان ہوتی تھیں اور اس طرح جاہلیت کا دب محفوظ ہو سکا، بعد کے ادوار میں ایسی مثالیں شذوذ و تاریخی مل سکیں، اسی طرح جب تک شریعت اسلامی کے ایک مکمل نظام حیات کی ترتیب و تدوین اور زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق مسائل کے حل کی ضرورت تھی اور اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے مجتہدانہ بصیرت مطلوب تھی، اجتہادی صلاحیتوں کے دگ پیدا ہوتے رہے، جب اس کی ضرورت کم ہو گئی تو نسبت سے ایسے فرد کی پیدائش بھی کم ہو گئی۔

(۲) تقلید کے رواج نے جو ایک حنفی اثر پیدا کیا وہ فقہی تعصب و تنگ نظری اور جہل و مناظرہ کی کیفیت کا پیدا ہو جانا ہے، گزشتہ ادوار میں بھی فقہی مسائل میں اختلاف رائے پایا جاتا تھا، لیکن ایک دوسرے سے تعصب کی کیفیت نہیں تھی، ورنہ اس کیسے معرکہ جہل برپا ہوتا تھا، اس دور میں بدترین قسم کی تنگ نظری وجود

میں آئی، لوگ اپنے امام کی تعریف میں مبالغہ کی آخری حدود کو بھی پار کر جاتے تھے اور مخالف نقطہ نظر کے حامل امام ذی احترام کی شان میں گستاخی اور بدکلامی سے بھی باز نہیں رہتے تھے، یہاں تک کہ ان مذہبوں مقصد کے لیے بعض خدا نافرسان لوگوں نے رائیتیں بھی غزنی شریعت کر دیں۔

چونکہ عوام میں فقہ حنفی و فقہ شافعی کو زیادہ رسوخ حاصل تھا، اس لیے معمر کے بھی انھیں دونوں مکاتب فکر کے درمیان نسبتاً گرم ہوتے تھے اور اپنے مسلک کی ترویج کے لیے بعض اوقات بہت ہی پست حرکات کی جاتی تھیں، سلطان محمود غزنوی اصل میں حنفی تھا اور کچھ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، ایک شافعی عالم نے اس کو متاثر کرنے کے لیے اس کے سامنے بے ترتیبی کے ساتھ جیسے تیسے وضو کیا، پھر جلدی جلدی نماز پڑھی اور سلام پھیرنے سے پہلے قصد وضو توڑنے کا ارتکاب کیا اور بادشاہ سے کہا کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی نماز ہے، پھر اچھی طرح وضو کیا اور بہتر طریقہ پر نماز ادا کی اور بادشاہت کہا کہ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی نماز ہے، چنانچہ سلطان محمود نے اس واقعہ سے متاثر ہو کر شافعییت کو اختیار کر لیا اور نقل کرنے والوں کے بقول اس حرکت کا ارتکاب کرنے والا کوئی عامی نہیں تھا، بلکہ یہ تھے ممتاز شافعی فقیہ قتال شاشی۔ (۶۶)

اب یہ فقہی تعصبات ہی کا حصہ ہے کہ ہمارے کتابوں میں یہ بحث ملتی ہے کہ حنفی شافعی اور شافعی حنفی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ رسول اللہ نے تو فاجر کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی اور صحابہ نے تو حجاج بن یوسف کے پیچھے بھی نماز ادا فرمائی، لیکن متاخرین کے ہاں یہ ایک سوال بن گیا، احکام نماز میں جو اختلاف رائے مثلاً احناف اور شوافع کے درمیان پایا جاتا ہے، یہ صحابہ کے درمیان بھی تھا اور تابعین و ترمذ مجتہدین کے زمانہ میں بھی تھا، لیکن وہ بے تکلف ایک دوسرے کے پیچھے نماز ادا کرتے رہے اور یہ بات ان کے یہاں چنداں قابل اعتناء نہیں تھی۔

اسی طرح احناف کے یہاں یہ بحث ملتی ہے کہ شوافع سے نکاح درست ہے یا نہیں؟ اور "انا مومن انشاء اللہ" (انشاء اللہ میں مومن ہوں) کہنے کی وجہ سے کیا ان کو مسلمان سمجھا جائے گا؟ یہاں تک کہ بعض

لوگوں نے نکتہ دیا کہ ان کے ساتھ اہل کتاب کا معاملہ کیا جائے یہ کس قدر تعصب انگیز اور مزاج دین کے مغائر باتیں ہیں؟ سلف صالحین کے زمانہ میں مناظرہ ایک طرح کا تبادلہ خیال ہوتا تھا، جس میں ایک دوسرے کا پورا احترام ملحوظ رکھ جاتا اور جو بات صحیح نظر آتی تھی اسے لوگ قبول کرتے تھے، لیکن اس دور میں مناظرہ کے نام پر مجادلہ اور باہمی سب و شتم کا سلسلہ شروع ہوا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بادشاہوں اور رئیسوں کے دربار اور بڑی بڑی مسجدیں مناظرہ کا کھڑہ بن گئی تھیں اور بہت سے جاہل فرماں روا، جیسے مرغیوں اور جانوروں کا مقابلہ کراتے اور تماشہ دیکھتے تھے، اسی طرح علماء سے مناظرہ کر، کر ان سے لطف لیا جاتا تھا، اسی لیے اس عہد کے بہت سے حنفی اور شافعی علماء کے حالات میں خاص طور سے اس کا ذکر ملے گا کہ یہ مذہب مخالف کے فلاں عالم سے مناظرہ کرتے تھے اور یہ کہ مناظرہ میں ان کو بڑا اکمال حاصل تھا۔

(۳) اس عہد میں مقلد علماء نے دو، ہم کام کئے، ایک تو اپنے دبستان فقہ کی آراء کے لیے دلائل کی تلاش اور استنباط، کیونکہ اصحاب مذہب سے بہت سے مسائل میں صرف ان کی رائے ملتی تھی اور اس رائے پر دلیل منقول نہیں تھی، لہذا کچھ تو علمی اور تحقیقی ضرورت اور کچھ مناظروں کی گرم بازاری اور فریق مخالف کی جواب دہی کے پس منظر میں نصوص اور عقل و قیاس سے مذہب کی آراء پر دلیل فراہم کی گئیں، دوسرا کام ایک ہی مذہب فقہی کی حدود میں مختلف آراء کے درمیان ترجیح کا ہوا، یہ ترجیح کی ضرورت دو موقعوں پر پیش آتی ہے، ایک اس وقت جب امام سے مختلف راویوں نے ایک ایک رائے نقل کی ہو، اس صورت میں راوی کے استناد و اعتبار کے لحاظ سے ترجیح دی جاتی ہے کہ کوئی نقل زیادہ درست ہے؟ اسی بناء پر حنفیہ کے یہاں ظاہر روایت کو نو اور پر، مالکیہ کے ہاں ابن قاسم کی روایت کو ابن وہب، ابن ماسون اور اسد ابن فرات کی روایت پر اور شوافع کے یہاں ربیع ابن سلیمان کی روایت کو حنفی کی روایت پر مقدم رکھ جاتا ہے، دوسرے اس وقت جب امام سے ایک سے زیادہ اقوال صحیح و مستند طریقہ پر ثابت ہوں، ایسی صورت میں امام کے اصولی استنباط اور کتاب و سنت اور قیاس سے موافقت اور ہم آہنگی کی بنیاد پر بعض اقوال کو ترجیح دی جاتی ہے، اس لیے ان میں اختلاف رائے کا پیدا ہونا

فطری ہے، اسی لیے ایک ہی مذہب کے مختلف مصنفین کے نزدیک اقوال و آراء کی ترجیح میں خاص اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔

اس دور کا ایک قابل ذکر کام ائمہ مجتہدین کے اقوال کی تشریح و توضیح بھی ہے، یعنی مجلس، حکام کی توضیح، بعض مطلق اقوال سے متعلق شرائط و قیود کا بیان اور آراء کی تنقیح اس طرح اس عہد میں ائمہ متبوعین کے مذہب کی تنظیم و تدوین اور توضیح و تائید کا بڑا اہم کام انجام پاتا ہے۔

(۴) اس دور کا تذکرہ نامکمل ہوگا، اگر اس دور کے اہم فقہاء اور اہل علم کا ذکر نہ کیا جائے، اس لیے مختصر کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے:

حنفیہ

امام ابو الحسن عبداللہ بن حسن کرخی (۲۶۰-۳۲۰ھ)	ابو بکر صامس رزی (م ۳۷۰ھ)
ابو جعفر محمد بن عبداللہ بلخی ہندوآنی (م ۳۶۲ھ)	ابوالیث نصر بن محمد سمرقندی، امام اہلحدی (م ۳۷۳ھ)
ابو عبداللہ یوسف بن محمد جرجانی (م ۳۹۸ھ)	ابو الحسن احمد قدوری (م ۴۲۷ھ)
ابوزید عبداللہ دوسی، سمرقندی (م ۴۰۰ھ)	ابو عبداللہ حسین صبری (م ۴۳۶ھ)
ابوبکر خواہر زادہ بخاری (م ۴۳۳ھ)	شمس الائمہ عبدالعزیز حلوانی (م ۴۱۸ھ)
شمس الائمہ محمد بن احمد سرخسی صاحب المسودہ (م ۴۸۴ھ)	ابو عبداللہ محمد بن علی دامغانی (م ۴۰۰ھ-۴۷۸ھ)
علی بن محمد بزوی (م ۴۸۳ھ)	شمس الائمہ بکر بن محمد زربخری (۴۲۷-۵۱۴ھ)
بو، سحاق ایرانی بن اسماعیل صفار (۵۷۷ھ)	طاہر بن احمد بخاری (م ۵۴۲ھ)
ظہیر الدین عبدالرشید والولجی (م ۵۴۰ھ)	ملک العلماء ابوبکر بن مسعود کاسانی (م ۵۸۷ھ)
فخر الدین حسن اوزجندی قاضی خان (م ۵۹۲ھ)	علی ابن ابی بکر مرغینانی صاحب ہدایہ (م ۵۹۳ھ)
بکر بن علا قشیری (م ۶۱۴ھ)	ابوبکر بن عبداللہ المعینی (م ۶۱۷ھ)

- یوسف بن عمر بن عبد البر (م ۳۸۰ھ) ابو محمد عبد اللہ بن ابی زید قیروانی (م ۳۸۶ھ)
- ابو بکر محمد بن عبد اللہ ابجری (م ۳۹۵ھ) قاضی عبد الوہاب بغدادی (م ۴۲۲ھ)
- ابو القاسم عبد الرحمن حضرمی (م ۴۳۰ھ) ابو الولید سلیمان باجی (م ۴۹۲ھ)
- ابو الحسن علی نخعی (م ۴۹۸ھ) ابو الولید محمد بن رشد قرطبی (م ۵۲۵ھ)
- ابو عبد اللہ محمد تمیمی (م ۵۲۶ھ) ابو بکر محمد بن عربی صاحب احکام القرآن (م ۵۳۶ھ)
- ابو الفضل قاضی عیاض (م ۵۴۱ھ) عبد اللہ بن نجم سہدی (م ۶۱۰ھ)
- محمد بن احمد بن محمد بن ارشد صاحب ہدایۃ المجتہد (م ۵۹۵ھ) یہ اوپر ذکر کئے گئے ابن رشد صاحب کتاب المقدمات کے پوتے ہیں، اس سے "ابن رشد اکھید" کہلاتے ہیں۔

شواہخ

- ابو اسحاق ابراہیم مروزی (م ۴۴۰ھ) ابو علی حسین، المعروف بابن ابی ہریرہ (م ۳۴۵ھ)
- قاضی ابو حامد مروزی (م ۴۶۲ھ) محمد بن اسماعیل قتال کبیر شاشی (م ۳۶۵ھ)
- ابو القاسم عبد العزیز دارکی (م ۴۷۵ھ) ابو القاسم عبد الواحد بھری (م ۳۸۶ھ)
- ابو علی حسین نخعی (م ۴۰۳ھ) ابو حامد ابن محمد اسفرنجی (م ۴۰۸ھ)
- عبد اللہ ابن احمد قتال صغیر (م ۴۱۷ھ) ابو اسحاق ابراہیم اسفرنجی (م ۴۱۸ھ)
- ابو الطیب طبرطبری (م ۴۵۰ھ) ابو الحسن علی ماوردی (م ۴۵۰ھ)
- ابو عاصم محمد مروزی (م ۴۵۸ھ) ابو اسحاق ابراہیم شیرازی (م ۴۷۶ھ)
- ابو نصر محمد بن صباغ (م ۴۷۷ھ) امام الحرمین ابو المعالی عبد الملک جوینی (م ۴۸۷ھ)
- حجتہ الاسلام ابو حامد محمد عزالی (۴۵۰-۵۰۵ھ) ابو القاسم عبد الکریم رافعی (م ۶۲۳ھ)
- محی الدین ابو زکریا نووی (م ۶۳۱ھ)

چھٹا مرحلہ سقوط بغداد تا اختتام تیرہویں صدی

یہ عہد بھی بنیادی طور پر پہلے ہی عہد کے مماثل ہے، جس میں مختلف مسلک کے اہل علم نے اپنے مذہب فقہی کی خدمت کی، مختلف مذاہب سے متعلق متون اور متون پر مبنی شروح و حدیث کی ترتیب عمل میں آئی، فتاویٰ مرتب ہوئے، فتاویٰ سے مراد دو طرح کی تحریریں ہیں، ایک متاخرین کے اجتہادات، دوسرے مسکتیوں کے سوالات کے جوابات اسی طرح علمی اعتبار سے اس دور کی خصوصیات کو متین نکتوں میں بیان کیا جاسکتا ہے۔

اول یہ کہ گزشتہ دور میں علماء کے درمیان باہمی ارتباط اور افادہ و استفادہ کا دائرہ بہت وسیع تھا، خاص کر حج کا موسم ایک ایسی بڑی درسگاہ کی شکل اختیار کر لیتا تھا، جس میں پوری دنیا کے اہل علم ایک دوسرے سے کسب فیض کرتے تھے اور ان کی آراء اور علوم سے فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن مذہبی تھلب اور مسلمان آبادیوں کی مختلف مملکتوں میں تقسیم وغیرہ کی وجہ سے اب افادہ و استفادہ کا یہ عالمی مزاج محدود ہو گیا اور ایک ملک اور ایک علاقہ کے علماء ایک دوسرے سے استفادہ پر اکتفا کرنے لگے۔

دوسرے: متقدمین کی کتابوں میں طرز گفتگو مجتہدانہ ہوا کرتا ہے، متاخرین کے یہاں زیادہ سے زیادہ جزئیات کو جمع کرنے کا اہتمام پیدا ہوا، اس دور میں متقدمین کی کتابوں سے اہل علم کا رشتہ کمزور ہو گیا اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جزئیات کی کثرت سے آدمی مسائل کا حافظہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں تفقہ کی شان پیدا نہیں ہو سکتی۔

تیسرے: متقدمین کے یہاں طریقہ تالیف سادہ، سلیس اور واضح ہوا کرتا تھا، عبارت سہل ہوا کرتی تھی اور اصل توجہ فن اور مضمون پر ہوتی تھی، لیکن متاخرین کے یہاں الفاظ کی کفایت اور مختصر نویسی کہاں ٹھہر، یہاں تک کہ عبارتیں چیتاں بن گئی، پھر کئی کئی مصنفین نے اس کی عقدہ کشائی میں اپنا روبرق صرف کیا، حاشیے، شرحیں، پھر ان شرحوں پر حواشی اور کبھی ان شروح پر شروح، نتیجہ یہ ہوا کہ فن سے توجہ ہٹ گئی اور غیر متعلق امور پر محنتیں صرف ہونے لگیں اس اختصار نویسی کا نمونہ علامہ نسفی کی "کنز الدقائق" ذکر یہ انصاری کی "مسح

اظہار "اور مالکیہ میں" مختصر غلیں "میں دیکھی جاسکتی ہے، خاص کر مالکیہ کے یہاں مسائل کی تعبیر میں اور بھی زیادہ افلاق پایا جاتا ہے۔

اس صورت حال نے فقہی ارتقاء کے رستے روک دیئے اور زیادہ تر متون کی مختصرات اور پھر ان مختصرات پر شرح و حواشی کا کام ہوتا رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سی گراں قدر تالیفات بھی اسی عہد کی یادگار ہیں، خاص کر دسویں صدی ہجری کے اوائل تک متعدد صاحب نظر اہل علم پیدا ہوئے، جن میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔

حنفیہ

ابو البرکات عبداللہ بن احمد نسلی (م ۷۱۰ھ)	ابو محمد عثمان فخر الدین زبیلی (م ۷۴۳ھ)
محمد بن عبدالواحد کمال الدین، بن حمام (م ۷۶۱ھ)	محمد بن احمد بدر الدین عینی (م ۷۶۲-۸۵۵ھ)
زین العابدین ابن نجیم مصری (م ۹۲۹ھ)	مفسر الدین محمد بن امیر الی ج طلی (م ۸۷۹ھ)
حافظ سیف الدین قطلوبغا (م ۷۹۸-۸۸۱ھ)	عربی ابراہیم ابن محمد، صاحب انہر اساق (م ۱۰۰۵ھ)

مالکیہ

ابو ضیاء غلیل کردی (م ۷۷۶ھ)	ابو الحسن نور الدین اجموری (م ۹۶۷-۱۰۶۶ھ)
محمد بن عبداللہ قریشی (م ۱۱۱ھ)	نور الدین عدوی (م ۱۱۲ھ)

شوافع

علامہ تقی الدین سبکی (م ۶۸۳-۷۵۲ھ)	شیخ الاسلام دکر یا انصاری (م ۸۲۶-۹۲۶ھ)
شہاب الدین ابن حجر عسقلانی (م ۹۰۹-۹۹۵ھ)	

حنابلہ

علامہ تقی الدین احمد بن تیمیہ (م ۶۶۱-۷۲۸ھ)	مفسر الدین ابن قیم جوزی (م ۶۹۱-۷۵۱ھ)
--	--------------------------------------

فقہ اسلامی عہد جدید میں

فقہ اسلامی کے ارتقاء کے سلسلہ میں جدید دور کا نقطہ آغاز تیرہویں صدی ہجری کے نو اثر کو قرار دیا جاسکتا ہے، جب خلافت عثمانیہ کے حکم پر "محل الاحکام الحدی" کی ترتیب عمل میں آئی، اس عہد میں فقہ اسلامی کی خدمت کا ایک رجحان پیدا ہوا ہے اور اس سلسلہ میں جو کاوشیں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، وہ یہ ہیں

(۱) مسلکی تعصب جو خلافتِ عباسیہ کے سقوط کے بعد سے بہت شدت اختیار کر گیا تھا اور فقہی مسائل مناظرہ و مجادلہ کا موضوع بن چکے تھے، الحمد للہ اب اس صورت حال میں بہتری آئی ہے، اب اہل علم مختلف ائمہ اور مجتہدین کی آراء کو پورے احترام اور انصاف کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، عوامی مجلسوں میں تمام ہی سلف صالحین کے موعظت آمیز و قعات نقل کئے جاتے ہیں، کتابوں میں مخالف دلائل کا بھی انصاف کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، حرمین شریفین میں چار علاحدہ مصلیٰ کی صورت ختم ہو جانے کے بعد سے ایک دوسرے کے پیچھے نماز ادا کرنے کا مزاج عام ہوا ہے، ان موضوعات پر مناظروں کی گرم بازاری ختم ہوئی ہے اور نئے مسائل پر غور کرنے کے لیے مختلف مسابک کے علماء ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے اور پورے جذبہ مسابقت کے ساتھ تمام نقاط نظر کو سننے ہیں، یہ بہت ہی مثبت تبدیلی ہے، جو خاص کر گذشتہ نصف صدی میں ابھر کر سامنے آئی ہے۔

(۲) دوسرا احساس ناک پہلو یہ ہے کہ جہاں احتاف و شوق اور شوافع و مالکیہ کی بے معنی آتش جنگ بجھ چکی ہے، وہیں اس دور میں "ظہریت" اپنے اسی مزاج و مذاق کے ساتھ جو ابن حزم وغیرہ کی تحریروں سے ظہر ہے، نئے لباس و رننے پیکر میں ظہور پذیر ہوئی ہے، یہ حضرات اپنے آپ کو اہل حدیث، سلفی، محمدی، اثری، مختلف ناموں سے موسوم کرتے ہیں، انہوں نے نماز سے متعلق چار، پانچ مسائل، طلاق سے متعلق ایک مسئلہ اور طریقہ مصافحہ کو اپنی تمام علمی کاوشوں اور محنتوں کا محور بنا رکھا ہے اور اپنے گمان میں اسے تبلیغ دین تصور کرتے ہیں، اس فرقہ نے امت کے سواۓ اعظم، اور سلف صالحین پر طعن و تشنیع اور فروعی مسائل پر مناظرہ و مجادلہ،

نیز دوسرے مسئلوں کی تکفیر و تفسیق کا اس سے زیادہ بدترین طریقہ اختیار کر رکھا ہے، جو کسی زمانہ میں تنگ نظر مقلد عوام، ایک دوسرے کے خلاف کیا کرتے تھے، فہم اہم اللہ و فہم بالحق۔

یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ برصغیر میں یہ غلو پسند فرقہ اپنی نسبت شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی اور عرب علماء سے کرتا ہے، حالانکہ شیخ نجدی نے خود اپنے آپ کو ضلی قرار دیا ہے اور عام عرب علماء و محققین ایسی تنگ نظری اور تعصب میں مبتلا نہیں ہیں جو اس فرقہ کا امتیاز ہے، خود ہندوستان میں اس مکتب فکر کے بزرگوں کو، ب صدیق حسن خان، مولانا ثناء اللہ، مرتسری، مولانا عبداللہ غزنوی وغیرہ کے یہاں اس طرح کا غلو نہیں ملتا، برصغیر میں غیر مقلدین کی جو نئی نسل نشوونما پا رہی ہے انہوں نے ان کی اکثریت اس وقت امت میں تفریق و انتشار کی نکتب و ترجمان بنی ہوئی ہے۔

(۳) سترھویں صدی کے انقلاب کے بعد سے جدید مسائل کی ایجاد، عالمی تعلقات میں قربت اور مختلف ممالک کے درمیان باہمی ارتباط میں اضافہ، تہذیبی و تمدنی تبدیلی اور سیاسی و معاشی نظام میں آنے والے تغیرات کے پس منظر میں جس تیزی سے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ماضی میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا، مجتہد علماء اور ارباب افتاء کی توجہ ان مسائل کے حل کی طرف مبذول ہوئی ہے، اس سے دو ہر افائدہ ہو، ایک تو شریعت اسلامی کو اس وقت جس خدمت کی ضرورت ہے، اہل علم کی صلاحیتیں اس خدمت میں صرف ہو رہی ہے، دوسرے گزشتہ دو تین صدیوں سے کسی نئے علمی کام کے بجائے تفصیل کا اختصار اور اختصار کی تفصیل، نیز غیر اہم مسائل کی تحقیق و تفریق مخالف کے نقطہ نظر کو کمزور ثابت کرنے پر جو کاوشیں ہو رہی تھیں، صحیح میدان عمل مہیا ہونے کی وجہ سے اب اس رویہ کی اصلاح ہوئی ہے۔

(۴) اس دور میں جو علمی کارنامے انجام پائے ہیں یا پارہے ہیں، ان کو اہم چار حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔
اول فقہی مضامین کو دفعہ وار جدید قانونی کتابوں کے انداز پر مرتب کرنا کہ اس سے لوگوں کے لیے استفادہ آسان ہو جاتا ہے اور عدالتوں کے لیے یہ باب ممکن ہوتی ہے کہ وہ اس قانون کو اپنے لیے نشان راہ

بنائے، اس کی ابتداء "مجلل الاحکام" سے ہوئی حکومت عثمانیہ ترکی نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے، وزیر انصاف کی صدارت میں اکابر فقہاء کی ایک کمیٹی تشکیل دی اور انھیں حکم دیا کہ فقہ حنفی کے مطابق نکاح، تجارت اور تمام معاملات کے احکام کو دفعہ وار مرتبہ کریں، ۱۲۸۵ھ مطابق ۱۸۶۹ء میں یہ کام شروع ہوا اور سات سال کی محنت کے بعد ۱۲۹۳ھ مطابق ۱۸۷۶ء میں پایہ تکمیل کو پہنچا، پھر شعبان ۱۲۹۳ھ کو حکومت کے حکم سے اس کی تصدیق عمل میں آئی، اس مجموعہ کے شروع میں فقہ اس کی اقسام اور نوے قواعد پر مشتمل مقدمہ ہے، یہ مجموعہ سولہ مرکزی عنوانات اور اس کے تحت مختلف ابواب پر مشتمل ہے، ہر باب کے شروع میں اس باب سے متعلق فقہی اصطلاحات نقل کی گئی ہیں، کل دفعات (۱۸۵۱) ہیں، یہ مجموعہ فقہ حنفی کے رائج اقوال پر مبنی ہے، البتہ بعض مسائل میں احوال زمانہ کی رعایت کرتے ہوئے ضعیف اقوال کو بھی قبول کیا گیا ہے۔

اس کے بعد مختلف مسلم ممالک میں حکومت کی زیر نگرانی احوال شخصہ سے متعلق مجموعہ قوانین کی ترتیب عمل میں آئی، یہ مجموعے کسی ایک فقہ پر مبنی نہیں تھے، بلکہ ان میں مختلف مذاہب سے استفادہ کیا گیا تھا، لیکن بد قسمتی کی بات یہ ہے کہ مختلف ممالک میں یورپ کے اثر سے قانون شریعت میں ناقابل قبول تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، جیسے تعدد ازواج کا مسئلہ، احکام طلاق، میراث میں مرد و عورت کے درمیان فرق، وغیرہ، اسی طرح مجموعہ قوانین کی ترتیب کی بہت سی قابل قدر انفرادی کوششیں بھی عمل میں آئی ہیں، اس سلسلہ میں فقیہ محمد قدری پاشا کی "مرشد اکبر ان لیسرف، احوال الانسان" فقہ حنفی کے مطابق احوال شخصہ، وقف اور معاملات سے متعلق احکام پر مشتمل ہے اور جس کی دفعات (۱۰۴۵) ہیں، شیخ ابو زہرہ کی "الاحوال الشخصی" (جس میں کسی ایک مذہب کی پابندی نہیں کی گئی) اور شیخ احمد بن عبد اللہ قاری کی "مجلل الاحکام الشرعی علی مذہب الامام احمد بن حنبل شیبانی" (جو مجمل الاحکام کے طرز پر فقہ حنبلی کے نقطہ نظر سے معاملات کے احکامات کا مجموعہ ہے، ۲۳۸۴ دفعات پر مشتمل ہے) نیز جرم دوزا کے اسلامی قانون سے متعلق ڈاکٹر عبدالقادر عودہ شہید کی "التشریح لجنائی الاسلامی" (۲ حصے، ۹۸۴ دفعات) خصوصیت سے قابل ذکر ہیں، عالم عرب میں اس طرح کی اور بھی بہت سی

کوششیں ہوئی ہیں، جس نے عام لوگوں کے لیے استفادہ کو آسان کر دیا ہے۔

برصغیر میں اس سلسلہ میں جو کوشش ہوئی ہیں ان میں ڈاکٹر تنزیل الرحمن صاحب کی مجموعہ قوانین اسلام اور ہندوستان میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ریگرنائی پرسنل لاء سے متعلق مجموعہ قوانین (جو غائبہ ۶ جلدوں پر مشتمل ہے) نہایت اہم ہے، یہ دونوں مجموعے بنیادی طور پر فقہ حنفی کے لحاظ سے مرتب کئے گئے ہیں، البتہ بعض مسائل میں دوسرے دبستان فقہ سے بھی استفادہ کیا گیا ہے، اسی سلسلہ کی ایک اہم کوشش سلام کے عدالتی قوانین سے متعلق حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی کی اسلامی عدالت ہے جو ۴۰ دفعات پر مشتمل ہے اور اردو زبان میں اس موضوع پر منفرد کتاب ہے، اس کا عربی ترجمہ بھی بیروت سے شائع ہو چکا ہے۔

(۵) اس دور میں قدیم کتابوں کی خدمت میں بھی بعض نئے پہلو اختیار کئے گئے ہیں، جیسے مضامین کی فقہ بندی، تفصیلی فہرست سازی، تعلیق و تحقیق اور ایک اہم سلسلہ حروفِ ہجی کی ترتیب پر مضامین فہرست سازی کا بھی شروع ہوا ہے، جو کتاب سے مراجعت کرنے والوں کے لیے بہت ہی سہولت بخش ہے، چنانچہ احمد مہدی نے ”رد المحتار“ کی محمد اشقر نے ”المعنی لابن قدامہ“ کی اور محمد مختصر ستانی نے ”الحکلی لابن حزم“ کی ابجدی فہرست بنائی ہے، اسی طرح فقہ مالکی میں ”الشرح البصیر للرد“ ابجدی فہرست کے ضمیمہ کے ساتھ شائع ہوئی ہے، ان فہرستوں نے طویل کتابوں سے استفادہ اور مطلوبہ مضامین کے حصول کو آسان کر دیا ہے، خاص کر جن کتابوں کو کمپیوٹر میں فہرستوں کے ساتھ محفوظ کر دیا گیا ہے، ان سے استفادہ مزید آسان ہو گیا ہے۔

موجودہ دور میں مختلف علوم کی انسائیکلو پیڈیا مرتب کرنے کا رجحان عالمی سطح پر اور ہر زبان میں بڑھ رہا ہے، محمد قذافی صاحب نے بھی اس سلسلہ میں متعدد کوششیں کی گئی ہیں، چنانچہ جب مشہور اسلامی مولف اور داعی ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی دمشق یونیورسٹی میں ”کلیۃ الشریعہ“ کے صدر شعبہ بنے تو فقہ اسلامی کی ”دائرة المعارف“ کی ترتیب کا منصوبہ پیش کیا اور ۱۹۵۶ھ میں حکومت شام نے اسے منظور کر لیا، اس مقصد کے لیے ڈاکٹر مصطفیٰ

سباغی، ڈاکٹر احمد سامان، ڈاکٹر مصطفیٰ زرقاء، ڈاکٹر معروف دوالیسی اور ڈاکٹر یوسف العیش جیسے ممتاز اصحاب تحقیق پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی اور کام چار مراحل پر تقسیم کیا گیا، جن میں پہلا مرحلہ موسوعہ میں آنے والے فقہی موضوعات کی تعیین و ترتیب تھی، افسوس کہ طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کا پہلا مرحلہ ہی تشنہ بجھیں ہے۔ ۱۹۵۸ء میں جب مصر و شام کا اتحاد ہوا تو مشترکہ طور پر مصر اور شام نے مل کر اس موسوعہ کی ترتیب کا ذمہ لیا، لیکن یہ اتحاد جلد ہی ۱۹۶۱ء میں ٹوٹ گیا، چنانچہ ۱۹۶۲ء میں حکومت مصر نے از سر نو اس کی منصوبہ سازی کی اور ایک معطلہ خیز بات یہ ہوئی کہ جمال عبدالناصر جیسے دین ویز شخص کی طرف منسوب کر کے اس کا نام ”موسوعہ جمال عبدالناصر فی الفقہ الاسلامی“ رکھ دیا گیا، موسوعہ کے لیے مقررہ یہ کمیٹی کام کر رہی ہے اور اب تک اس کی چند سو لہ جلدیں منظر عام پر آچکی ہیں، اس موسوعہ میں حنفیہ، مالکیہ، شوافع، حنابلہ اور ظاہریہ کے علاوہ امامیہ، زیدیہ و رافضیہ فرقوں کے نقطہ نظر کو بھی ضروری دما مل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور اصول فقہ اور قواعد فقہ کو بھی شامل رکھا گیا ہے۔

اسی طرح کی ایک اور کوشش ”جمیۃ الدراسات الاسلامیہ قاہرہ“ نے شیخ محمد ابو زہرہ کی صدارت میں شروع کی تھی، جس میں مذکورہ آٹھوں مذاہب کا نقطہ نظر جمع کرنا پیش نظر ہے، لیکن غالباً یہ کوشش منظر عام پر نہیں آسکی ہے۔

اس سلسلہ کی سب سے کامیاب اور نتیجہ خیز کوشش و راستہ اوقاف کویت کی طرف سے ہوئی ہے، جس نے ۱۹۶۶ء میں ”الموسوعۃ الفقہیہ“ کے منصوبہ کی منظوری دی اور اس مقصد کے لیے فقہی موسوعہ کا تصور پیش کرنے والی پہلی شخصیت ڈاکٹر زرقاء کی خدمات حاصل کیں، اس موسوعہ میں بھی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ظاہری، زیدی، اشاعہ عشری اور رافضی نقطہ نظر کو تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، یہ عظیم الشان کام ہینٹائیس جلدوں میں مکمل ہو چکا ہے اور واقعہ ہے کہ اس موضوع پر ایک تاریخی علمی کام ہو ہے، جو یقیناً فقہ اسلامی کی نشاۃ ثانیہ کا حصہ ہے، مقام مسرت ہے کہ اسلاف فقہ اکیڈمی انڈیا نے اس موسوعہ کو اردو کا جامہ پہنایا ہے، تاہم تحریر

چالیس جلدوں کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے اور اس وقت نظر ثانی اور مراجعت کے آخری مراحل میں ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اشاعت کو آسان فرمائے اور اردو دنیا کو اس عظیم علمی ذخیرہ کے ذریعہ شاد کام کرے۔

انسٹیٹو پیڈیاٹری کاوشوں میں ڈاکٹر رواس قلعہ جی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ انھوں نے عہدِ صحابہ اور عہدِ تابعین کے فقہاء کی آراء کو یکجا، منضبط اور مرتب کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے، جن کے اقوال مختلف کتابوں میں بکھرے ہوئے تھے اور سلف کا ایک بہت بڑا علمی اور فقہی ورثہ لوگوں کی نگاہ سے اوجھل ہوتا جا رہا تھا، ڈاکٹر رواس نے الف بائی ترتیب سے حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حسن بصری اور ابراہیم نخعی وغیرہ کی فقہ کو جمع کیا ہے، اور اس طرح اہل علم کی نئی نسل کو ابتدائی دور کے فقہاء کے اجتہادات سے مربوط کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے، الجزاءم اللہ خیر الجزاء۔

(۷) اس عہد میں ایک بہتر رجحان نئے مسائل پر اجتماعی غور و فکر کا بھی پیدا ہوا ہے، جس میں مختلف فقہی مذاہب کے اہل علم سے استفادہ کیا جائے اور اس دور کی مشکلات کو حل کیا جائے، چنانچہ رابطہ عالم اسلامی کی موثر منعقدہ مکہ مکرمہ ۱۳۸۳ھ میں "مجمع الفقہ الاسلامی" کے سلسلہ میں ڈاکٹر مصطفیٰ زرقاء نے نہایت اہم تجویز پیش کی، یہ تجویز قبول کی گئی، مجمع کی تشکیل عمل میں آئی چنانچہ اب تک اس کے دسیوں اجلاس ہو چکے ہیں اور کئی درجن مسائل زیر بحث آچکے ہیں، ان ہی خطوط پر زیادہ وسعت کے ساتھ ۱۹۸۳ء میں جدہ (O I C) کے تحت فقہ اکیڈمی کی تشکیل ہوئی، جو اس وقت عالمی سطح پر سب سے زیادہ باوقار و فعال اکیڈمی سمجھی جاتی ہے ۲۰۰۴ء تک اس کیمپی کے ۱۴ سیمینار ہو چکے تھے اور اس میں ۱۳۳ مسائل زیر بحث آچکے تھے، ان دونوں اکیڈمیوں کے سیمیناروں کی تجویز کا اردو ترجمہ اسلامک فقہ کیمپی انڈیا سے شائع ہو چکا ہے، اسی طرح یورپ میں "یورپی فقہ کونسل" قائم ہے، جس کا مرکز برطانیہ ہے اور جس کے عالم اسلام میں اور بھی کئی ادارے ہیں جو خاص کر مسلمانوں کو درپیش جدید فقہی مسائل کو اجتماعی غور و فکر اور تبادلہ خیال کے ذریعہ حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔

ہندوستان کے علماء نے بھی اس سمت میں کوششیں کی ہیں، دارالعلوم ندوۃ العلماء نے مجلس تحقیقات شرعیہ اور جمعیت علماء ہند نے "ادارۃ البحوث الفقہیہ" کو اسی مقصد کے تحت قائم کیا تھا، پاکستان میں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اور مولانا محمد یوسف بنوری وغیرہ نے "مجلس تحقیق مسائل حاضرہ" کی بنیاد رکھی تھی، ان مجالس نے وقت فوقتاً اجتماعات منعقد کئے ہیں اور متعدد مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے، لیکن مسائل کی رفتار کے اعتبار سے کام آگے نہیں بڑھ سکا، کیونکہ ان اداروں کی حیثیت ضمنی تھی اور جن تنظیموں اور اداروں کے تحت یہ رکھا گیا تھا، ان کے کام کا دائرہ خود بہت وسیع ہے۔

اسی پس منظر میں ۱۹۸۹ء میں حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلامی قاسمی نے اسلامک فقہ کیڈمی کی بنیاد رکھی، اکیڈمی نے اب تک ۱۵ سیمینار کئے ہیں اور ان سیمیناروں میں پچاس سے زیادہ مسائل زیر بحث آئے ہیں، ان سیمیناروں میں پیش کئے جانے والے مقالات کی ۳۰ سے زیادہ ضخیم جلدیں طبع ہو کر منظر عام پر آ چکی ہیں، اس کے علاوہ فقہی تحقیق اور نئی نسل کو صحیح خطوط پر تربیت کے سلسلہ میں اکیڈمی نے نہایت اہم اور ناقابل فراموش خدمات انجام دی ہیں۔

(۸) اس عہد سے پہلے عام طور پر فقہی ذخیرہ عربی زبان ہی میں ہوا کرتا تھا، یا چند کتابیں فارسی زبان میں لکھی گئی تھیں، لیکن موجودہ عہد میں فقہ کے عربی ذخیرہ کو اردو اور دوسری زبانوں میں منتقل کرنے کا ذوق پیدا ہوا اور مختلف علاقائی اور عالمی زبانوں میں فقہ کے موضوع پر یا تو ترجمے کئے گئے، یا مستقل طور پر کتابیں لکھی گئیں، ان زبانوں میں، اردو زبان کو اولیت کا شرف حاصل ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت اردو زبان میں علوم اسلامی اور فقہ کا جتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے، عربی زبان کے سوا کسی اور زبان میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے، بلکہ بعض کتابیں تو ایسی ہیں کہ عربی و انگریزی میں بھی ان کے ترجمے ہوئے اور انھیں قبوس عام و خاص حاصل ہوا، ان میں اصول فقہ، تاریخ فقہ، قواعد فقہ، فقہ کے تمام ابواب کو جامع اور فقہ کے کسی ایک باب نیز فقہ حنفی، فقہ شافعی اور فقہ سلفی سے متعلق ہر طرح کی کتابیں موجود ہیں۔

اور ظاہر ہے کہ بہت سی کتابیں نایاب ہو جانے، یا ان تک رسائی حاصل نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹ بھی گئی ہوں گی، اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ اس موضوع پر اردو زبان میں کم و بیش ڈیڑھ ہزار تالیفات موجود ہیں اور یقیناً یہ اردو زبان کی بڑی سعادت اور اس کے لیے تمغہ افتخار ہے، سنہ ۲۰۰۰ء تک کے جائزہ کے مطابق ۱۲۴۷ کتابیں موجود ہیں۔

یہ تو یک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ فقہ حنفی کی تدوین شہرانی طریقے پر ہوئی ہے، یہی وجہ ہے کہ اجتماعی طریق اجتہاد اور آزادانہ بحث و نقد نے فقہ حنفی میں نصوص و رائے اور مقاصد شریعت و انسانی مصالح کے درمیان ایک خاص قسم کا توازن پیدا کر دیا ہے، جو دوسرے مکاتب فقہیہ میں کم نظر آتا ہے، فقہ حنفی کے طریق اجتہاد و اصول استنباط نیز اس کی مستنبط جزئیات و فروعیات پر غور کرنے کے بعد اس فقہ کا عمومی مزاج و مذاق اور خصائص و امتیازات جو سمجھ میں آتے ہیں ان کا تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے، ذیل میں اسی نقطہ نظر سے گفتگو کی گئی ہے:

نصوص سے غایت اعتناء

فقہ حنفی کی سب سے بڑی خصوصیت اس فقہ میں نصوص شریعہ سے غایت اعتناء ہے، اس فقہ میں خبر واحد کو قیاس پر مقدم رکھا گیا ہے، حدیث مرسل یعنی وہ حدیث جس کو تابعی نے بروایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہو اور درمیانی واسطہ یعنی صحابی کا ذکر نہ کیا ہو، امام ابو حنیفہ نے بعض خاص شرطوں اور تفصیلات کے ساتھ قبول کیا ہے، عبادات کے باب میں احناف نے بعض مواقع پر ضعیف روایات کو بھی قبول کر لیا ہے، نماز میں قہقہہ کا ناقض و ضو ہونا، اس کی وضوح مثال ہے، آثار صحابہ کو بھی فقہ حنفی میں حجت مانا گیا ہے، اس سلسلہ میں فقہائے احناف کا نقطہ نظریہ ہے کہ جن مسائل میں قیاس و اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے ان میں صحابہ کی رائے حدیث رسول کے درجہ میں ہوگی، کیونکہ ضروری ہے کہ ان حضرات نے یہ رائے آپ سے سن کر یا آپ کو کرتے ہوئے دیکھ کر ہی قائم کی ہوگی، چنانچہ امام ابو حنیفہ نے حنفی کی کم سے کم مدت تین دن "۳ روزیادہ

سے زیادہ دس دن، حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ ہی کی آراء پر مقرر کی ہے۔

مصادر و شرح کے مدارج کی رعایت

مختلف دلائل کے درجات و مراتب کی رعایت اور ان میں غایت درجہ توازن و اعتدال، فقہ حنفی کا نمایاں وصف ہے، یہی وجہ ہے کہ کتاب اللہ کی اولیت اور اس کی بالاتر کی اس میں ہر جگہ لی گئی ہے، حدیث سورہ فاتحہ کو نماز کے لیے ضروری قرار دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو سکوت و رکوش برآواز رہنا ضروری ہے۔

حنفیہ نے ان دونوں کو اپنی اپنی جگہ پر رکھا ہے، چنانچہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کو واجب قرار دیا، لیکن اقتداء کر رہا ہو تو کہا کہ، ہم کی قرأت اصل اپنی طرف سے ہوتی ہے ورنہ اپنے مقتدیوں کی طرف سے ہے حدیث سے نیت کی تاکید ثابت ہے، قرآن نے جہاں تفصیل کے ساتھ ارکان وضو کا ذکر کیا ہے، نیت کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے، احناف نے حدیث و قرآن دونوں پر عمل کیا، وضو کے انہی افعال کو رکن قرار دیا جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور حدیث سے جو نیت کی تاکید ثابت ہے اسے مستنون کہا تاکہ دونوں پر عمل ہو جائے، احادیث سے آمین کا ثبوت ہے، روایات آمین بالجھر کی بھی ہیں، اور سر کی بھی، لیکن خود قرآن مجید نے دعا کا جواب بتا یا وہ یہ کہ کیفیت میں خشوع اور تضرع ہو اور آواز پست ہو، حنفیہ نے دونوں کی رعایت کی ہے، ہدایت قرآنی کے مطابق آمین (چونکہ دعا ہے) آہستہ کہی جائے، اور جہر کی حدیث کو ابتدائے اسلام یا تعلیم و تربیت کے نقطہ نظر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیح عمل سمجھا جائے تاکہ کسی کو نکار کرنے کی نوبت نہ آئے۔ (۶۷)

نقد حدیث میں اصول و روایت سے استفادہ

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو پرکھنے کے لیے روایت سے فائدہ اٹھانے کی طرح ڈالی اور

اس کے لیے دو صورتیں اختیار کیں، اول تو خود حدیث کے متن اور اس کے مضمون پر نظر ڈالی کہ آیا یہ دین کے مجموعی مزاج سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو ایسی اخبار آحاد کی کوئی مناسب تاویل کی اور اس پر رائے کی بنیاد نہیں رکھی، دوسرے راوی پر بھی غور کیا کہ خود راوی میں حدیث کے مضمون کو پوری طرح سمجھنے اور نشانہ نبوی تک پہنچنے کی صلاحیت ہے یا نہیں کہ کبھی راوی معتبر ہوتا ہے، مگر عند غمی سے بات کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے، یا کبھی دو روایتیں متعارض نظر آتی ہیں اور تاویل و توجیہ کے ذریعہ ان میں تطبیق کی گنجائش بھی نہیں رہی تو جس مضمون کی روایت زیادہ فقیہ راویوں سے مروی ہو اس کو ترجیح دی جائیگی، اس سلسلہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے جو امام اوزاعی رحمہ اللہ سے ملاقات کے وقت پیش آیا تھا، امام اوزاعی رحمہ اللہ نے دریافت کیا کہ آپ حضرات رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صحیح طور پر اس کا ثبوت نہیں ہے، اوزاعی رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ مجھ سے نہ ہری نے اور نہ ہری نے سالم سے اور سالم نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حضور کا رفع یدین کرنا نقل کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے حماد نے، ان سے ابراہیم نے ابراہیم سے علقمہ واسود نے اور ان دونوں نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آغاز نمازی میں رفع یدین فرمایا کرتے تھے، امام اوزاعی رحمہ اللہ کے پیش نظر یہ بات تھی کہ ان کے اور رسول اللہ کے درمیان تین ہی واسطے ہیں اور وہ بھی ایسے کہ اپنے اعتبار و ثقاہت کے لحاظ سے حدیث اور روایت کی دنیا کے "قرب و ماہتاب" میں، لیکن امام ابو حنیفہ نے اپنے نقطہ نظر کی ترجمانی اس طرح کی کہ حماد ہری سے اور ابراہیم سالم سے زیادہ فقیہ ہیں اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا شرف صحبت ملحوظ نہ ہوتا تو میں کہتا کہ علقمہ اس سے زیادہ فقیہ ہیں اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو عبد اللہ بن مسعود ہی ہیں، یہ سن کر امام اوزاعی رحمہ اللہ خاموش ہو گئے۔ (۶۸)

احناف کی اس اصل سے دوسرے فقہاء و محدثین نے بھی فائدہ اٹھایا ہے، غور کیجئے عبد اللہ بن عباس

سے سند صحیح مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو چھ سال کے بعد حضرت ابوالعاص رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں نکاح جدید کے بغیر سابقہ نکاح ہی کی بناء پر دے دیا تھا، حالانکہ درمیان میں چھ سال کا وقفہ ہوا، جس میں ابوالعاص مشرک تھے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے باوجود رشتہ نکاح کو باقی رکھا، اس کے برخلاف حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نئے مہر کے ساتھ دونوں کا نکاح فرمایا، اس دوسری روایت کے متعلق امام ترمذی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ سند کے اعتبار سے اس کی صحت مشکوک ہے، مگر ساتھ ہی امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ صراحت کی ہے کہ ائمہ اربعہ اور دوسرے فقہاء کا اسی پر عمل ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ یزید بن ہارون کے واسطے سے لکھتے ہیں:

"حدیث ابن عباس بن جرد اسناداً والعمَل علی حدیث عمرو بن شغب" (۶۹)

یہاں دوسرے فقہاء و محدثین نے بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہی کے مزاج کے مطابق روایت کے رد و قبول میں روایت ہی سے کام لیا ہے۔

تاہم اس بات کی وضاحت مناسب ہوگی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ اصول کوئی خود ساختہ نہیں تھا، خود صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں ہمیں اس کی مثال ملتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مطلقہ باندہ کی عدت کے نفقہ کے متعلق حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کی روایت کو یہی کہہ کر رد کر دیا تھا کہ ایک ایسی عورت کی بات پر اعتماد کر کے ہم کس طرح کتاب و سنت کو نظر انداز کریں۔ جس کے بارے میں معلوم نہیں کہ اس نے صحیح کہا یا غلط اور یاد رکھایا پھر بھول گئی۔ (۷۰)

اسی طرح ہم عمر رضی اللہ عنہم کو دیکھتے ہیں کہ بعض فقہاء صحابہ رضی اللہ عنہم کی تنہا روایت قبول کریتے ہیں اور بعض صحابہ کی روایت کسی تائیدی رووی کے بغیر قبول نہیں کرتے، یہی طریقہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے طریقہ استنباط میں اختیار کیا ہے۔

حقوق اللہ میں احتیاط

فقہ حنفی کی ایک اہم خصوصیت حقوق اللہ اور حلال و حرام میں احتیاط کی راہ اختیار کرنا ہے، امام کرنی رحمہ اللہ نے لکھا ہے:

"إِنَّ الْإِحْتِيَاظَ فِي حَقَقِ اللَّهِ جَائِزٌ وَفِي حَقَقِ الْعِبَادِ لَا يَجُوزُ إِذَا ذَارَبَتِ الصَّلَاةُ
بَيْنَ الْجَوَارِ وَالْفَسَادِ لَمَّا لِحْتِيَاظُ أَنْ يَبْعِدَ الْأَذَاءَ" (۷۱)

حقوق اللہ میں احتیاط جائز ہے، حقوق العباد میں جائز نہیں، چنانچہ جب نماز میں جوار و فساد کے دو پہلو پیدا ہو جائیں تو احتیاط نماز کے اعادہ میں ہے۔

چنانچہ غور کیا جائے تو عبادت میں امام صاحب رحمہ اللہ کے یہاں احتیاط کے پہلو کو خاص طور پر پیش نظر رکھا گیا ہے، نماز میں گفتگو کو مطلقاً مفسد قرار دیا گیا ہے، چاہے بھول کر یا صلاح نماز کی غرض سے کیوں نہ گفتگو کی گئی ہو، مصحف کو دیکھ کر نماز پڑھنے کو مفسد مانا گیا ہے، نماز کی حالت میں قہقہہ کو ناقض وضو قرار دیا گیا، روزہ خواہ کسی طور پر توڑا جائے، خورد و نوش کے ذریعہ یا جملہ کے ذریعہ، اس کو موجب کفارہ کہا گیا ہے، دسویں ذی الحجہ کو افعال حج میں ترتیب ضروری قرار دی گئی ہے، حرمت مصاہرت میں بھی سختی برتی گئی، زنا بلکہ دوہی زنا کو بھی حرمت کے ثبوت کے لیے کافی سمجھا گیا، حرمت رضاعت کے معاملہ میں بھی دودھ کی کسی خاص مقدار کو پینے کی قید نہیں رکھی گئی، بلکہ ایک قطرہ دودھ کو بھی حرمت رضاعت کا باعث قرار دیا گیا۔

یسر و سہولت کا لحاظ

فقہ حنفی میں انسانی ضروریات اور مجبوریوں کا خیال اور شریعت کے اصل مزاج یسر اور رفع حرج کی رعایت قدم قدم پر نظر آتی ہے، مثلاً اکثر فقہاء نے نجاست کو مطلقاً نماز کے متنافی قرار دیا ہے اور اولیٰ درجہ کی نجاست کو بھی قابل عفو نہیں مانا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اول تو نصوص کے لب و لہجہ، فقہاء کے مذاق و اختلاف اور ان کے حالات و مجبوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے نجاست کی تقسیم کی اور غلیظہ و خفیظہ دو قسمیں قرار

دیں، دوسرے نجاست غلیظہ میں ایک درہم اور نجاست خفیفہ میں ایک چوتھائی تک معاف قرار دیا، پانی کثیر و قلیل مقدار کے لیے کوئی تحدید نہ کی، اور اس کو لوگوں کی رائے پر رکھا، جو خود پاکی یا ناپاکی کے مسائل سے دوچار ہوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ امام یوسف کے کمال ذہانت اور غایت درجہ فراست کی بات ہے جو انہوں نے اس سلسلہ میں اختیار کی ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی مقدار کسی علاقہ کے لیے کثیر اور کسی علاقہ کے لیے قلیل قرار پائے، مثلاً ہندوستان کے نشیبی خطہ میں جہاں جگہ جگہ پانی کے بڑے بڑے تالاب ہیں اور پانی کی سطح ۶۰،۵۰ فٹ پر ہے اور، جستھان کے صحراء جہاں پانی کی شدید قلت اور پانی کی سطح نہایت نیچے ہے، کو قلیل و کثیر مقدار کے معاملہ میں ایک ہی پیمانہ کے تحت رکھنا لوگوں کے لیے نہایت تنگی اور دشواری کا باعث ہوگا، احناف کی اس رائے کی روشنی میں ایسے مختلف حالات میں تنگی و دشواری سے بچا جاسکے گا، گرما کے موسم میں تاخیر اور نہایت ٹھنڈا ہونے کے بعد نماز ظہر کا مستحب ہونا، اور اچھی طرح صبح کھانے کے بعد نماز فجر کی ادائیگی کو ترجیح دینا، فقہ حنفی کے اسی مزاج کا عکاس ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں شوافع کے یہاں ضروری ہے کہ قرآن میں بیان کردہ آٹھوں مصارف اور ہر مصرف کے کم سے کم تین حقدار کو دیا جائے، گویا ہر کم و بیش زکوٰۃ کم سے کم ۳۳ حقداروں پر تقسیم کی جائے، جب زکوٰۃ ادا ہوگی، اس میں جس قدر وقت ہے وہ محتاج اطلب نہیں، احناف نے کہا کہ کسی ایک مصرف اور اس کے ایک فرد کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حق ہے، اس میں جس قدر سہولت ہے وہ ظاہر ہے، تاہم ایسا نہ سمجھنا چاہئے کہ احناف یسر و سہولت کے لیے اور حرج و مشقت کے زائل کی غرض سے نصوص اور حدیث کی صراحتوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ کا بیان ہے:

”الْمَشَقَّةُ وَالْحَرَجُ إِنَّمَا يَعْتَبَرَانِ فِي مَوْضِعٍ لَا نَصَّ لَهُ“ (۷۲)

مشقت و حرج کا اعتبار ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں نص موجود نہ ہو۔

واقعہ یہ ہے کہ احناف نے اس باب میں جس درجہ توازن برتا ہے اور شریعت الہی اور ضرورت انسانی کو جس طرح روش بدوش رکھا ہے وہ شریعت کے دامن و نواہی اور شریعت کے مقاصد و مصالح دونوں میں گہری

بصیرت اور عیسیٰ قہم کا ثبوت ہے۔

عقل و اصول سے مطابقت

فقہائے احناف نے دین کے اصول مسلمہ اور قواعد متفقہ نیز عقل سے ہم آہنگی کا خاص خیال رکھا ہے، مثلاً شریعت کی ایک تسلیم شدہ اصل یہ ہے کہ انسانی جسم پاک ہے اور اس کو چھونا موجب نجاست نہیں، یہ عین مطابق عقل و دانش بھی ہے، چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے شرمگاہ یا عورتوں کے چھونے کو ناقض وضو قرار نہیں دیا، مگ میں پکی ہوئی چیزوں کے استعمال کو بھی ناقض وضو نہیں سمجھا، صلوٰۃ کسوف میں دو تہیں، چار اور پانچ رکوع والی روایات کے مقابلہ ہر رکعت میں ایک رکوع والی روایت کو ترجیح دیا کہ یہ نماز کے عام اصول و معمول کے مطابق ہے، جانور کا دودھ روک کر اسے فروخت کیا جائے، ایسی صورت میں بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جانور اور دودھ سے انتفاع کے بدلے ایک صلہ کجوار کی جائے، ظاہر ہے کہ یہ حکم شریعت کے عام قانون مکافات اور اصول مجازات سے مطابقت نہیں رکھتے، چنانچہ حنفیہ نے اس روایت کو اخلاقی ہدایت پر محمول کیا ہے اور اس نفع کو قانونی طور پر ناقابل محض ٹھہرایا ہے، کیونکہ دین اور اصول نصاب کے مسلمہ اصولوں میں سے یہ ہے کہ جو شخص نقصان کا ذمہ دار ہو، وہی نفع کا بھی حقدار ہے، چنانچہ اس صورت میں اگر وہ جانور ہلاک ہو جاتا تو خریدار کو ہی یہ نقصان اٹھانا پڑتا، تو ضروری ہے کہ اس مدت میں جانور کے ذریعہ جو نفع حاصل ہوا ہو، وہی اس کا مالک اور حقدار قرار پائے، فقہائے احناف کی آراء اور دوسرے فقہی مذاہب سے اس کا تقابل کیا جائے تو قدم قدم پر فقہ حنفی کا یہ مذاق نمایاں ہو کر سامنے آئے گا۔

مذہبی رواداری

مذہبی آزادی اور غیر مسلموں کے ساتھ رواداری اور مذہبی و انسانی حقوق کا لحاظ جس درجہ فقہ حنفی میں رکھا گیا ہے وہ غالباً اس کا امتیاز ہے، غیر مسلموں کو اپنے اعتقادات کے بارے میں اور ان اعتقادات پر مبنی معاملات کے بارے میں احناف کے یہاں خاص فراخ دلی اور وسیع النظری پائی جاتی ہے، قاضی ابو یوسف دینی

نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس ذوق و مزاج پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے

"الْأَصْلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ مَا يَعْتَقِدُهُ أَهْلُ الدِّينِ وَيَدَّيْنُوهُ يَتَرَكُونُ عَلَيْهِ" (۷۳)

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اصل یہ ہے کہ اہل ذمہ جو عقیدہ رکھتے ہوں اور جس دین پر چلتے ہوں ان کو اس پر چھوڑ دیا جائے۔

چنانچہ جن غیر مسلموں کے یہاں محرم رشتہ داروں سے نکاح جائز ہو، امام صاحب کے نزدیک ان کے لیے اپنے ایسے رشتہ داروں سے نکاح کرنے پر روک نہیں لگائی جائے گی، اسی طرح غیر مسلم زوجین میں سے ایک فریق مسلمان قاضی کی طرف رجوع کرتا ہو اور شریعت اسلامیہ کے مطابق فیصلہ کا طالب ہو تو قاضی اس معاملہ میں دخل نہیں دے گا، جب تک کہ دونوں فریق اس کے خواہش مند نہ ہوں، اسی طرح غور کریں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جس طرح مسلم ملک کا غیر مسلم شہری کسی مسلمان کو قتل کرنے کے جرم میں قصاصاً قتل کیا جائے گا اسی طرح مسلمان سے بھی غیر مسلم شہری کے قتل پر قصاص یا جائیگا، یہی حال دیت اور خون بہا کا بھی ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے انسانی خون میں کوئی امتیاز روا نہیں رکھا ہے، مسلمانوں اور غیر مسلموں کی دیت کی مقدار برابر رکھی ہے، جب کہ عام فقہاء کی رائے اس سے مختلف ہے، یہ چند مثالیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی جزئیات موجود ہیں جن سے فقہ حنفی کے اس مزاج کی نشاندہی ہوتی ہے۔

مسلمانوں کی طرف گناہ کی نسبت سے احتراز

فقہ حنفی کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ فعل مسلم کو حتی المقدور حرمت کی نسبت سے بچانے اور حدل جہت پر محمول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، امام کرنی رحمہ اللہ لکھتے ہیں

"إِنَّ أَهْلَ الْمُسْلِمِينَ مَحْمُولٌ عَلَى السَّذَّادِ وَالصَّالِحِ حَتَّى يَظْهَرَ غَيْرُهُ، مِثَالُ مَنْ بَاعَ

دِرْهَمًا وَدِينَارًا بِدِرْهَمَيْنِ وَدِينَارَيْنِ حَازًا الْبَيْعَ وَصَرَفَ الْيَحْسَ إِلَى خِلَافٍ جَنْبِهِ" (۷۴)

مسلمانوں کے معاملات صلح و درستی پر محمول کئے جائیں گے، تا آنکہ اس کے خلاف ظاہر و واضح

ہو جائے، مثلاً، کوئی شخص ایک درہم اور ایک دینار، دو درہم اور دو دینار کے بدلہ فروخت کرے تو معاملہ جائز ہوگا اور ایک درہم کو دو دینار اور ایک دینار کو دو درہم کے مقابل سمجھا جائے گا۔

اسی طرح ثبوت نسب کے معاملہ میں حنفیہ نے منہج حد تک احتیاط اور زنا کی طرف انتساب سے بچنے کی کوشش کی ہے، قاضی بوزید دیوبند رحمہ اللہ نے صحیح لکھا ہے

”أَلَا صَلِّ عِنْدَنَا أَنَّ الْبَعْرَ فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ صَبْحُ الْبَرَاءِ وَتَكُونُ الرُّوحُ مِنْ أَهْلِهَا لَا بِالنَّمَكِ بِالْوُطَى“ (۷۵)

ہمارے یہاں اصل یہ ہے کہ ثبوت نسب کے لیے (نکاح کے ذریعہ) فراش کا صحیح ہونا اور شوہر کا اس کا اہل ہونا کافی ہے، فی الواقع وطنی پر قادر ہونا ضروری نہیں ہے۔

چنانچہ وقت نکاح سے ٹھیک چھ ماہ پر ولادت ہو تب بھی حنفیہ کے یہاں نسب ثابت ہو جائے گا، اس طرح زوجین میں مشرق و مغرب کا فرق ہو اور بظاہر زوجین کی ملاقات ثابت نہ ہو اس کے باوجود نسب ثابت ہو جائے گا، تاکہ کسی مسلمان کی طرف فعل زنا کی نسبت سے بچا جاسکے، کسی مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگائے جانے اور درہ اسلام سے خارج کئے جانے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کس درجہ محتاط تھے، اس کا اندازہ علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے، ابن نجیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ امام صاحب سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو کہتا تھا کہ مجھے جنت کی امید نہیں، جہنم کا اندیشہ نہیں، خدا سے ڈرتا نہیں ہوں، قرأت اور رکوع و سجدہ کے بغیر نماز پڑھ لیتا ہوں اور ایسی چیز کی شہادت دیتا ہوں جسے دیکھا تک نہیں، حق کو ناپسند کرتا ہوں اور کفر کو پسند کرتا ہوں، امام صاحب رحمہ اللہ نے ان تمام باتوں کی توجیہ فرمائی، فرمایا کہ جنت کے امیدوار نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی رضا کا امیدوار ہوں اور جہنم سے نہ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے قلم کا خطرہ نہیں، بغیر رکوع و سجدہ اور قرأت کے نماز سے مراد نماز جنازہ ہے، ابن دیکھی گواہی تو حید کی گواہی

ہے، حق سے بغض رکھنے سے مراد موت کو ناپسند کرنا ہے کہ موت بھی سب سے بڑی حقیقت ہے، فتنہ سے محبت کے معنی اولاد سے محبت ہے، کیونکہ کہ اولاد کو قرآن میں فتنہ قرار دیا گیا ہے، چنانچہ استغفار کرنے والا کفر اہو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جہین فراست کو یوسہ دیا اور عرض کیا کہ آپ غرض علم ہیں، غور کیا جائے کہ کس طرح ایک مسلمان کی طرف کفر کی نسبت کرنے سے بچایا گیا، البتہ اگر قائل خود ہی کفر کا اعتراف کر لے تو پھر کسی تاویل کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی۔

قانون تجارت میں دقیقہ بخشی

عبادت کے باب میں نصوص و افرقہ دار میں منقول ہیں، نکاح کے متعلق بھی جزئیات اور تفصیلات کا ایک قائل لحاظ حصہ کتاب و سنت میں موجود ہے، لیکن تجارت کے باب میں کتاب و سنت میں صرف ضروری اصول اور بنیادی قواعد کی نشاندہی کر دی گئی ہے، جن سے شریعت کے مقاصد کی وضاحت ہو جاتی ہے، جزوی تفصیلات بہت کم مذکور ہیں اور یہ ہونا مصلحت کے عین مناسب ہے، کیونکہ اگر معاملات میں عبادات کی طرح حد بندی کر دی جاتی تو تغیر پذیر حالات اور متعین قدروں میں ان پر عمل مشکل ہو جاتا، اس لیے تجارت کی جزوی تفصیلات قیاس و رائے اور اجتہاد و استنباط ہی کی رہنمائی منت ہیں اور ان تفصیلات کی تنقیح میں شرح وسط اور دقت نظر مجتہد کی بصیرت اور فہم کا اصل مظہر ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بڑے تاجروں میں تھے اور کوفہ میں سب سے بڑی دوکان آپ ہی کی تھی، اس لیے طبعی بات ہے کہ تجارت کے احکام جس تفصیل اور وسعت و عمق اور وقت نظری کے ساتھ آپ کے یہاں ملتے ہیں دوسرے فقہاء کے یہاں نہیں ملتے، مثلاً

- ۱۔ حدیث میں قبضہ سے پہلے کسی سامان کو فروخت کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے زمین کو منقولہ جائداد کے حکم سے مستثنیٰ رکھا کہ شریعت کا اصل منشاء دھوکہ اور غرر سے تحفظ ہے، منقولہ شیاء میں اس کا مکان موجود ہے کہ شاید قبضہ میں آنے سے پہلے ہی یہی ہلاک و ضائع ہو جائے اور غیر منقولہ جائداد میں بقا ہر یہ امکان نہیں ہے۔ (۷۶)

۲۔ حدیث میں بعض مواقع پر کسی تفصیل کے بغیر ذخیرہ اندوزی (احکام) کو منع کیا گیا ہے، بعض مواقع پر خصوصیت سے اشیاء خوردنی میں ذخیرہ اندوزی کی مذمت آئی ہے، امام ابو حنیفہ لوگوں کی ضروریات سے بخوبی واقف تھے و اس بات سے بھی آگاہ تھے کہ بعض اشیاء کہ سال بھر ان کی رسد برقرار رکھنے کے لیے ایک گونہ ذخیرہ اندوزی ضروری ہے اور اس میں شریعہ کا اصل منشا فروخت کے ذخیرہ کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ گاہوں کے استحصال سے روکنا اور روزمرہ کی زندگی میں ان دشواریوں سے بچنا ہے، ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے امام صاحب نے یہ رائے قائم کی کہ نہ ہر شے میں احکام منصوص ہے اور نہ یہ ممانعت غذائی شے تک محدود ہے، بلکہ عام انسانی ضرورت بھی اس ممانعت میں داخل ہے کہ ان میں احکام اسی درجہ لوگوں کے لیے مشکلات اور دقتوں کا باعث ہے جتنا کہ اشیاء خوردنی میں۔ (۷۷)

۳۔ بیع سلم میں معاملہ کے وقت بیع موجود نہیں ہوتی، بعد کو ادائیگی جاتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کی بھی طرح تعیین عمل میں آجائے، تاکہ آئندہ نزاع کا کوئی امکان باقی نہ رہ جائے، فقہ حنفی میں اس کی بڑی تفصیل ملتی ہے، چنانچہ امام صاحب رحمہ اللہ نے ضروری قرار دیا کہ اس شے کی جنس، نوعیت، مقدار، صفت، ادائیگی کی مدت، بیع کی حوالگی کے مقام کے علاوہ کس شہر کی صنعت ہے؟ اور اس کی مراحت بھی کر دی جائے کہ مختلف شہروں و علاقوں کی صنعتوں اور ان کی قیمتوں میں قابل لی ظفر فرق ہوتا ہے، اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے گوشت میں بیع سلم کی اجازت نہیں دی اور وجہ یہ بیان کی کہ گوشت کبھی فربہ ہوتا ہے اور کبھی اس کے برعکس، بہر حال تجارتی قوانین میں اس کی بہت سی جزئیات موجود ہیں جو امام صاحب کی دقت نظر، مقاصد شریعت، فہم صحیح، انسانی ضروریات سے آگہی، تاجروں کے مزاج سے واقفیت اور احتیاطی پیش بندی کا مظہر ہیں۔

حیلہ شرعی

حیلہ کے اصل معنی معاملات کی تدبیر میں مہارت کے ہیں

"الْحَدَقُ فِي تَدْيِيرِ الْأُمُورِ" (۷۸)

شریعت کی اصطلاح میں حرمت و معصیت سے بچنے کے لیے ایسی خلاصی کی راہ اختیار کرنے کا نام ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہو (۷۹)

حیلہ کے تعلق سے احناف کے نقطہ نظر کا انصاف اور حقیقت پسندی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے اور صرف حیلہ کی تعبیر پر توجہ مرکوز نہ رکھی جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ فن احناف کے یہاں کمال ذکاوت، امت کو حرام سے بچانے کی سعی اور شریعت کی حدود و ارہام میں رہتے ہوئے انہ نیت کو حرج سے بچانے کے محمود جذبات کا عکاس ہے، علامہ سرخسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں

"فَلَمَّا حَصَلَ أَنَّ مَا يَحْتَطِئُ بِهِ الرَّحْلُ مِنَ الْخَرَامِ أَوْ يَتَوَقَّضُ بِهِ إِلَى الْخَلَالِ مِنَ الْحَيْثُ فَهُوَ حَسَنٌ وَإِنَّمَا يَكْرَهُ ذَلِكَ أَنْ يَحْتَثَّ فِي حَقِّ لِرَجُلٍ حَتَّى يَبْطُلَ أَوَّلِي بَاطِلٍ حَتَّى يَمُوتَهُ لَمَّا كَانَ عَلَى هَذَا السَّبِيلِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ وَمَا كَانَ عَلَى السَّبِيلِ الْيَدَى قَلْبًا أَوْ لَا فَلَا بَأْسَ بِهِ" (۸۰)

حاصل یہ ہے کہ وہ حیل جن کے ذریعہ انسان حرام سے خلاصی یا احلاس تک رسائی کا خواہاں ہو بہتر ہے، ہاں کسی کے حق کا ابطال یا باطل کی مع سازی مقصود ہو تو نا پسندیدہ ہے، غرض یہ ہے کہ یہ صورت درست نہیں ہے اور پہلے ذکر کی گئی صورت درست ہے۔

اس وضاحت کے بعد کسی صاحب انصاف کے لیے احناف کے نقطہ نظر سے انکار کی گنجائش باقی نہیں رہتی، اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ہمارے فقہاء کرام نے عام طور پر عبادت میں حیلہ سے گریز کیا ہے، بوکر خفاف کی تالیف "کتاب الحیل والتمارج" میں عبادات میں صرف چند حیلہ ذکر کئے گئے ہیں، اگر کسی شخص پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہو اور کوئی مستحق زکوٰۃ اس مقرض کو اپنی زکوٰۃ دے دے اور پھر اس سے وہی رقم بطور اداء قرض کے وصول کر لے۔

اسی طرح اگر میت کی تدفین میں زکوٰۃ خرچ کرنے پر مجبور ہو تو یوں کرے کہ متوفی کے ولی جو صاحب

نصاب کو زکوٰۃ دے دے اور وہ اسے کفن میں خرچ کر دے، مسجد کی تعمیر کرنی ہو تو اس علاقہ کے فقراء کو زکوٰۃ دے دے کہ بطور خود مسجد تعمیر کر لیں، نیز یہ احتیاط بھی برتے کہ خالص تعمیر کے لیے نہ دے، بلکہ کہے کہ یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔

غور کیجئے کہ حیلہ کی ان صورتوں میں کہیں تحریم حلال اور فرائض و واجبات سے پہلو تھپی کا کوئی جذبہ نظر آتا ہے؟ خود امام ابو حنیفہ سے مذاق و غیرہ کے مسائل میں جو حیلے منقول ہیں اور جو ان کی حیرت انگیز اور تعجب خیز ذکاوت کا ثبوت ہیں وہ بالکل سی نوع کے ہیں اور حیلہ کے مآخذین جیسے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس کی داد دی ہے۔ (۸۱)

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ جو حیلہ کے زبردست مآخذ ہیں، انہوں نے، علام الموقعین میں حیلہ کی تین قسمیں بیان کی ہیں، ایک وہ جس کا مقصد ظلم کو قبل از وقت روکنا ہو، دوسرے یہ کہ جو ظلم ہو چکا ہو اس کو دفع کیا جائے، تیسرے جس ظلم کو دفع کرنا ممکن نہ ہو اس کے مقابلہ میں اس طرح عمل کیا جائے، خود ابن قیم کا بیان ہے کہ پہلی دونوں صورتیں جائز ہیں اور تیسری صورت میں تفصیل ہے، پس حیلہ کا اگر صحیح مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ عین رحمت ہے اور دین کے مزاج "یسر" اور "رفع حرج" کے عین مطابق ہے اور اس باب میں فقہائے احناف کی ذکاوت و فطانت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔

فقہ تقدیری

فقہ حنفی کا ایک امتیاز فقہ تقدیری بھی ہے، فقہ تقدیری کا مطلب یہ ہے کہ مسائل کے پیش آنے سے پہلے ہی ممکنہ مواقع مسائل کے حل کی طرف توجہ دی جائے، فقہاء حجاز جو عقلی امکانات کے تفصیل اور قیل و قال سے دور اور سادہ طور پر مسائل کو سمجھنے اور رائے قائم کرنے کے خواہ تھے، وہ اس طرح کے مسائل کے احکام بتانے سے گریز کرتے تھے، لیکن فقہاء عراق جن کے یہاں دقیقہ منجی، دور بینی، طلب دفع و شریعت کی روح اور مقاصد میں غواصی کا رنگ غالب تھا "فقہ تقدیری" ان کے مزاج میں داخل تھی اور وہ اس پر مجبور بھی

تھے کہ مشرق کے علاقہ میں نئی نئی قوموں اور علاقوں کے مملکت اسلامی میں شمولیت کی وجہ سے وہ نوپید مسائل سے بمقابلہ فقہاء حجاز کے زیادہ دوچار تھے، اسی لیے فقہاء احناف کے یہاں فقہ تقدیری کا حصہ زیادہ ہے اور انہوں نے انصاف کے ظاہر پر جمود اور اس کے دقیق مطالعہ اور روح و مقصد تک رسائی سے مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے بعض محدثین رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس ہنر کو عیب سمجھ لیا، حالانکہ خود حدیث میں موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قندھار کے ظہور اور اس زمانہ میں دن اور رات کے اوقات کی غیر معمولی وسعت کا ذکر فرمایا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے سنبھل کر کہا کہ اس وقت نماز پنجگانہ کیوں کر ادا کی جاسکے گی، غور کیجئے کہ یہ مسئلہ قبل از وقوع حل کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟۔

فقہ تقدیری کے بارے میں فقہاء عراق اور فقہاء حجاز کے نقطہ نظر کا فرق اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے جسے خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے کہ حضرت قتادہ جب کوفہ شریف لائے تو غائب ٹھس کی بیوی اور اس کے مہر کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور قتادہ کے درمیان گفتگو ہوئی، قتادہ نے دریافت کیا کہ کیا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نفی میں جواب دیا، قتادہ نے کہا جب یہ واقعہ پیش نہیں آیا تو اس کے بارے میں دریافت کرنے کی کیا ضرورت ہے، امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم مسائل کے پیش آنے سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں تاکہ مسائل جب پیش آجائیں تو ہم آسانی اس سے عہدہ بردار ہو سکیں۔

"إِنَّمَا سَتَعِدُّ لِلْبَلَاءِ فَإِذَا مَا وَقَعَ غَرَفْنَا الذُّخْرَ فِيهِ وَالْحَرُوجَ مِنْهُ" (۸۲)

ان تفصیلات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فقہ حنفی کی مقبولیت اور اس کے شیوہ کی اصل وجہ اس کی یہی خصوصیات ہیں یعنی توازن و اعتدال، ضرورت انسانی کی رعایت، انصاف و مصالح کی باہم تطبیق، شریعت کی روح اور مقصد کی رعایت اور جمود بے جا سے گریز، اقلیت کے ساتھ منصفانہ رویہ، شخصی آزادی کا احترام اور تقاضائے تمدن سے زیادہ مطابقت و رہنمائی ہے اور بالخصوص ایک ترقی یافتہ تمدن کا ساتھ دینے کی صلاحیت اس کی بات ہے جس سے بجا طور پر خطہ مشرق کو جو بہت بددوسرے علاقوں کے زیادہ متمدن اور تہذیب

آشنا تھا، فقہ حنفی پر فریفتہ کر دیا۔

اسلام ایک ابدی مذہب ہے، اس میں قیامت تک آنے والے مسائل کا حل ہے، یہ دین خدا کی طرف سے آیا ہوا آخری دین ہے ارشاد خداوندی ہے: "إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ" (۸۲) اس دین کا امتیاز جہاں ابدیت و دوام اور ہر عہد میں قیود و رہبری کی صلاحیت ہے وہیں اس کا بڑا وصف جامعیت، مسائل زندگی میں تنوع کے باوجود رہنمائی و توازن و اعتدال کے ساتھ ان کا حل بھی ہے، خلوت ہو یا جہوت، ایوان سلطنت ہو یا فقیر محتاج کا خانہ بے چراغ حاکم ہو یا محکوم، دیوان قضاء کی میزان عدل ہو یا ادب و سخن کی بزم ہو، حق و باطل کا رزم ہو یا خدا کی بندگی اور اس کے حضور آہ سحر گاہی ہو، حیات انسانی کا کونسا ایسا شعبہ ہے جس کو اس نے اپنے نور ہدایت سے محروم رکھا ہے، اور زندگی کا کونسا عمل ہے جس کا سلیقہ اس دین نے نہیں سکھایا۔

اجتہاد کی ضرورت

لیکن انسانی زندگی سمندر کی طرح رواں دواں ہے وہ مسلسل حرکت میں ہے کبھی وہ سکون سے آشنا نہیں ہوتی۔

ایسی تغیر پذیر انسانی زندگی کی رہنمائی ہمیشہ اور ہر مسئلہ میں آسان نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ مختلف شعبہ زندگی میں مقاصد طے کر دئے جائیں، لیکن وسائل و ذرائع کا حکم متعین کرنے میں چلک رکھی جائے، اسلام کے بنیادی مآخذ قرآن و حدیث نے یہی کیا ہے، تجارت کا پورا نظام اسی اصل پر مبنی ہے، نکاح، عفت و عصمت اور محبت و سکون کا سامان ہو، اتفاق کی تمام صورتوں کا منشاء غرباء کی بہر صورت مدد ہے، عدل و قضا کے تمام احکام کی روح ہے قصور کا بری ہونا اور ظالم کا مأخوذ ہونا ہے، امارت و حکومت کا مقصد عدل کا قیام، ظلم کا سد باب اور مسدودوں کی ہیئت اجتماعی کی حفاظت ہے۔

شریعت سماوی کی یہی جامعیت اور وسائل و ذرائع سے متعلق چلکار رہبری اجتہاد کی ضرورت

پیدا کرتی ہے، اجتہاد کے ذریعہ بدلے ہوئے حالات و ادوار میں شریعت کے اصل منشاء و مقصد کو سامنے رکھ کر نو پیدا اور تغیر پذیر جزئیات و مسائل اور ذرائع و وسائل کی بابت رہنمائی کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے، اجتہاد اس کا نام نہیں ہے کہ شارع کے نصوص کو محدود کر دیا جائے اور اپنی رائے و خواہش کے دائرہ کو وسیع کیا جائے، بلکہ اجتہاد کے ذریعہ درحقیقت نصوص، در شارع کی ہدایات و تعلیمات کے اطلاق کو وسیع کیا جاتا ہے، اور ان صورتوں کو بھی آیات و روایات کے ذیل میں لایا جاتا ہے جن کا نصوص میں صراحت کے ساتھ ذکر نہ کیا ہو، مثلاً حدیث میں ہے کہ:

ایک شخص نے روزہ کی حالت میں بیوی سے جماع کر لیا تو اس کو کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ (۸۴)
اس حدیث سے صراحتاً روزہ میں صرف جماع ہی کی وجہ سے کفارہ واجب ہونا معلوم ہوتا ہے، لیکن فقہاء نے اپنے اجتہاد کے ذریعہ اس حکم کے دائرہ کو ان لوگوں تک بھی وسیع کیا ہے جو قصد اخور و نوش کے ذریعہ روزہ توڑ دیں، اجتہاد کی روح اور اس کی اصل اسپرٹ یہی ہے کہ اس کے ذریعہ نصوص کی صریح و ضیح ہدایات کے دائرہ عمل کو ان مسائل تک بڑھایا جائے جن کی بابت صریح احکام موجود نہیں ہیں۔

اجتہاد کے شرائط

ظاہر ہے کہ اتنی اہم اور نازک ذمہ داری ہر کس و نا کس کو نہیں سونپی جاسکتی، اس کے لیے خدا ص والہمیت، تقویٰ، خدا ترسی شرط ہے اور حزم و احتیاط کا وصف بھی مطلوب ہے، اس کے ساتھ معیت علم، ذکاوت و فراست، وسیع نظر نیز زمانہ سے بھرپور آگاہی کی بھی ضرورت ہے، چنانچہ عل علم نے اس طرف خصوصی توجہ دی ہے اور یہ متعین کرنے کی کوشش کی ہے کہ مجتہد کون کون اوصاف کا حامل ہونا چاہیے، امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ عملی اعتبار سے حکام شریعت کے مراجع، قرآن، حدیث، اجماع، اور قیاس کا احاطہ رکھتا ہو، اور امام بغوی نے ان چار کے علاوہ عربی زبان کا بھی ذکر کیا ہے، مناسب ہو گا کہ ان میں سے ہر ایک کا علیحدہ ذکر کیا جائے اور ان سے متعلق ضروری توضیحات کی جائے۔

قرآن کا علم

قرآن کی ان آیات سے واقفیت ضروری ہے جو احکام سے متعلق ہوں، عام طور پر علماء نے لکھا ہے کہ ایسی آیات کی تعداد پانچ سو ہے، مگر محققین کا خیال ہے کہ یہ تحدید صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں احکام صرف اوامر و نواہی میں مختصر نہیں ہیں، قصص و واقعات اور مواظعات میں بھی فقہی احکام نکل آتے ہیں، علامہ شعرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر فہم صحیح میسر ہو، اور تدبیر سے کام لیا جائے تو اس سے کئی اور احکام نکل آئیں گے اور محض قصص و امثال کے مضامین بھی احکام سے خالی نہ ہوں گے، چونکہ قرآن مجید کے بعض احکام منسوخ ہیں، اس لیے ناسخ و منسوخ کے علم سے بھی واقف ہونا ضروری ہے تاکہ متروک احکام کو قابل عمل نہ ٹھہرایا جائے، مگر اس کے لیے تمام منسوخ اور ناسخ آیات و روایات کا، حافظ ضروری نہیں ہے، اتنی سی بات کافی ہے کہ جس آیت یا حدیث سے وہ استدلال کر رہا ہے وہ منسوخ نہ ہو، اسی طرح مجتہد کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ حافظ قرآن ہو، یا ان آیات کا حافظ ہو جن سے احکام متعلق نہیں ہیں۔

احادیث کا علم

مجتہد کے لیے ان احادیث سے واقف ہونا ضروری ہے جن سے فقہی احکام مستنبط ہوتے ہیں، مواظعات اور آخرت وغیرہ سے متعلق روایات پر عبور ضروری نہیں، ایسی احادیث کو ہزاروں کی تعداد میں ہیں لیکن بقول علامہ رازی و غزالی وہ غیر محدود بھی نہیں ہیں، بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ایسی احادیث کی تعداد تین ہزار، اور بعض کی رائے چار سو ہے لیکن اس تحدید سے اتفاق مشکل ہے۔

حدیث سے واقفیت کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے صحیح و معتبر ہونے سے واقف ہو، خواہ یہ واقفیت براہ راست اپنی تحقیق پر مبنی ہو یا کسی ایسے مجموعہ احادیث سے روایت نقل کی گئی ہو جس کی روایت کو ائمہ فن نے قبول کیا ہو، یہ بھی معلوم ہو کہ حدیث متواتر ہے یا مشہور یا خبر واحد، نیز راوی کے حوال سے بھی آگئی ہو، اب چونکہ روایات میں وسائل بہت بڑھ گئے ہیں، راویوں پر طویل مدت بھی گزر چکی ہے اور ان کے بارے میں تحقیق

دشوار ہے اس لیے بخاری و مسلم جیسے مرفن نے جن راویوں کی توثیق کی ہے ان پر ہی اکتفاء کیا جائے گا، اس طرح جن روایات کو بعض اہل علم نے قبول نہیں کیا ہے ان کے راویوں کی توثیق کی جائے گی لیکن جن احادیث کو امت میں مقبولیت مل چکی ہے ان کی اسناد پر غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔

البتہ مجتہد کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام احادیث احکام کا حافظ ہو، اگر اس کے پاس احکام سے متعلق احادیث کا کوئی مجموعہ ہو اور اس سے استفادہ کرے تو یہ بھی کافی ہے اہل علم نے خاص طور پر اس سلسلہ میں سنن ابی داؤد کا ذکر کیا ہے۔ (۸۵)

اجماعی مسائل کا علم

جن مسائل پر امت کے مجتہدین کا اتفاق ہو جائے تو اس سے، ختلاف درست نہیں ہے، اس لیے مجتہد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اجماعی مسائل سے بھی واقف ہو، البتہ تمام اجماعی اور اختلافی مسائل کا احاطہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جس مسئلہ میں اپنی رائے دے رہا ہو اس کے بارے میں اسے واقف ہونا چاہئے، یہ جاننا بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس پر اجماع کیوں ہے؟ بلکہ اس قدر معلوم ہو کہ اس مسئلہ میں اتفاق ہے یا نہیں؟ یا غالب گمان ہو کہ یہ مسئلہ اس دور کا پیدا شدہ ہے، کیونکہ جماعی انہی مسائل میں ممکن ہے جو پہلے واقع ہو چکے ہیں۔

قیاس کے اصول و شرائط کا علم

چونکہ احکام شریعت کا بہت بڑا حصہ قیاس پر مبنی ہے اور مجتہد کی صلاحیت اجتہاد کا بھی اصل مظہر یہی ہے، بلکہ حدیث میں اجتہاد ہی کا لفظ آیا ہے، جس سے فقہاء نے قیاس پر استدلال کیا ہے، اس لیے قیاس کے اصول و قواعد اور شرائط و طریق کار سے واقفیت بھی ضروری ہے، اس لیے کہ قیاس اجتہاد کے لیے نہایت اہم اور ضروری شرط ہے، امام غزالی رحمہ اللہ نے قیاس کے بجائے عقل کا عقد استعمال کیا ہے جس میں مزید عموم ہے اور قیاس بھی اس میں داخل ہے۔ (۸۶)

عربی زبان کا علم

احکام شریعت کے دو اہم مصداق قرآن اور حدیث کی زبان عربی ہے اس لیے ظاہر ہے کہ عربی زبان سے واقفیت نہایت ضروری ہے اور کاراجتہاد کے لیے بنیاد و اساس کا درجہ رکھتی ہے، عربی زبان کے لیے عربی لغت اور قواعد سے واقف ہونا چاہئے، اتنی واقفیت ہو کہ محل استعمال کے اعتبار سے معنی متعین کر سکے، صریح و مبہم میں فرق کر سکے، حقیقی اور مجازی استعمال کو سمجھ سکے، فن لغت اور نحو و صرف میں کمال ضروری نہیں ہے، اس سے اس قدر واقفیت ہونی چاہئے کہ قرآن و حدیث کے متعلقات کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو، اور بقول امام ربیع:

اس کاغت میں اُصمعی اور نحو میں سیبویہ و غیل ہونا مطلوب نہیں ہے۔ (۸۷)

مقاصد شریعت سے آگہی

اجتہاد کے لیے ایک اہم اور ضروری شرط مقاصد شریعت سے واقفیت ہے اور یہ واقفیت بدرجہ کمال و تمام مطلوب ہے، عام طور پر اہل علم نے اس کا مستقل طور پر ذکر نہیں کیا ہے، لیکن امام ابو سحاق شاطبی نے اس کی طرف خصوصی توجہ دی ہے وہ اجتہاد کے لیے دو بنیادی وصف کو ضروری قرار دیتے ہیں، مقاصد شریعت سے مکمل آگہی، اور استنباط کی صلاحیت، اور یہ واقعہ ہے کہ مقاصد شریعت سے پوری پوری آگہی نہایت اہم شرط ہے، کیونکہ فقہاء کو احکام شریعت کے عمومی مقاصد سے ہم آہنگ رکھا جائے، اور مجتہد کا اصل کام یہی ہے کہ وہ مقاصد شریعت کو ہمیشہ سامنے رکھے اور ان کو پورا کرنے والے وسائل و ذرائع کو اس نقطہ نظر سے دیکھے کہ وہ موجودہ حالات میں شریعت کے بنیادی مقاصد و مصالح کو پورا کرتے ہیں یا نہیں؟

زمانہ آگہی

اجتہاد کے لیے یک نہایت اہم اور ضروری شرط جس کا عام طور پر صریح ذکر نہیں کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مجتہد اپنے زمانہ کے حالات سے بخوبی واقف ہو، عرف و عادات، معاملات کی مروجہ صورتوں، و رسوم کی اخلاقی کیفیات سے آگاہ ہو کہ اس کے بغیر اس کے لیے احکام شریعت کا مطابقت ممکن نہیں، اس لیے محققین نے

لکھا ہے کہ جو شخص اپنے زمانہ اور عہد کے لوگوں سے یعنی ان کے رواجات معمولات اور طور طریق سے باخبر نہ ہو وہ جاہل کے درجہ میں ہے۔ (۸۸)

مجتہد کے لیے زمانہ آگئی کی ضرورت کیوں؟

مجتہد کے لیے زمانہ آگئی دو وجہ سے ضروری ہے، اول ان مسائل کی تحقیق کے لیے جو پہلے نہیں تھے اب پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ کسی نو ایجادشی یا نو مروج طریقہ پر محض اس کی ظاہری صورت کو دیکھ کر کوئی حکم لگا دینا صحیح نہیں ہوگا، جب تک اس کی ایجاد اور رواج کا پس منظر معلوم نہ ہو، وہ مقدمہ معلوم نہ ہوں جو اس کا اصل محرک ہیں، معاشرہ پر اس کے اثرات و نتائج کا علم نہ ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ سماج کس حد تک ان کا ضرورت مند ہے؟ اس سب امور کے جانے بغیر کوئی بھی مجتہد اپنی رائے میں صحیح نتیجہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

دوسرے بعض ایسے مسائل میں بھی جو گواہی نوعیت کے اعتبار سے نو پیدا نہیں ہیں، لیکن بدلے ہوئے نظام و حالات میں ان کے نتائج میں فرق واقع ہو گیا ہے، دوبارہ غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ایک نہایت اہم پہلو ہے جو فقہ اسلامی کو زندہ اور اس کے تقاضوں سے ہم آہنگ رکھتا ہے، اکثر اہل علم نے اس نکتہ پر روشنی ڈالی ہے۔

علامہ قرافی نے لکھا ہے کہ منقولات پر جمود دین میں گمراہی اور علماء ملف صالحین کے مقصد سے نادانیت ہے۔ حافظ ابن قیم نے اپنی مایہ ناز تالیف اعلام الموقعین میں اس موضوع پر مستقل باب باندھا ہے۔ علامہ شامی نے عرف و عادت میں تغیر پر ایک مستقل رسالہ تالیف کیا ہے، اس رسالہ سے علامہ موصوف رحمہ اللہ کی ایک چشم کش عبارت نقل کی جاتی ہے

”بہت سے احکام ہیں جو زمانہ کی تبدیلی کے ساتھ بدل جاتے ہیں، اس لیے کہ اہل زمانہ کا عرف بدل جاتا ہے، نئی ضرورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اہل زمانہ میں فساد (اخلاق) پیدا ہو جاتا ہے، اب اگر شرعی حکم پسے کی طرح باقی رکھا جائے تو یہ مشقت اور لوگوں کے لیے ضرر کا باعث ہو جائیگا اور ان شرعی اصول و قواعد کے خلاف

ہو جائے گا جو سہولت و آسانی پیدا کرتے اور نظام کائنات کو بہتر اور عمدہ طریقہ پر رکھنے کے لیے ضرور خدا کے ازالہ پر مبنی ہے۔ (۸۹)

ایمان و عدل

اجتہاد کیسے ایک نہایت اہم شرط شریعت اسلامی پر پختہ ایمان و یقان اور اپنی عملی زندگی میں فسق و فجور سے گریز و اجتناب ہے، علامہ آمدی رحمہ اللہ نے اس کو شرط اولین قرار دیا ہے کہ وہ خدا کے وجود اس کی ذات و صفات اور کمالات پر ایمان رکھتا ہو، رسول کی تصدیق کرتا ہو، شریعت میں جو بھی احکام آئے ہیں ان کی تصدیق کرتا ہو۔ (۹۰)

موجودہ زمانہ میں تجدد پسند اور بزم خود روشن خیالوں کو اجتہاد کا شوق جس طرح بے چین و مضطرب کئے ہوا ہے، علاوہ علم میں نا پختگی کے ان کی سب سے بڑی کمزوری دینی مرموبیت، فکری استقامت سے محرومی اور مغربی عقیدہ وثقافت کی کورانہ تقلید کا مرض ہے، ان کے یہاں اجتہاد کا منشاء زندگی کی اسلامی بنیادوں پر تکمیل نہیں ہے، بلکہ اسلام کو خواہشات اور مغرب کی عرضیات کے سانچہ میں ڈھالنا ہے یہ اسلام پر حقیقی ایمان اور تصدیق سے محرومی کا نتیجہ ہے، ظاہر ہے جو لوگ اس شریعت پر دل سے ایمان نہیں رکھتے ہوں، جن کا ایمان ان لوگوں کے فلسفہ و تہذیب پر ہو جو خدا کے باغی اور اس دین و شریعت کے معاند ہوں ان سے اس دین کے بارے میں اخلاص اور صحیح رہبری کی توقع رکھنا راہزنوں سے جان و مال کی حفاظت کی امید رکھنے کے مترادف ہے۔

ایمان کی ختم سے جو برگ و بار وجود میں آتا ہے وہ عمل صالح ہے، اس لیے مجتہد کو گناہوں سے مجتنب اور شریعت کے اوامر کا قیام ہونا چاہئے، اس کیفیت کا نام اصطلاح میں عدالت ہے، کیونکہ اس کیفیت کے پیدا ہونے بغیر کسی شخص کی رائے پر اعتماد اور اعتبار نہیں کیا جاسکتا، اور یہ بات قرین قیاس بھی ہے، کیونکہ حدیث کے قبول کئے جانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے راوی دینی اعتبار سے قابل اعتبار ہوں، شریعت کے احکام پر

عمل پیرا ہوں، ممنوعات سے بچتے ہوں، راوی دین کے احکام پہنچانے کا کام کرتے ہیں، اور مجتہدین ان روایات کے معتبر اور نامعتبر ہونے کو پرکھتے اور ان سے احکام کا اخذ و استنباط کرتے ہیں، خدا تا ترس راویوں کو روایات میں تحریف کے لیے جو موقع حاصل ہے، خشیت سے عاری مجتہدین کے لیے تحریف معنوی کے اس سے زیادہ مواقع ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ مجتہدین کے لیے عدل و اعتبار کا حامل ہونا زیادہ ضروری ہے۔

مجتہد کو نتیجہ تک پہنچنے کے لیے درکار وسائل

مجتہد کو کسی نتیجہ تک پہنچنے کے لیے جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے ان کو فقہاء نے تحقیق منہج تخریج مناط اور تنقیح مناط سے تعبیر کیا ہے، مناط اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کوئی چیز لٹکائی جائے۔ "ذات الوط" زمانہ جاہلیت میں ایسے درخت کو کہا جاتا تھا جس سے اسلحہ لٹکائے جائیں، رسی کو ستون سے باندھنے کو کہا جاتا تھا "نطت الحبل بالوند" اسی لیے مناط علت کو کہتے ہیں، کیونکہ علت ہی سے احکام متعلق ہوتے ہیں، علت کے سلسلہ میں مجتہد کو دو ہنر دی کام کرنے پڑتے ہیں، ایک اس بات کی تحقیق کہ شریعت کے کسی حکم کی کیا علت ہے، دوسرے یہ کہ یہ علت کہاں اور کن صورتوں میں پائی جاتی ہے، ان دونوں کاموں کے لیے جو طریق کار اختیار کیا جاتا ہے اس کو تنقیح، تخریج، اور تحقیق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

تنقیح مناط

شریعت میں ایک حکم دیا گیا ہو، اور یہ حکم کس صورت میں ہوگا اس کو بھی بیان کر دیا گیا ہو، لیکن جو صورت ذکر کی گئی ہو اس میں مختلف اوصاف پائے جاتے ہوں، شارط نے اس خاص وصف کی صراحت نہ کی ہو جو اس صورت میں مذکورہ حکم کی وجہ بنائے، اس کو تنقیح مناط کہتے ہیں، اس کو علامہ شاطبی نے لکھا ہے کہ تنقیح مناط میں وصف معتبر کو وصف نامعتبر سے ممتاز کیا جاتا ہے۔ (۹۱)

عام طور پر اس سلسلے میں یہ مثال ذکر کی جاتی ہے کہ ایک دیہاتی شخص جس نے رمضان کے روزہ میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفارہ ادا کرنے کا حکم فرمایا، اب اس واقعہ میں کئی

باتیں جمع ہیں، اس شخص کا دیہاتی ہونا، بیوی سے صحبت کرنا، خاص اس سال کے رمضان میں اس واقعہ کا پیش آنا، یہ سب ایسی باتیں نہیں ہیں جو کفر کا سبب بن سکتی ہیں، بلکہ رمضان المبارک میں قصدِ روزہ توڑنا ہی ایسا وصف ہے جو اس حکم کی اساس بن سکتا ہے، یہی تنقیح مناط ہے۔

اسی طرح قرآن مجید نے "خمر" کو حرام قرار دیا ہے، خمر انگوری شراب کو کہتے ہیں، اس میں مختلف خصوصیات موجود ہیں، اس کا انگوری ہونا، شٹھا ہونا، کسی خاص رنگ کا ہونا ورنشہ آور ہونا، مجتہدین ان تمام اوصاف میں نشہ آور ہونے کی کیفیت کو خمر کے حرام ہونے کی علت قرار دیتے ہیں اور باقی دوسرے اوصاف کو اس کے لیے موثر نہیں مانتے، غرض مختلف اوصاف میں سے اس خاص وصف کے ذمہ نکلانے کو تنقیح مناط کہتے ہیں، جو نص میں مذکورہ حکم کیسے اس بنیاد بن سکتے ہیں۔

تخریج مناط

نص نے ایک حکم دیا ہو اور اس کی کوئی علت بیان نہ کی ہو، اب مجتہد علت دریافت کرتا ہے کہ اس حکم کی علت کیا ہے؟ اس عمل کا نام تخریج مناط ہے، مثلاً ارشاد خداوندی ہے کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہ کیا جائے، حدیث میں بعض اور رشتہ دار عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے، مگر کوئی علت مقرر نہیں کی گئی ہے کہ دونوں بہنوں کو کیوں جمع نہ کیا جائے، فقہاء نے تلاش و تتبع سے کام لیا اور اس نتیجہ پر پہنچے کہ اس کی وجہ سے دو محرم عورتوں کو بیک نکاح میں جمع کرنا ہے، لہذا کسی بھی دو محرم رشتہ دار عورتوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام قرار دیا، یہی تخریج مناط ہے۔

تنقیح و تخریج میں فرق

تخریج مناط اور تنقیح مناط میں کوئی جوہری فرق نہیں ہے دونوں کا خشاء و نصوص میں مذکور حکم کی علت دریافت کرنا ہے، دونوں میں فرق صرف اس قدر ہے کہ تنقیح مناط میں مختلف ممکنہ علتوں میں سے ایک کی تعیین ہوتی ہے، جیسے روزہ کے کفارہ میں علت روزہ کی حالت میں جملہ بھی ہو سکتا ہے ورنقصاً روزہ توڑنا بھی

ہو سکتا ہے، شوافع نے جماع کو علت مانا ہے جبکہ احناف نے قصداً روزہ توڑنے کو علت قرار دیا ہے، مگر تخریج مناط میں ایسے وصف کو علت بنایا جاتا ہے جس کا اس حکم کے لیے موثر ہونا بالکل بے غبار ہو اور اس میں تنقیح و تہذیب کی ضرورت پیش نہ آئے۔

تحقیق مناط

تحقیق مناط کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ کوئی متفق علیہ یا نص سے صراحتاً ثابت شدہ قاعدہ شرعی موجود ہو، مجتہد کسی خاص واقعہ میں دیکھتا ہے کہ اس میں یہ قاعدہ موجود ہے یا نہیں؟ مثلاً محرم کے لیے قرآن مجید نے یہ قاعدہ مقرر کر دیا ہے کہ اگر وہ شکار کرے تو اسی کے مثل بطور جزاء، ادا کرے، اب مجتہد متعین کرتا ہے کہ گائے کا مثل کونسا جانور ہے، جنگلی گدھے کا مثل کس پالتو جانور کو سمجھا جائے، یہ تحقیق مناط کی پہلی صورت ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ نص میں کوئی حکم علت کی صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہو، یا اس حکم کے لیے کسی خاص بات کے علت ہونے پر اجماع ہے، مجتہد کسی غیر منصوص صورت یا اس صورت میں جس کے متعلق صراحہ فقہاء کا اجماع موجود نہیں ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ علت یہاں پر پائی جاتی ہے یا نہیں؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جھوٹے کو فرمایا کہ ناپاک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بلی ان مخلوقات میں سے ہے جن کی تم پر بہت زیادہ آمد و رفت ہوتی رہتی ہے۔

اب مجتہد غور کرتا ہے کہ کیا چوہ وغیرہ میں بھی یہی علت پائی جاتی ہے؟ اور کیا کہتے بھی اس زمرہ میں آتے ہیں؟ عام فقہاء چوہ ہے اور اس قسم کے بلوں میں رہنے والی مخلوق کو تو اس حکم میں رکھتے ہیں، کتوں کو اس حکم میں داخل نہیں مانتے، مالکیہ کا خیال ہے کہ یہ علت کتوں میں بھی ہے، اس لیے اس کا جھوٹا بھی پاک ہے، اور اس کے جھوٹے برتنوں کو دھونے کا حکم قیاس کے خلاف امر تعبدی (بندگی کے طور پر حکم بجالانا) ہے، چوری کی سزا ہاتھ کا کاٹنا جاتا ہے، لیکن کیا جیب کتر اور کفن چور پر بھی چور کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ گواہ کے لیے عادل ہونا ضروری ہے، لیکن فلاں اور فلاں شخص عادل کے زمرہ میں آتا ہے یا نہیں؟ تشہ حرام ہے، لیکن فلاں فلاں

مشروبات کیا نشہ آور اشیاء کے زمرہ میں داخل ہیں یا نہیں، یہ سب تفصیلات "تحقیق و انطباق تحقیق مناط" سے متعلق ہیں۔ (۹۲)

مجتہد کا دائرہ کار

احکام کی علتوں کو دریافت کرنا اور ان کو پیش آمدہ مسائل پر منطبق کرنا اگرچہ مجتہد کا بنیادی کام ہے، لیکن اس سے یہ سمجھنا غلط ہے کہ اس کو صرف اتنا ہی کرنا ہے، بلکہ اس کا کام مجمل نصوص کی مراد کو پہنچانا اور مشترک المعنی الفاظ کے مصداق کی تعیین کرنا بھی ہے، عربوں کے، استعمال اور محاورات کے مطابق شائع کی تعبیرات سے معنی اخذ کرنا بھی اس کا فریضہ ہے، محدثوں کے معتبر یا نامعتبر ہونے کی تحقیق بھی اس کی ذمہ داری ہے، متعارض دلیلوں میں ترجیح و تطبیق سے بھی اس کو عہدہ برآ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اخذ و استنباط اور بحث و تحقیق کے نہ جانے کتنے دشوار گزار مراحل سے مجتہد کو گزرنا پڑتا ہے۔

شرائط اجتہاد کا خلاصہ

شرائط اجتہاد کے سلسلہ میں اب تک جتنی معروضات پیش کی گئیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اجتہاد کے مقام پر فائز ہونے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عملی اعتبار سے شریعت پر کامل یقین رکھتا ہو، اور کردار کے اعتبار سے فاسق و فاجر نہ ہو عملی اعتبار سے ایک طرف اصول فقہ میں عبور و مہارت رکھتا ہو، اور دوسری طرف عربی زبان و لغت اور اسلوب بیان سے پوری طرح آگاہ ہو، زمانہ شناسی عرفہ و عادت اور مروجہ معاملات و نظام کی واقفیت میں بھی مجتہد کا پایہ بلند ہو۔

اسلام کی عملی تاریخ میں جن علماء نے اجتہاد کا فریضہ انجام دیا ہے اور امت میں جن کے اجتہادات کو قبول عام حاصل ہوا ہے یہ سب وہ تھے جو اپنے زہد و تقویٰ میں بھی اور اپنی ذہانت، دقت نظر، عمیق فکر اور علم و آگہی میں بھی تاریخ کی ایسی ہی نابغہ روزگار ہستیاں تھیں، رحمہم اللہ

عباسی دور اسلامی اور عربی علوم فنون کا سنہرا دور رہا ہے، اسی عہد میں تفسیر قرآن کے فن کو کماں حاصل

ہوا اور تفسیر طبری جیسی عظیم الشان تفسیر وجود میں آئی، جو آج تک کتب تفسیر کا نہایت اہم مرجع ہے، اسی عہد میں باضابطہ عربی زبان کے قواعد مرتب ہوئے، اسی دور میں یونانی علوم، منطق و فلسفہ وغیرہ عربی زبان میں منتقل کیا گیا اور اس کو بنیاد بنا کر مسلمان محققین نے بڑے بڑے سائنسی کارنامے انجام دیے اور علم و تحقیق کی دنیا میں اپنی فتح مندی کے علم نصب کئے، فقہ اور فقہ سے متعلق علوم کیلئے تو یہ دور نہایت ہی اہم ہے، کیونکہ حدود و سطنت میں بہت پھیلاؤ ہو گیا تھا، مختلف قوموں، مختلف تہذیبوں، مختلف لسانی گروہ اور مختلف ملاحیتوں کے لوگ عالم اسلام کے سایہ میں آچکے تھے اور ان میں بڑی تعداد نو مسلموں کی تھی، اس لئے لوگوں کی طرف سے سوالات کی کثرت تھی اور اس نسبت سے فقہی اجتہادات کا دائرہ بھی وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔

اسی عہد میں بڑے بلند پایہ، عالی ہمت اور اپنی ذہانت و فطانت کے اعتبار سے محیر العقول علماء و فقہاء پیدا ہوئے، کیوں کہ اس عہد کی ضرورت کے لحاظ سے اسی درجہ کے اہل علم کی ضرورت تھی، پھر ان میں سے بعض بلند پایہ فقہاء نے مستقل دبستان فقہ کی بنیاد رکھی اور اس سے علمی و عملی تاثر کی وجہ سے اہل علم کی ایک معتد بہ تعداد ان کے ساتھ ہو گئی اور اس نے ان کے علوم کی اشاعت و ترویج اور تائید و تقویت کے ذریعہ مستقل فقہی مکاتب کو وجود بخشا ان شخصیتوں میں سب سے ممتاز شخصیتیں ائمہ اربعہ کی ہیں یہ وہ خوش قسمت مجتہدین ہیں جن کی فقہ کو منجانب اللہ بقاء حاصل ہوا اور آج تک عملی طور پر قائم اور نافذ ہے اس مکاتب فقہ میں ہر دور میں ماہر فقہاء کا وجود مسلسل کے ساتھ رہا ہے، ہر عہد میں اس کے تقاضوں کے مطابق علم و تحقیق کا کام انجام پاتا رہا ہے اور ان کی مثال ایک سایہ دار ورسد ابھار درخت کی سی ہو گئی ہے جس کی جڑیں گہری ہوں اور شاخیں خوب پھیلی ہوئی ہوں "أصلها ثابت و فرعها في السماء" (۹۲)

☆☆☆☆☆

المراجع والمصادر باب سوم

(۱) سورة النساء ۷۸

(۲) عبد العلی محمد بن نظام الدین محمد السہلوی، الاصحاری الکهنوی، "فوائج الرحمت بشرح مسند

النبوت"، دار الكتب العلمیہ بیروت ۲۰۰۲ء، صفحہ ۱۲/جلد ۱۳

(۳) محمد بن عیسیٰ بن سوزہ بن موسیٰ بن الضحاك، الترمذی، أبو عیسیٰ، "سنن الترمذی"، (ترمذی، باب ما جاء

فی القاضی کیف یقضی، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر، 1395ھ - 1975 م، حدیث

سیر ۹۲۶

(۴) عبد الرحمن بن أبی بکر، حلال الدین السیوطی، "الإفاد فی علوم القرآن"، الهيئة المصرية العامة للكتاب،

1384ھ - 1974 م، صفحہ ۲۰۰/جلد ۴

(۵) سورة المائدة ۲

(۶) سورة النساء: ۸۰

(۷) سورة العنكبوت ۲

(۸) الشافعی أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المظلي

القرشي المكي، "الرسالة"، مكتبة الحلبي، مصر، 1358ھ - 1940 م، صفحہ ۸۵/جلد ۱

(۹) حسن برہادری، "شرح السنة"، مكتبة الفراء، الارث، ۱۹۹۲ء، صفحہ ۵۲/جلد ۱

(۱۰) سورة النور ۱۲

(۱۱) سورة المائدة ۴۸

(۱۲) أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الأمدی "الاحكام فی اصول الاحكام للأمدی"

المكتب الاسلامی بیروت، دمشق، لبنان، صفحہ ۲۲۲/جلد ۱

(۱۳) ابو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام بن ابی القاسم بن الحسن المسلمی الدمشقی، الملقب بسلاطین العلماء، "قواعد الاحکام فی مصالح الأنام"، مکتبة الکلیات الأزهریة، القاهرة، 1414ھ - 1991 م، صفحہ ۹/جلد ۱

(۱۴) سورة البقرة ۲۲۸

(۱۵) سورة الحجرات ۱۳

(۱۶) سورة البقرة: ۱۸۷

(۱۷) محمد بن اسماعیل ابو عبد اللہ البخاری الجعفی، "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنتہ و آیاتہ صحیح البخاری"، دار طوق النجاة، 1422ھ، حدیث نمبر ۲۸۷۱

(۱۸) احمد، احمد بن حنبل، "المسند"، عامہ الکتب، بیروت ط اول، 1998ء، حدیث نمبر ۱۲۰۲۱

(۱۹) ابو داؤد سلیمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدی الشجستانی، "مسئ ابی داؤد"، المکتبة المعریة، صیدا، بیروت، صفحہ ۵۱۲/۲ جلد ۲

(۲۰) محمد بن حسن الحجوی، "الفکر المامی فی تاریخ الفقه الاسلامی"، دار الکتب العلمیة بیروت لبنان، ۱۹۹۵م، صفحہ ۶۴/جلد ۱

(۲۱) عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون ابوریث ولی الذین الحضرمی "مقدمہ ابن خلدون" (دیوان المبتدأ و النہر فی تاریخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوی الشأن الاکبر) دار الفکر، بیروت ۱۹۸۸م صفحہ ۱۴۶/جلد ۱

(۲۲) محمد بن ابی مکر بن ایوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة "إعلام الموقعین عن رب العالمین"، دار الکتب العلمیة بیروت، الطبعۃ الاولی، 1411ھ - 1991 م، صفحہ ۱۲۶/جلد ۱

(۲۳) محمد بن حسن الحجوی، "الفکر المامی فی تاریخ الفقه الاسلامی"، دار الکتب العلمیة بیروت لبنان،

۱۹۹۵م، صفحہ ۸۳ / جلد ۸۳

(۲۴) محمد بن حسن الجعفی، "تفکر السامی فی تاریخ الفقه الاسلامی" دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان، ۱۹۹۵م،

صفحہ ۹۵ / جلد ۹۵

(۲۵) مصطفیٰ الزرقاء "الفقه الاسلامی فی ثوبہ الجدید" دار القلم دمشق ۱۹۹۸م صفحہ ۱۶۶، ۱۷۰ / جلد ۱۶۶، ۱۷۰

(۲۶) مصطفیٰ الزرقاء "الفقه الاسلامی فی ثوبہ الجدید" دار القلم دمشق ۱۹۹۸م صفحہ ۱۶۶، ۱۷۰ / جلد ۱۶۶، ۱۷۰

(۲۷) محمد ابو الحسن سیالکوٹی، "فیض الباری"، مکتبہ اصحاب الحدیث، صفحہ ۱۸ / جلد ۱۸

(۲۸) مصطفیٰ السباعی "السنة ومکاتبا فی التشریع الاسلامی" دار الوراق المکتب الاسلامی ۲۰۰۰ء صفحہ

جلد ۱۶۶

(۲۹) محمد ابو الحسن سیالکوٹی، "فیض الباری"، مکتبہ اصحاب الحدیث، صفحہ ۱۸ / جلد ۱۸

(۳۰) محمد ظہیر الدین عمریر الرحمن عثمانی، "مقدمہ فقہی دار العلوم"، مکتبہ عبد احمد شہید، صفحہ

جلد ۱ / ۶۲

(۳۱) ملا علی قاری، "شرح فقہ اکبر"، المطبعة الحلیة اديان علوم دین، صفحہ ۱۸۶ / جلد ۱۸۶

(۳۲) علامہ شبلی نعمانی، "سیرۃ نعمان"، مطبع مطہ عام آگرہ، ۱۹۸۶ھ ہجری، صفحہ ۱۲۹، ۱۳۰ / جلد ۱۲۹، ۱۳۰

(۳۳) ابو عبد اللہ محمد بن محمد بن محمد البغوی القاسمی المالکی الشہیر بابن الحاج "المدخل لاصول الفقه"

دار الفرائث صفحہ ۱۲۹ / جلد ۱۲۹

(۳۴) مؤلف بن احمد المکی، "مناقب مرفق"، دائرة المعارف النظامیہ، ۱۹۰۲ء، صفحہ ۷۵ / جلد ۷۵

(۳۵) ابو عبد اللہ محمد بن محمد بن محمد البغوی القاسمی المالکی الشہیر بابن الحاج "المدخل لاصول

الفقه" دار الفرائث صفحہ ۱۵۶ / جلد ۱۵۶

(۳۶) مصطفیٰ بن عبد اللہ کاتب حلی القسطنطینی المشہور باسم حاجی خلیفہ أو الحاج خلیفہ، "كشف الظنون

عن أسامي الكتب و الفنون، مكتبة المثنى بغداد 1941م، صفحہ ۱۷۸۵/۲

(۳۷) أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد البدری القاسی المالکی الشهیر بابی الحاج "المدخل لاصول

الفقه" دار التراث صفحہ ۱۴۹ جلد ۱

(۳۸) فقه شافعی اور اس کی خصوصیات سے ماہی بحث و نظر شمارہ ۱۴

(۳۹) أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد البدری القاسی المالکی الشهیر بابی الحاج "المدخل لاصول الفقه"

دار التراث صفحہ ۱۶۶ جلد ۱

(۴۰) محمد بن ابی بکر بن ایوب بن سعد شمس الدین ابن قیام الجوری، "إعلام الموقنین عن رب العالمین" دار

الکتاب العلمیہ بیروت، الطبعة الأولى، 1411ھ 1991 م، صفحہ ۱۷۵ جلد ۱

(۴۱) أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد البدری القاسی المالکی الشهیر بابی الحاج "المدخل لاصول الفقه"

دار التراث صفحہ ۱۷۱ جلد ۱

(۴۲) محمد بن حسن الجوری، "الفکر السامی فی تاریخ الفقه الاسلامی" دار الکتاب العلمیہ بیروت لبنان، ۱۹۹۵م،

صفحہ ۱۸۷ جلد ۱

(۴۳) سورة الکہف ۱۱۰

(۴۴) مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیری النیسابوری المتوفی 261 ھ "الصحيح لمسلم" دار إحياء التراث

العربی بیروت حدیث نمبر ۸۵۳۴

(۴۵) محمد بن اسماعیل أبو عبد لله البخاری البیہقی، "لتجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله

صلی الله علیه وسلم وأيامه" صحيح البخاری، دار طوق النجاة، 1422ھ، حدیث نمبر ۸۴۸۴

(۴۶) أبو بکر أحمد بن علی بن ثابت بن أحمد بن مہدی الخطیب البغدادی، "الفقه و المتفقه"، دار ابن الجوری -

البحریدیہ، الطبعة الثانية، 1421ھ، صفحہ ۷۸/۲

(۴۷) حمد، احمد بن حنبل، "المسند"، عالم الکتب، بیروت، ط اول، 1998ء، حدیث نمبر ۱۲۷۹۱

(۴۸) مسند بن الحجاج أبو الحسن القشیری النیسابوری المتوفی 261 ھ "الصحيح لمسلم" دار إحياء التراث

العربی بیروت حدیث نمبر ۲۴۶۵

(۴۹) سورة الاحزاب ۴

(۵۰) سورة النساء ۴

(۵۱) أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفی، "احکام القرآن"، دار الکتب العلمیة بیروت .

لبنان، 1413ھ-1994م، صفحہ ۱/جلد ۱/۳۷۰:۵۱۰

(۵۲) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم النمری القرطبی المتوفی 463 ھ مجری "مختصر

جامع بیان العلم وفضله" الناشر دار ابن الجوزی المملکة العربیة السعودیة الطبعة الأولى، 1414ھ-1994-

م باب اجتهاد الراي علی الاصول من عدم النصوص

(۵۳) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قهر الجوزية، "إعلام الموقعين عن رب العالمين"، دار

الکتب العلمیة - بیروت، الطبعة الأولى 1411ھ-1991 م، صفحہ جلد ۱: ۵۱

(۵۴) سورة الفاطر ۱۸

(۵۵) مصطفى السباعی "السنة ومكانها فی التشريع الاسلامی" دار الوراق المکتب الاسلامی ۲۰۰۰ء صفحہ

جلد ۱: ۱۷۱

(۵۶) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قهر الجوزية، "إعلام الموقعين عن رب العالمين"، دار

الکتب العلمیة - بیروت، الطبعة الأولى، 1411ھ-1991 م، صفحہ جلد ۱: ۱۱۲

(۵۷) محمد بن حسن الجوزی، "الفکر السامی فی تاریخ الفقه الاسلامی" دار الکتب العلمیة بیروت لبنان،

۱۹۹۵م، صفحہ جلد ۲: ۲۲

(۵۸) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمرى القرطبي، "الانتقاء فى فضائل الثلاثة

الأئمة الفقهاء مالك والشافعى وأبى حنيفة رضى الله عنهم" دار الكتب العلمية - بيروت، صفحہ ۱/جلد ۲۱۰

(۵۹) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمرى القرطبي، "الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة

الفقهاء مالك والشافعى وأبى حنيفة رضى الله عنهم" دار الكتب العلمية - بيروت، صفحہ ۱/جلد ۲۱۰

(۶۰) احمد بن حجر الهيتمى، "الخيرات الحسان"، مطبع السعادة بجوار محافظة مصر، ۱۳۲۴ھ، صفحہ ۲۸/جلد ۲۸

(۶۱) محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردرى البريقنى البرارى، "مناقب كردرى"، دائرة المعارف، صفحہ

۱/جلد ۱۳۲/۲

(۶۲) محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردرى البريقنى البرارى، "مناقب كردرى"، دائرة المعارف، صفحہ

۱/جلد ۱۳۲/۲

(۶۳) سيد مناظر حسن گيلاني، "امام ابو حنيفه كى سياسى زندگى"، الميراث، ۲۰۰۶ء، صفحہ ۳۷۶/جلد ۳۷۶

(۶۴) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، "تذكرة الحفاظ"، دار الكتب العلمية

بيروت، لبنان، ۱۴۱۹ھ- 1998 م، صفحہ ۱/جلد ۱۷۰، ۱۷۲

(۶۵) مصطفى السباعى "النساء ومكانتها فى التشريع الإسلامى" دار الوراق المكتب الإسلامى ۲۰۰۰ء، صفحہ

جلد ۱۸۲

(۶۶) محمد بن حسن الحجوى، "الفكر السامى فى تاريخ الفقه الإسلامى" دار الكتب العلمية بيروت لبنان

۱۹۹۵ م، صفحہ ۱/جلد ۱۳۲

(۶۷) علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسانى الحنفى، "مدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع"، دار الكتب

العلمية، ۱۴۰۵ھ- 1986 م، صفحہ ۲/جلد ۳۰۲

(۶۸) علامہ ظفر احمد عثمانی، "قرعہ فى علو الفقه"، مکتبہ مطبوعات اسلامیہ، ۱۹۷۲ء، صفحہ ۲۴۶/جلد ۲۴۶

(۶۹) محمد بن عیسیٰ بن سوزہ بن موسیٰ بن الصالح، الترمذی، أبو عیسیٰ، "سنن الترمذی"، (ترمذی، باب ماجاء فی القاضی کیف یقضی، شرکت مکبہ ومطبعة معظمی البانی الحلی، مصر، 1395ھ، 1975 م، حدیث نمبر ۱۰۶۳)

(۷۰) محمد بن عیسیٰ بن سوزہ بن موسیٰ بن الصالح، الترمذی، أبو عیسیٰ، "سنن الترمذی"، (ترمذی، باب ماجاء فی القاضی کیف یقضی، شرکت مکبہ ومطبعة معظمی البانی الحلی، مصر، 1395ھ، 1975 م، حدیث نمبر ۱۱۰۰)

(۷۱) ابو الحسن عبید اللہ بن الحسن بن دلال بن دلمہ الکرجی، "اصول الکرجی"، مطبع جاوید پریس کراچی، صفحہ ۱۲۲/جلد ۱

(۷۲) زین الدین بن ابراہیم بن محمد، المعروف بابن مجید المصری، "الأشباہ والنظائر علی منہج ابن حنیفۃ النعمان"، دار الکتب العلمیۃ، بیروت، لبنان، 1419ھ، 1999 م، صفحہ جلد ۱۳۸

(۷۳) ابو رید عبید اللہ عمر بن عیسیٰ الذہوسی حنفی "نامیس النظر"، دار ابن ریدون، صفحہ جلد ۱۳

(۷۴) ابو الحسن عبید اللہ بن الحسن بن دلال بن دلمہ الکرجی، "اصول الکرجی"، مطبع جاوید پریس کراچی، صفحہ ۱۴۰/جلد ۱

(۷۵) ابو رید عبید اللہ عمر بن عیسیٰ الذہوسی حنفی "نامیس النظر"، دار ابن ریدون، صفحہ جلد ۵۹

(۷۶) زین الدین بن ابراہیم بن محمد، المعروف بابن مجید المصری، "المعجم الرائق شرح کثر المفاتیح"، دار الکتاب الإسلامی، صفحہ ۲۲۸/جلد ۱۶

(۷۷) علاء الدین، ابو بکر بن مسعود بن احمد الکاسانی الحنفی، "مدائع الصناع فی تزیین اشراعیع"، دار الکتب العلمیۃ، 1406ھ، 1986 م، صفحہ ۲۲/جلد ۲

(۷۸) زین الدین بن ابراہیم بن محمد، المعروف بابن مجید المصری، "الأشباہ والنظائر علی منہج ابن حنیفۃ

الثقانی، "دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1419ھ۔ 1998 م، صفحہ ۲۵۰، جلد ۱، ۲۵۰

(۷۹) أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني المتوفى 189 هـ، "الأصل المعروف بالمبوط"، إدارة

القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي، صفحہ ۴۸۶/۳۳، جلد ۳۳/۴۸۶

(۸۰) أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني المتوفى 189 هـ، "الأصل المعروف بالمبوط"، إدارة

القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي، صفحہ ۴۸۶/۳۳، جلد ۳۳/۴۸۶

(۸۱) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيس الجوزية، "اعلام الموقعين عن رب العالمين"، دار

الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى 1411ھ۔ 1991 م، صفحہ ۲۵۱، جلد ۲، ۲۵۱

(۸۲) أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي المتوفى 463 هـ، "تاريخ

بغداد"، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1422ھ۔ 2002 م، صفحہ ۱۰۶، جلد ۶، ۱۰۶

(۸۳) سورة آل عمران، ۱۹

(۸۴) محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله

صلى الله عليه وسلم وسنة وأيامه صحيح البخاري"، دار طوق النعامة، 1422ھ، حديث رقم ۱۸۰۰

(۸۵) أبو حامد محمد بن محمد الفراء الطوسي، "المستعصم"، دار الكتب العلمية، 1413ھ۔ 1993 م، صفحہ

۴۸۳/۲، جلد ۲، ۴۸۳

(۸۶) أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين السبيعي الرزي الملقب بفخر الدين الرزي خطيب الزوى

"المحصل"، مؤسسة الرسالة، 1418ھ۔ 1997 م، صفحہ ۳۲/۶، جلد ۶، ۳۲

(۸۷) أبو الحسين سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الأمدى "الاحكام في امور الاحكام للأمدى"

المكتب الاسلامي بيروت، دمشق، لبنان، صفحہ ۴۱۶/۶، جلد ۶، ۴۱۶

(۸۸) محمد امين بن عمر ابن عابد بن "رسم المفتي"، ذكره مكتبو، صفحہ ۱۸۱، جلد ۱، ۱۸۱

(۸۹) محمد امین بن عمر ابن عابدین، "نشر العرف" مکتبۃ الحرمین ریاض، ۱۸۸۲ء، صفحہ ۵۵ جلد ۵

(۹۰) ابو الحسن سید الدین علی بن ابی علی بن محمد بن سالم الأمدی "الاحکام فی اصول الاحکام للآمدی"

المکتب الاسلامی بیروت، دمشق، لبنان، صفحہ ۱۶۵/۱ جلد ۱

(۹۱) ابو اسحاق ابراہیم بن موسیٰ الفرائطی الشہیر بالشاطبی، "المواظبات للشاطبی" دار ابن عفاں، ۱۹۹۲ء،

صفحہ ۲۲۹/۲ جلد ۲

(۹۲) ابو حامد محمد بن محمد لفرائی الطوسی، "المستصفی" دار الکتب العلمیہ: ۱۴۱۳ھ ۱۹۹۳ م، صفحہ

۲۸۵، جلد ۱

(۹۳) سورۃ ابراہیم ۲۴

باب چہارم

امام قاضی ابو یوسف کا تفقہ اور انکی علمی خدمات

﴿بسم اللہ الرحمن الرحیم﴾

باب چہارم

امام قاضی ابو یوسف کا فقہ اور انکی علمی خدمات

عہدہ قضاء

عہد نبوی اور عہد صدیقی میں عہدہ قضا اسلامی حکومت کا کوئی الگ شعبہ نہیں تھا، بلکہ ہر صوبہ یا ضلع کا جو ولی ہوتا تھا، وہی انتظامی و عدالتی دونوں امور انجام دیتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب اسلامی حدود و مملکت میں بہت زیادہ وسعت پیدا ہوئی اور گونا گون مصالح اور ضرورتوں کی بنا پر انتظامیہ اور عدلیہ کو یک ساتھ رکھنا مشکل ہو گیا اور پھر ولایت مملکت کی بے عنوانیوں کی خبریں بھی دربار خلافت میں پہنچنے لگیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دونوں شعبوں کو الگ کر دیا اور دونوں کے الگ ذمہ دار اور سربراہ کار مقرر کیے اس کے دونوں شعبے یک دوسرے سے آزاد ہو گئے، جن کے عہدہ داروں کا تقرر خود خلیفہ وقت کرتا تھا، عہد فاروقی کے بعد بہت دنوں تک اسی پر عمل درآمد تھا، یعنی یہ کہ دونوں شعبے الگ تھے اور ان کے عہدہ داروں کا تقرر وقت کا خلیفہ کرتا تھا، مگر خلفائے بنو امیہ جن کو دین اور دین کے تقاضوں اور کاموں سے وہ شغف و تعلق خاطر باقی نہیں رہ گیا تھا جو ان کے پیشروں کو تھا اس لیے انہوں نے عہدہ قضا کی اہمیت کم کر دی اور قاضیوں کا انتخاب اور ان کا تقرر اور عزل صوبوں کے والیوں کے ذمہ ہو گیا۔

قاضیوں کا انتخاب

ظاہر ہے کہ جب خود خلفائے بنو امیہ کا دینی تصور کمزور اور ان کی دینی زندگی مضطرب ہو گئی تھی اور دین سے زیادہ ان پر دنیا طلبی غالب آ گئی تھی تو پھر ان کے مقرر کردہ والیوں کی دینی زندگی کا کیا اعتبار ہو سکتا تھا، غرض اس کی وجہ سے بدعنوانیوں کا ایک لختنا ہی سلسلہ شروع ہو گیا، مروان جو سلسلہ بنی امیہ کا تیسرا فرما، نرواہے، اس کے زمانہ کا ایک واقعہ ہے کہ جب وہ مصر پہنچا تو وہاں کے قاضی کو بلوایا، اس وقت وہاں کے قاضی عیسیٰ تھے،

اس نے ان سے پوچھا کہ قرآن یا وہ ہے، بولے نہیں پھر پوچھا فرائض یعنی تقسیم وراثت میں بھٹکی پیدا کر لی ہے جواب ملا نہیں، مرواں کو اس جواب سے حیرت ہوئی، بولا فَبَعْدَ تَقْصِی پھر آپ فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟

خلفاء کی اس بے توجہی کا نتیجہ یہ ہوا کہ دن بدن اس میں بے عنوانیاں بڑھتی ہی چلی گئیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں دوسرے شعبوں کی طرح اس کی طرف بھی توجہ کی، مگر اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے سے پہلے ہی انتقال کر گئے، صرف یہی نہیں تھا کہ قاضیوں کے انتخاب میں اہل و نااہل کا بہت کم خیال کیا جاتا تھا، بلکہ حکمران طبقہ قاضیوں کے فیصلوں تک میں بھی دخل اندازی کرتا تھا، چنانچہ اموی اور عباسی دور کا مشکل سے کوئی ایسا قاضی ملے گا جس کے فیصلہ میں ارباب حکومت کی مداخلت کا کوئی نہ کوئی دق نہ پیش آیا ہو، صرف اموی دور کے قاضی خیر بن نعیم اور عباسی دور کے قاضی حفص بن غیاث کے متعلق ان کے تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ارباب حکومت نے ان کو اپنے فیصلوں کے بدلنے پر مجبور کرنا چاہا تھا، مگر حکومت سے منسلک ہوتے ہوئے بھی ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں پیدا ہوئی اور وہ اپنے فیصلوں پر قائم رہے، یہی وجہ تھی کہ عطاء فقہ اور محدث حکومت وقت سے کسی قسم کے تعاون کرتے بھی تھے تو اس سے مطمئن نہیں ہوتے تھے، بلکہ ایک خطرہ رہی سمجھ کر اسے انجام دیتے تھے، قاضی حفص بن غیاث فرماتے تھے کہ جب میری حالت یہ ہوگئی کہ مردار کھانا میرے لیے حلال ہو گیا تو اس وقت میں نے عہدہ قضا قبول کیا، قاضی شریک کو مجبوراً عہدہ قضا قبول کرنا پڑا تو انھوں نے اس کو دین کے فروخت کرنے سے تعبیر کیا، ان کے الفاظ یہ ہیں:

بعت دیہی. (۱)

ترجمہ میں نے اپنے دین کو بیچ دیا۔

وہ لوگ مردار اور دین فروشی سے اس لیے اس کو تعبیر کرتے تھے کہ وہ مسند قضا پر پہنچنے کے بعد اس جرات اور آزادی کے ساتھ دینی احکام کی روشنی میں معاملات کا فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، جس آزادی سے وہ

عہدہ اقرار پرہ کر کر سکتے تھے، بلکہ جو لوگ حکومت سے اپنا تعلق قائم کرتے تھے ان کو یہ بھی کرنا پڑتا تھا، یافعی نے یزید بن عبد الملک کے زمانہ کا ایک واقعہ بیان کیا ہے:

فلانہ و باربعین شیعہ فشهدوا لہ ان الحلفاء لا حساب علیہم ولا عذاب (۲)

ترجمہ ان کے پاس چالیس شیوخ آئے اور کہا کہ خلفا کے لیے نہ حساب ہے اور نہ عذاب۔
اس کے بعد وہ لکھتے ہیں

نعود باللہ مما سبلفی الظالمون من شدة العذاب (۳)

ترجمہ ہم اللہ کی پناہ اس عذاب اور سزا سے مانگتے ہیں جن میں یہ ظالم مبتلا ہوں۔

لیکن ان میں جو بہت زیادہ غیر معمولی لوگ تھے، انہوں نے کسی قیمت پر اس خطرہ کو اپنے لیے گوارا نہیں کیا، ان ہی لوگوں میں سفیان ثوری، امام مالک، امام ابو حنیفہ ورن کے بعض تلامذہ ہیں، امام ابو حنیفہ نے بنو امیہ و بنو عباس دونوں کا عہد دیکھا تھا اور دونوں عہدوں میں ان کے سامنے یہ لقمہ تر پیش کیا گیا، مگر انہوں نے قبول نہیں کیا اور کسی قسم کے تعاون اور شراک عمل کو صحیح سمجھا، ان کے اس عزم سے ان کی پوری زندگی بڑی بے اطمینانی اور بے چینی میں گزری، مگر انہوں نے اپنے اس ارادہ و عزم میں کسی قسم کی تبدیلی گوارا نہیں کی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وقت کی ان دینی اور اصلاحی تحریکوں کا ملانہ ساتھ دیا جو نظام حکومت کے بدلنے اور اس میں انقلاب و اصلاح پیدا کرنے کے لیے اٹھیں، جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، ان کے تلامذہ میں امام زفر بھی اسی عزم و ارادہ کے انسان تھے، ان کے سامنے بھی جب عہدہ قضا پیش ہوا تو اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا، جب بہت زیادہ اصرار ہوا تو روپوش ہو گئے، حکم ہوا کہ اس کا مکان گرا دیا جائے، جس کی تعمیل کی گئی، لیکن وہ اپنے فیصلہ اور عزم راسخ پر قائم رہے۔

امام محمد کو امام ابو یوسف نے ایک مصلحت کی بنا پر اس عہدہ کے قبول کرنے پر مجبور کیا جس کا رنج و کوزندگی بھر رہا، انہوں نے حکومت کے خلاف بعض ایسے فیصلے دیئے کہ ان کو اس کے نتیجہ میں جیل جانا پڑا،

تفصیل ان بزرگوں کے حالات میں آئے گی، لیکن امام ابو یوسف نے اپنے استاد اور اپنے اصحاب کی روش کے برخلاف عہدہ قضا قبول کیا، جس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ ان کو وقت کے اس نظام سے اتنی نفرت اور بے تعلقی نہیں تھی، جو ان کے پیش روں اور دوسرے ہم عصروں کو تھی، اسی بنا پر بعض اہل تذکرہ نے ان کے بارے میں کچھ اچھی رائے نہیں دی، لیکن ان کے بارے میں متعدد وجوہ کی بنا پر یہ گمان صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے کہ جو لوگ حکومت کا کوئی عہدہ قبول کر لیتے تھے، ان کو عام طور پر اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، خصوصیت سے اہل تقویٰ اور اہل علم کا گردہ تو اس کو سخت ناپسند اور حقیر سمجھتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت سے متعلق ہونے کے بعد آدمی کی دینی حیثیت اور ملی غیرت کچھ سرد ضرور پڑ جاتی تھی اور صحیح فیصلہ کے مقابلہ میں حکومت کے مصالح اور مفادات کالی نظر اس کو زیادہ کرنا پڑتا تھا، ایک شاعر کا قول ہے

إن يصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا وإن عدل (۴)

چنانچہ اسی بنا پر امام ابو یوسف کے بارے میں یہی عام طور پر یہ نقطہ فہمی تھی اور ان کو عہدہ قضا کے قبول کر لینے کی وجہ سے مہزون کرتے تھے، مگر ہم آئندہ تفصیل سے بتائیں گے کہ ان کے متعلق لوگوں کا گمان صحیح نہیں تھا، سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انہوں نے بہت دنوں تک اس عہدہ کو قبول نہیں کیا، مگر بعد میں کچھ ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ ان کو اپنی رائے بدلنی پڑی اور اس عہدہ کو انہوں نے قبول کر لیا، مگر باوجود اس کے انہوں نے کبھی حق و عدل سے اعراض نہیں کیا، ہمیشہ بے لاگ فیصلے کئے اور ہمیشہ اپنی حیثیت اور ملی غیرت کو باقی رکھا، اگر کبھی نادانستہ لغزش بھی ہو گئی تو اس پر سخت افسوس کرتے تھے اور پرہم نے لکھا ہے کہ امام ابو یوسف بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جب تک امام صاحب حیات تھے ان کی اور ان کے بال بچوں کی کفالت کا خیال رکھتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے، ان کی وفات کے بعد امام ابو یوسف کی معاشی زندگی کا یہ سہارا بھی ختم ہو گیا، پھر بھی انہوں نے نہ حکومت کا رخ کیا اور نہ کسی کی امداد قبول کی، کئی برس تک خالص لوجہ اللہ درس دیتے رہے، اس درمیان میں گھر کا جو اثاثہ اور اسباب و سامان تھا، اس کو بیچ کر گزر

اوقات کرتے اور کام چلاتے رہے، خود ہی فرماتے ہیں کہ جب میرے ذاتی اثاثہ کا ایک ایک ٹکا بک گیا اور میری حالت بے انتہا خستہ ہو گئی تو میں نے اپنے سسرالی مکان کی ایک کڑی نکلو کر بازار میں بیچنے کے لیے بھیجی، جس کو میری ساس نے پسند نہیں کیا اور مجھے برا بھلا کہا، جس سے میرے دل پر بہت چوٹ لگی اور میں نے مجبور ہو کر بالآخر عہدہ قضا قبول کر لیا۔ (۵)

لیکن صرف اتنی ہی وجہ امام ابو یوسف کے عہدہ قضا قبول کر لینے کے لیے کافی نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ ان کے سوانح حیات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دین کی مصلحت اسی میں سمجھتے تھے کہ اس عہدہ کو قبول کر لیا جائے اور اسکے ذریعہ اسلامی نظام کے ان قوانین کو نافذ کیا جائے، جو امام صاحب اور ان کی وفات کے بعد خود انہوں نے اور ان کے احباب نے کتاب و سنت سے مستنبط کیے تھے، چنانچہ جس زمانہ میں امام محمد کو عہدہ قضا کے قبول کرنے میں عذر ہو تو ان سے کہا کہ اگر آپ اس عہدہ کو قبول کر لیں گے تو شام میں ہمارے مسلک کی ترویج کا ایک ذریعہ ہاتھ آ جائے گا (یہ مسلک جس کی ترویج کے لیے زور دے رہے تھے، وہ وہی ہے جو امام صاحب اور امام ابو یوسف اور خود امام محمد نے کتاب و سنت سے مستنبط کیا تھا، صرف امام محمد نے ایک ہزار مسائل صرف قرآن پاک سے مستنبط کیے تھے)۔

پھر امام صاحب اور دوسرے بزرگوں کی دربار خلافت سے بے تعلقی کی وجہ سے حکومت نے بھی اپنے رویہ میں بڑی حد تک تبدیلی پیدا کر لی تھی، اب اس نے اسلامی احکام کے اجراء اور فیصلوں میں پہلے سے کہیں زیادہ مواقع اور آراوی دے رکھی تھی، خاص طور سے قضا کے فیصلوں میں بہت کم دخل دیتی تھی، یہاں تک کہ بعض معاملات میں امام ابو یوسف کے ہم عصر قاضیوں نے ارکان حکومت تو کیا خود خلفاء کے فیصلے صادر کیے اور حکومت کو برداشت کرنا پڑا، اس کے علاوہ امام صاحب نے اسلامی احکام کی ترویج کے لیے ایک جماعت تیار کی تھی اور اس کے افراد میں جو سیرت اور کردار پیدا کیا تھا، اس کی بنا پر ان سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی تھی کہ وہ رکاب حکومت یا وزراء یا خلفاء کے سامنے ظہار حق کے بجائے ان کی خوشامد کریں گے، ممکن ہے، اسی بناء

پر خود امام صاحب نے ان لوگوں کو عہدہ قضا کے قبول کرنے کی اجازت دیدی ہو تو کوئی تعجب نہیں، جیسا کہ امام صاحب نے ان کے والد کو جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ آئندہ یہ بڑی حیثیت کے مالک ہوں گے۔

وہ خود فرماتے تھے کہ میرے یہ چھتیس اصحاب ہیں، جن میں سے ۲۸ تو عہدہ قضا کے لائق ہیں، ۶/ مفتی ہو سکتے ہیں اور ۲/ یعنی امام زفر اور امام ابو یوسف یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ قیاضیوں اور مفتیوں کو تیار کریں اور ان کو اس کام کے لائق بنائیں۔ (۶)

عجز کا خیال ہے کہ یہی وجہ اسباب تھے، جن کی بنا پر اب اہل علم اور اہل تقویٰ اصحاب عہدہ قضا کے قبول کرنے میں اتنے زیادہ سخت نہیں رہ گئے تھے، جتنا کہ اس سے پہلے تھے، ممکن ہے کہ اس کے ساتھ معاشی تنگی و پریشانی نے بھی امام ابو یوسف کو یہ عہدہ قبول کرنے پر مجبور کیا ہو، ورنہ اگر ان کو یہ توقع نہ ہوتی کہ ان کے کئے ہوئے فیصلوں میں کوئی قوت خارج نہیں ہوگی یا اپنے اندر اس قسم کی کمزوری پائے کہ وہ اسباب حکومت کی خاطر اور پاسداری میں اظہار حق سے باز رہ جائیں گے تو یقیناً استاد کی طرح وہ بھی موت کو پسند کرتے، لیکن اس عہدہ کے قریب نہ جاتے، آگے جو واقعات نقل کیے جائیں گے ان سے اندازہ ہوگا کہ انہوں نے ہمیشہ بے لاگ فیصلے کیے، کبھی کسی کی ناحق رعایت نہیں کی، ورنہ دار کا بن حکومت تک کی شہادتیں رد کر دیں، ہارون رشید جیسے با اقتدار اور صاحب جبروت خلیفہ کو معمولی رعایا کی صف میں کھڑا کر دیا اور اس کے سامنے کبھی اظہار حق سے باز نہیں آئے اور وہ استاد کی وہ بات کیسے بھول سکتے تھے، جو انہوں نے منصور کے جواب میں کہی تھی، منصور نے جب امام صاحب کو عہدہ قضا قبول کرنے پر مجبور کیا تو آپ نے اس سے کہا تھا کہ قاضی ایسے شخص کو ہونا چاہیے جو آپ کے خلاف، آپ کے بچوں کے خلاف اور آپ کے سپہ سالاروں کے خلاف فیصلہ کر سکے۔ (۷)

ہم ذیل میں ان کے زمانہ قضا کے چند واقعات نقل کرتے ہیں

امام ابو یوسف تین تین عباسی خلفاء کے دور میں قاضی رہے، مہدی، ہادی اور ہارون رشید، مہدی نے

انہیں صرف بغداد کے مشرقی حصہ کا قاضی مقرر کیا تھا، مگر خلیفہ ہادی کے زمانہ میں وہ پورے بغداد کے قاضی بنادئے گئے (بغداد کی آبادی اس وقت چھ سات لاکھ تھی) ایک باغ کے معاملہ میں خلیفہ ہادی اور کسی عام آدمی میں اختلاف ہو گیا، ہادی نے حکم دیا کہ معاملہ قاضی کے رو برو پیش کیا جائے، امام ابو یوسف کے سامنے ایسی شہادتیں گذریں جن سے باغ ہادی کا ثابت ہوتا تھا، لیکن امام نے انہی شہادتوں پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ خفیہ تحقیقات کی، جس سے معلوم ہوا کہ باغ خلیفہ کے مخالف فریق ہی کا ہے، جس کے خلاف عدالت میں شہادتیں گذر رہی تھیں، قاضی صاحب نے مقدمہ تو اس وقت ملتوی کر دیا، ہادی سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ مقدمہ میں آپ نے کیا فیصلہ کیا، امام ابو یوسف نے فرمایا کہ شہادتیں تو آپ کے موافق ہی گذری ہیں، مگر مدعیہ کی طرف سے یہ مطالبہ ہوا ہے کہ مدعی (خلیفہ) سے حلف بھی لے لی جائے، ہادی نے پوچھا تو آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ مدعی کا حلف اٹھانا صحیح سمجھتے ہیں (حنفی مسلک کے مطابق قسم مدعی کے ذمہ نہیں، بلکہ مدعا علیہ کے ذمہ ہے، مگر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ایک حق دار کے حق کو واپس دانا اس سے زیادہ ضروری ہے کہ حنفی مسلک کی پیروی کی جائے) امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قاضی بن ابی لیلیٰ کی تو یہی رائے ہے (جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف وغیرہ امام صاحب کے قول کے خلاف کبھی فتویٰ نہیں دیتے، فیصلہ نہیں کرتے تھے، صحیح نہیں ہے) اس کے بعد ہادی نے کہا کہ اچھا تو باغ مدعا علیہ کے حوالہ کر دیجئے۔ (۸)

اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ صحیح فیصلہ تک پہنچنے اور حق کو حق دار تک پہنچانے میں کتنی کد کاوش کرتے تھے، اسی طرح کا ایک فیصلہ انہوں نے ہارون رشید کے خلاف بھی دیا تھا، مگر اس میں اس سے ذرا سی غلطی ہو گئی تھی، جس کا ان کو زندگی بھر افسوس رہا، واقعہ یہ ہے کہ سواد صرق کے ایک بوڑھے نے ہارون کے خلاف یہ دعویٰ دائر کیا کہ قتل باغ میرا ہے، لیکن خلیفہ نے اس پر غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے، اتفاق سے یہ مقدمہ اس روز پیش ہو جس روز خود ہارون رشید فیصلے کے لیے بیٹھا تھا، قاضی ابو یوسف فریقین کے بیانات اور ان کے دعویٰ ہارون کے سامنے پیش کر رہے تھے، جب اس مقدمہ کی باری آئی تو انہوں نے خلیفہ کے

سامنے اس کو پیش کیا اور کہا کہ آپ کے اوپر دعویٰ ہے کہ آپ نے فلاں آدمی کا باغ زبردستی لے لیا ہے، مدعی یہاں موجود ہے، حکم ہو تو حاضر کیا جائے۔" بوڑھا سامنے آیا تو قاضی ابو یوسف نے پوچھا بڑے میں آپ کا دعویٰ کیا ہے، اس نے کہا کہ میرے باغ پر امیر المومنین نے ناحق قبضہ کر لیا ہے، جس کے خلاف وادری چاہتا ہوں، قاضی نے سوال کیا، اس وقت وہ کس کے قبضہ اور نگرانی میں ہے، بولا امیر المومنین کے ذاتی قبضہ میں ہے، ب قاضی ابو یوسف نے ہارون رشید سے مخاطب ہو کر کہا کہ دعویٰ کے جو ب میں کچھ آپ کہتا چاہتے ہیں، ہارون رشید نے کہا میرے قبضہ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جس میں اس شخص کا حق ہو، نہ خود باغ ہی میں اس کا کوئی حق ہے، قاضی نے فریقین کے بیانات سننے کے بعد مدعی سے پوچھا کہ تمہارے دعویٰ کے ثبوت کے لئے کوئی دلیل بھی ہے، کہا ہاں! خود امیر المومنین سے قسم لے لی جائے، ہارون نے قسم کھا کر کہا کہ یہ باغ میرے والد مہدی نے مجھے عطا کیا تھا، میں اس کا مالک ہوں، بڑھے نے یہ سنا تو اس کو بہت غصہ آیا اور یہ بڑ بڑاتا ہوا عدالت سے نکل گیا، جس طرح کوئی شخص آسانی سے ستو گھول کر پل جائے، اسی طرح اس شخص نے آسانی سے قسم کھالی (امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مدعی نصرانی تھا، اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ عدل و انصاف کا اس زمانہ میں کیا معیار تھا) ایک معمولی آدمی کی زبان سے یہ الفاظ سن کر ہارون کا چہرہ غصہ سے تھما اٹھا، بجی برکی نے ہارون کو خوش کرنے کے لیے امام ابو یوسف سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ نے دیکھا اس عدل و انصاف کی نظیر دنیا میں مل سکتی ہے، امام ابو یوسف نے اس کی قسمین کی، کہا کہ مگر انصاف کے بغیر کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔

ان واقعات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اپنی جرات و دینی حمیت اور ظہار حق سے اس عہدہ کو جس پر علم دین سے واقف تک مقرر ہونے لگے تھے، کتنا اونچے اور بلند کر دیا کہ مطلق العنان خلفا تک کون کے فیصلہ کے آگے سر جھکا دینا پڑتا تھا، موجودہ زمانہ میں شاید کوئی استعجاب کی بات نہ سمجھی جائے، مگر جس مطلق العنان اور شخصی فرماں روائی کے دور کے واقعات ہیں، اس میں یہ بات حد درجہ تعجب خیز

اور حیرت انگیز ہے، ان واقعات سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت اسلامی نظام کے چلانے والوں اور خواص کے طبقہ میں گورین کی وہ روح باقی نہیں رہ گئی تھی، جو قرونِ اولیٰ میں تھی، مگر چونکہ سماجی نظام کا ڈھنچا کسی نہ کسی شکل میں اب بھی موجود تھا جس کا اثر تھا کہ معاشرہ کے مسائل اور دین سے غافل افراد کے دلوں میں بھی اتنا خوفِ خدا اور احساسِ ذمہ داری باقی تھا کہ جب ان کے سامنے کوئی داعیِ حق، حق کی دعوت دیتا، یا ان کی کسی ناحق بات پر تنقید کرتا تو چاہے، ان کی مرضی اور خواہش کے خلاف ہی کیوں نہ ہوتا، اس کو قبول ضرور کرتے تھے، ورنہ قبول نہ کرتے تو کم از کم اس کو اس پر ندامت ضرور ہوتی تھی۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر عام علماء فقہانے تو اسی بالحق ادا کیا ہوتا، تو نہ تو اسلامی نظام ہی کو دھچکا لگتا، نہ اس کے چلانے والے غلط راہ پر پڑ جاتے، چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مجددانہ عزم و ارادہ کا انسان حکومت کے مقابلہ میں سینہ سپر ہو گیا ہے، تو اس نے بڑی حد تک زمانہ کی رفت و راہ اور حکومت کا رخ موڑ دیا ہے، مذکورہ بالا معاملہ میں امام ابو یوسف نے انصاف کرنے میں کوئی کسر اٹھ نہیں رکھی، مگر پھر بھی آخر وقت تک ان کو جب اس واقعہ کا خیال آ جاتا تو فرماتے تھے میں اپنے اندر رخت کوخت، اذیت، رنج و غموس کرتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ میں نے انصاف میں جو کوتاہی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا جواب دوں گا؟ لوگوں نے پوچھا آپ نے انصاف میں کیا کوتاہی کی؟ اور آپ اس سے زیادہ کیا کر سکتے تھے کہ ایک معمولی کسان کے مقابلہ میں وقت کے سب سے بڑے بادشاہ کو قسم کھانے پر مجبور کر دیا، فرمایا تم لوگوں نے نہیں سمجھ کہ مجھے کس خیال سے تکلیف ہوتی ہے، پھر افسوس کے سہو میں فرمایا کہ مجھے تکلیف اور کڑھن اس کی ہے کہ میں ہارون سے یہ نہ کہہ سکا کہ آپ کرسی سے تر جائیے، جہاں آپ کا فریق کھڑا ہے وہیں ایک فریق کی حیثیت سے آپ بھی کھڑے ہو جائیے یہ پھر اجازت دیجئے کہ اس کے لیے بھی کرسی لائی جائے۔ (۹)

ان کی جرات و حق گوئی صرف فیصلوں ہی تک محدود نہیں تھی، بلکہ ہر موقع پر وہ اس کا ثبوت دیتے تھے، ہارون نے ان سے کتاب الخراج لکھنے کی فرمائش کی تو اس کی تعمیل کی اور کتاب مرتب کر دی کہ اسلامی قانون کی

تدوین کا ایک اہم اور بہت ضروری کام تھا، لیکن اس کے دیباچہ میں ہارون کو جس صفائی اور جرات کے ساتھ نصیحتیں اور ہدایتیں کی ہیں، وہ ان کی حق گوئی کی ایک زبردست یادگار ہے، بعض اہل تذکرہ نے جو امام ابو یوسف صاحب کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ دنیا نے ان کو مشغول کر لیا تھا، اس کی تردید میں دوسرے تذکروں اور تاریخوں سے جو بیانات نقل کیے جاتے ہیں، ان میں تو شبہ کیا جاسکتا ہے اور اس کے متعلق دورائیں ہو سکتی ہیں، لیکن انہوں نے خود اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے، اس میں کون شبہ کر سکتا ہے، یہ نصائح و ہدایات کتاب کے صفحہ نمبر ۱۸۰، ۱۷۱ پر پھیلے ہوئے ہیں، ہم اس کا خلاصہ یہاں پیش کرتے ہیں۔

امیر المؤمنین اخدا کا شکر ہے کہ اس نے ایک بڑی ذمہ داری (حکومت) آپ کے سپرد کی ہے، اس کی ادائیگی کا ثوب بھی تمام ٹو بوس سے بڑا اور اعلیٰ ہے اور اس میں کوتاہی کی سزا بھی تمام سزاؤں سے بدتر اور سخت تر ہے، آپ کے سپرد اس امت مسئلہ کے تمام معاملات کیے گئے ہیں، آپ دن رات کوشش کریں کہ ان کے حقوق کی بنیادیں مستحکم ہوں اور آپ ان کے جان و مال کے امین ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ ذمہ داری ڈال کر آپ کی آزمائش کی ہے، میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے خوف اور ڈر پر جس تعمیر کی بنیاد نہیں رکھی جائے گی اس کے لیے ہر وقت خطرہ ہے کہ کس وقت خدائے قدوس اوندھے منہ ہٹانے والے کے اوپر سے گرا دے، تو آپ امت اور عام رعیت کے حقوق کی حفاظت اور ان کے معاملات کی دیکھ بھال میں کوتاہی نہ کریں، عمل میں خدا قوت بخشا ہے۔

آج کے کام کو کل پر نہ ٹھہر رکھیے، اگر آپ نے ایسا کیا تو نقصان ہوگا، وقت کو توقع اور امید کے ساتھ نہ رکھیے، بلکہ وقت کو عمل کے ساتھ رکھیے، یعنی امید پر کوئی کام اٹھانہ رکھیے، بلکہ ہر کام وقت پر کر لیجئے، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، وقت کے بعد کام بے کار ہے، پھر بہت سی نصیحتیں کرنے کے بعد فرماتے ہیں قیامت کے دن وہی حکمران سب سے زیادہ خوش بخت ثابت ہوگا، جس نے اپنی رعیت کو خوش حال رکھنے کی کوشش کی، دیکھئے آپ کسی معاملہ میں جادہ مستقیم سے نہ ہٹے گا، ورنہ آپ کی رعیت بھی ہٹ جائیگی، خبردار کسی معاملہ میں

خواہش نفس اور اپنے غیظ و غضب کو دخل نہ دیجئے گا، جب دین و دنیا میں کش مکش کی صورت پیش آئے تو چاہیے کہ آپ دین کے پہلو کو اختیار کریں اور دنیا کو چھوڑ دیں، دین باقی رہنے والی چیز ہے اور دنیا قاتی ہے، آپ قلم لوگوں کو خدا کے قانون کے لحاظ سے برابر سمجھیں، خواہ وہ آپ کے قریب کے ہوں یا بعید کے ہوں، اللہ کے قانون کے نفاذ میں آپ ملامت کرنے والوں کی بالکل پرواہ نہ کیجئے۔

غرض اسی انداز سے انہوں نے ایک طویل نصیحت کی ہے، اسی کے بعد موضوع کتاب پر بحث کی ہے، اس کے بعد کس کو شہد ہو سکتا ہے کہ جس بلند مقصد کے لیے انہوں نے یہ عہدہ قبول کیا تھا اس کو انہوں نے پورے طور پر انجام نہیں دیا، ہارون خود رائی کے باوجود بہت سی خوبیوں میں دوسرے عباسی حکمرانوں میں ممتاز تھا، خصوصاً اس کی رعایا پروری کے واقعات تو اب تک زبان زد عام و خاص ہیں اور ان خصوصیات کے پیدا کرنے میں اس کی نیک فطرتی کے ساتھ ساتھ بلاشبہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی معیت کو بھی بہت کچھ دخل تھا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جب خلف کی پروا نہیں کی تو وزراء اور ارکان حکومت کی پرواہ کیا کرتے، چنانچہ انہوں نے متعدد وزراء اور خواص حکومت کی شہادتیں رو کر دیں، ایک بار علی بن عیسیٰ وزیر مملکت نے کسی معاملہ میں شہادت دی، تو امام ابو یوسف نے قبول نہیں کی، یہ ایک وزیر کی بڑی توجہ تھی، اس نے معاملہ ہارون رشید کے سامنے پیش کیا، ہارون رشید نے امام موصوف سے دریافت کیا تو فرمایا کہ میں نے شہادت اس لیے رد کر دی کہ میں نے اپنے کانوں سے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں تو خلیفہ کا عبد اور غلام ہوں اور جب یہ غلام ہیں تو غلاموں کی شہادت معتبر نہیں، بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے (۱۰)

قاضی القضا کے عہدہ کی ابتداء

امام ابو یوسف خلیفہ مہدی کے عہد خلافت میں بغداد کے مشرقی حصہ کے قاضی مقرر ہوئے تھے، خلیفہ ہادی کے زمانہ میں بھی اسی عہدہ پر تھے، ہارون رشید کے ہاتھوں میں خلافت کی باگ ڈور آئی تو سال بھر تک

تو اس نے ان کو اسی حیثیت میں رکھا، مگر اس کے بعد تمام ممالک محروسہ کا قاضی القضاۃ بنادیا، مقرر بنی نے لکھا ہے کہ عراق، خراسان، شام، مصر میں ان کے حکم کے بغیر قضات کے منصب پر کوئی مقرر نہیں ہو سکتا تھا۔ (۱۱) جواہر مضیہ میں ہے:

کان الیہ تولیۃ القضاء فی الآفاق من الشرق والغرب (۱۲)

ترجمہ: مشرق سے مغرب تک تمام اسلامی ملکوں میں قاضیوں کا تقررانہی کے سپرد تھا۔

خود امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں

فلولانی قضاء البلاد کلہا. (۱۳)

ترجمہ: پھر مجھ کو تمام ممالک محروسہ کی قضات کی ذمہ داری سونپ دی۔

ان بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسماً اور تہماً قاضی نہیں بنائے گئے تھے، بلکہ کہنا چاہیے کہ وہ حکومت کے محکمہ عدلیہ کے پورے انچ رین یا بالفاظ دیگر وزیر عدل و قانون تھے، یہ محکمہ اس سے پہلے بھی قائم نہیں ہوا تھا، یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہی کی ذات تھی جس نے عہدہ قضا کو جس کی خلافت راشدہ کے بعد کوئی قیمت باقی نہیں رہ گئی تھی، اتنا باوقار بلند اور اہم بنادیا کہ اس کو ایک الگ محکمہ اور عہدہ کی حیثیت حکومت کو دینی پڑی، اس کی تائید ابوالولید الطنطاؤسی کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے، وہ کہتے تھے کہ:

هذا هو الوزير وقاضی القضاۃ.

ترجمہ: یہی وہ شخص ہے جو وزیر اور قاضی القضاۃ ہے۔

ہارون رشید جیسا کہ جبروت و خود پرست خلیفہ ان کا اس قدر عز و اکرام کرتا تھا کہ ان کو ہر وقت اس کے دربار میں بازیابی کی اجازت تھی، ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھی، یہاں تک کہ باب خلافت تک پہنچ جانے کے باوجود بھی سواری سے نہیں اترتے تھے، حریم خلافت کا پردہ اٹھا دیا جاتا اور ان کی سواری اندر چلی جاتی تھی، جب ہارون کا سامنا ہوتا تو وہ خود سلام میں سہکت کرتا اور یہ مصرع دہراتا تھا: حاء ت بد محبتہا

یہ وہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہ اعزاز و اکرام اور بے پایاں اختیار و قدر خلیفہ کے بعض حواریوں اور حاشیہ نشینوں کو برنگا، ممکن ہے، ان میں وہ وزیر اور عہدہ دار بھی رہے ہوں، جن کی شہادتیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے ان کے عہدہ و منصب اور قدر و اجلال کے علی الرغم رد کردی تھیں اور ان لوگوں نے ہارون رشید سے شکایت کے طور پر کیا۔

وكان فقيها عالماً امك رفعت ابابوسف فوق المقدار والركن المنزلة الجليل
الرفيعة باي وجه نال ذلك منك (۱۴)

ترجمہ وہ محض ایک عالم اور فقیہ تھے، آپ نے ان کی حیثیت سے کہیں زیادہ ان کو بلند کر دیا اور غیر معمولی اعزاز و کرام بخش دیا، تو یہ مرتبہ آپ کے یہاں انہوں نے کس وجہ سے حاصل کر لیا ہے۔

ہارون نے ان حاسدوں کو جواب دیا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے، بہت سوچ سمجھ کر اور کافی تجربہ کے بعد کیا ہے، خدا کی قسم علم کے جس باب میں بھی میں نے ان کو جانچا کامل پایا، پھر کہا کہ ان کی علمی قابلیت کون کی طالب علمی کے زمانہ سے جانتا ہوں، پھر ان علمی امتیازات کے علاوہ میں نے مذہب میں ان کے قدم کو استوار اور ان کے دین کو تمام آدو گیوں سے محفوظ پایا، اگر کوئی قاضی ابو یوسف جیسا ہو تو پیش کرو۔ (۱۵)

مذکورہ واقعات سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ امام ابو یوسف نے جس مقصد کی خاطر یہ عہدہ قضا قبول کیا تھا، اس میں وہ کتنے کامیاب تھے اور انہوں نے اپنے ذاتی کردار اور علم و تفقہ سے اس عہدہ کو کتنی بلند اور خود حکومت میں کتنا اثر اور رسوخ پیدا کر لیا تھا کہ وزیر، اور ارکان حکومت تک کے دل میں رشک و حسد پیدا ہونے لگا تھا اور یہ ہارون کے عہد کا واقعہ ہے جس میں ہر جیسے بیدار مغزو وزیر، اور ارکان دوست تھے، امام ابو یوسف کے بعد اسی عہدہ پر جب وہب بن وہب، المعروف بابی انجیری کا تقرر ہوتا ہے تو وہ ہارون کے ہر کام کے جواز کے لیے حدیثیں وضع کرنے لگتے ہیں، مشہور ہے کہ انہوں نے کئی بار اسی طرح کا اقدام کیا، دو ایک بار تو ہارون کچھ نہیں بول، مگر وہ بھی صاحب علم و نظر تھا اور پھر امام ابو یوسف جیسے متدین اور محتاط قاضی کی رفاقت

میں رہ چکا تھا، کب تک خاموش رہتا، چنانچہ ایک روز وہ کبوتر اڑا رہا تھا کہ وہب آگئے، پوچھا کہ کبوتر بازی کے لیے بھی کوئی حدیث آئی ہے، بے محابا شیخ نے یہ روایت سنادی۔

مجھ سے ہشام بن عروہ نے یہ روایت کی ہے کہ ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے بیان کرتے تھے کہ وہ فرماتی تھیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبوتر بازی کی ہے اور اس سے شغف فرمایا ہے۔

یہ سن کر ہارون آپے سے باہر ہو گیا اور نہایت خشم گیس آواز میں بولا نکل جاؤ میرے سامنے سے، اگر تمہارا تعلق قریش سے نہ ہوتا تو میں تمہیں ابھی معزول کر دیتا اور یہی ہو کہ کچھ دنوں کے بعد معزول کر دیئے گئے۔ (۱۶)

عہدہ قضا کی مدت

امام ابو یوسف عہدہ قضا پر کتنے دنوں مامور رہے، اس میں اختلاف ہے، ایک مرتبہ خود انہوں نے اپنے شاگرد سے بیان کیا کہ میں ۷۷ برس امام صاحب کی خدمت میں رہا اور ۷۷ برس دنیا کے کاموں میں (یعنی عہدہ قضا پر) لو پر ذکر آچکا ہے کہ سب سے پہلے مہدی کے وقت قاضی مقرر ہوئے اور ان کی وفات سنہ ۱۸۲ ہجری میں عہدہ قضا کی حالت میں ہوئی تو اگر ان کے تقرر کا سنہ ۱۵۹ھ مانا جائے تو قضا کی مدت ۲۳، ۲۴ برس ہوتی ہے اور اگر یہ مانا جائے کہ وہ ۷۷ برس عہدہ قضا پر رہے تو اس اعتبار سے ان کا تقرر سنہ ۱۶۶ ہجری میں ہونا چاہیے، غرض یہی صورت میں امام صاحب کی وفات کے ۹ برس کے بعد عہدہ قضا قبول کیا اور دوسری صورت میں پندرہ برس کے بعد۔

علم و فضل

امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے صحیفہ زندگی کا سب سے جلی عنوان یہی ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ائمہ تابعین اور تبع تابعین کے اس دور میں تھے، جس میں علم و فن کا چرچا گھر گھر تھا، دینی علوم تفسیر و حدیث و فقہ،

وسیرت، رجال و طبقات اور مذاہب اربعہ کے ائمہ اور اعظم رجال علماء اسی دور میں تھے مثلاً امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، سفیان ثوری رحمہ اللہ، امام اوزاعی رحمہ اللہ، عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ، سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، محمد بن اسحاق رحمہ اللہ، یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، وکیع بن جراح رحمہ اللہ وغیرہ ان ائمہ کبار کی موجودگی میں کسی دوسرے کے علم و فضل کا چراغ اس وقت تک نہیں جل سکتا تھا، جب تک وہ غیر معمولی حیثیت کا مالک نہ ہو، ان میں سے متعدد ائمہ امام ابو یوسف کے استاذ تھے اور متعدد شاگرد تھے اور ان میں سے ہر ایک نے ان کے علم و فضل کا جن الفاظ میں اعتراف کیا ہے، ان سے امام ابو یوسف کی علمی عظمت اور بلند پایگی کا اندازہ ہوتا ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو آسمان علم کے مہر درخشان تھے اور جن کے فیض صحبت سے ابو یوسف، امام ابو یوسف ہوئے تھے، وہ بھی ان کے مداح تھے، ایک بار امام ابو یوسف رحمہ اللہ بیمار پڑے، امام صاحب رحمہ اللہ عیادت کے لیے گئے، جب وہ باہر نکلے تو بہت متفکر نظر آئے، کسی نے سبب پوچھا تو فرمایا یہ جو نمرگیا تو زمین کا سب سے بڑا عالم اٹھ جائے گا۔ (۱۷)

علی بن صالح جو امام شعبہ اور ابن ابی ذئب جیسے ائمہ کی صحبت میں رہ چکے تھے، جب امام ابو یوسف سے روایت کرتے تھے تو فرماتے تھے، سید العلماء فقہ الفقہاء، علماء کے سردار سب سے بڑے فقیہ یعنی ابو یوسف نے یہ روایت کی ہے۔ (۱۸)

علی بن جعد درس دے رہے تھے، اثنائے درس میں امام ابو یوسف کا تذکرہ آگیا، کسی نے کہا کہ آپ جیسا آدمی بھی درس میں امام ابو یوسف کا تذکرہ کرتا ہے؟ ان کو بزار نے جو اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا کہ امام ابو یوسف کا نام لینے سے پہلے چاہیے تھا کہ تم اپنا منہ اثنان (ایک گھاس) اور گرم پانی سے صاف کر لیتے، پھر فرمایا کہ ماریت مثلاً میں نے ان کے جیسا کوئی صاحب علم نہیں دیکھا، یہ علی بن جعد، امام مالک، سفیان ثوری، لیث بن سعد، شعبہ بن حجاج وغیرہ ائمہ فقہ و حدیث کے فیض یافتہ تھے، اس لیے ان کی یہ رائے بہت ہی

اہمیت رکھتی ہے۔ (۱۹)

بشر بن ولید نے ایک شخص سے کہا کہ تم امام ابو یوسف کی تعظیم نہیں کرتے میں نے ان کے مثل کسی کو نہیں پایا۔ (۲۰)

ہلال الرائے کہتے تھے کہ امام ابو یوسف تمام علوم کے جامع تھے، فقہان کے علوم میں اقل العلوم تھی۔
 طلحہ بن جعفر فرماتے تھے کہ امام ابو یوسف مشہور و معروف تھے، ان کا علم و فضل بلند درجہ کا تھا، ان سے
 بڑھ کر ان کے زمانے میں کوئی نہیں تھا، علم و حکمت اور ریاست و قدر میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، وہ اپنے فہم
 ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ کا علم تمام عالم میں پھیلایا (مقصد یہ ہے کہ عملاً امام صاحب کے مستند مسائل
 کو سب سے زیادہ اشاعت انہی کے ذریعہ ہوئی)۔

امام صاحب کے پوتے اسماعیل بن حماد فرماتے ہیں کہ میرے دادا (ابو حنیفہ) کے خاص اصحاب دس
 تھے، لیکن ان میں امام ابو یوسف سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا، احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، علی بن المدینی جیسے ائمہ
 جرح و تعدیل نے بھی ان کے علوم و فضل کا اعتراف کیا ہے اور ان کی توثیق کی ہے۔

ان اقوال سے ان کے علم و فضل کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا، اس لیے کہ معاصرین و رائد رجال کے
 اقوال و آراء کے آئینہ میں بھی اسلاف کی زندگی کے حسن و قبح اور ضد و خال بڑی حد تک نظر آ جاتے ہیں، لیکن یہ
 ان کے علم و فضل کا بہر حال ایک اجماع ہی خاکہ کہا جائے گا، تفصیل کے لیے ضرورت ہے کہ ان تمام فنون
 پر بحث کی جائے جن میں انہوں نے اپنے جہاد کے نقوش چھوڑے ہیں، خصوصیت سے قرآن اور حدیث
 و آثار کے سلسلہ میں۔

قرآن

وہ قرآن کے حافظ تھے، قرآن سے ان کو اتنا انس و شغف تھا کہ بغیر خشوع و خضوع اور توجہ لی اللہ کے
 کسی کو پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے تو اس کو سخت تنبیہ کرتے تھے، امام صاحب کے عام درس میں تو نہیں مگر ان کا

جو خاص شوریٰ درس ہوتا تھا اس کی شرکت کے لیے حفظ قرآن پہلی شرط تھی، چنانچہ ان کے مخصوص تلامذہ میں امام محمد، امام زفر، حسن بن زیاد، داود طائی، یحییٰ بن عیاض سب حفظ قرآن تھے۔

امام صاحب نے یہ شرط ایک بڑے مقصد کی خاطر لگائی تھی، وہ یہ کہ امام صاحب کا طریقہ استنباط یہ تھا کہ ہر معاملہ میں وہ پہلے کتاب اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اس کے بعد آثار و احادیث کی طرف اور اسی طریقہ پر وہ اپنے تلامذہ کی بھی تربیت کرتے تھے، پھر وہ اپنے اجتہاد و استنباط کو اپنے تلامذہ پر تھوپتے یا ان کی صرف امانتیں کراتے تھے، بلکہ وہ ہر مجتہد فیہ اور مستطہ مسئلہ کو اپنی مجلس علمی میں پیش کرتے تھے س کے بعد سب کو قرآن و سنت میں غور کر کے رائے دینے کا اختیار دیتے تھے، ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں کسی ایسے شاگرد کا اس مجلس میں گزر نہیں ہو سکتا تھا جو حفظ قرآن نہ ہو اور پھر اسی کے ساتھ اس میں قرآن سے اجتہاد و استنباط مسائل کی پوری پوری صلاحیت موجود نہ ہو۔

امام صاحب کی اس مجلس درس میں امام ابو یوسف کی جو حیثیت تھی، اس کا ذکر خود امام کی زہانی اور پرآچکا ہے، اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان کو قرآن میں غور و خوض اور اس سے تخریج مسائل کا کتنا ملکہ رہا ہوگا، فرماتے تھے کہ میں نے جن مسائل میں فتوے دیئے تھے، ان میں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق تھے، انہیں تو باقی رکھا اور جو خلاف تھے ان سب سے رجوع کر لیا، یعنی امام صاحب کی مجلس درس میں جو کچھ حاصل کیا تھا اس کو دوبارہ کتاب و سنت کے معیار پر پرکھا، پھر اس کو اختیار کیا یا چھوڑا، قرآن پر غور و خوض اور اس سے نتائج اخذ کرنے کے لیے حدیث و آثار کے علاوہ لغت عرب اور بعض دوسرے علوم سے واقفیت بھی ضروری ہے، چنانچہ امام ابو یوسف ان تمام علوم کے جامع تھے، جن کی ضرورت ایک مجتہد کے لیے ضروری ہے، قرآن سے اس کے استدلال اور استنباط کی دوچار مثالیں یہاں پیش کی جاتی ہیں، مصروف زکاۃ کے سلسلہ میں قرآن کی یہ آیت

”إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ فِيهَا وَالْمُؤْتَفِقِينَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْعَارِيَيْنِ وَهِيَ سَبِيلُ النَّوْءِ وَابْنُ السَّبِيلِ (۲۱)

ترجمہ۔ رکوع فقراء مساکین اور ان کے وصول کرنے والوں کا حق ہے۔

کو آخر تک نقل کرنے کے بعد اس کی مجتہدانہ تفسیر و تفصیل کرتے ہیں۔

انہوں نے تفسیر میں آیت کی ترتیب بدل دی ہے، یعنی پہلے انہوں نے موفف القلوب کو لیا ہے، ان کے بارے میں عام ائمہ کی طرح ان کی بھی رائے یہی ہے کہ اب یہ مصرف باقی نہیں رہا (امام شافعی رحمہ اللہ، امام داود رحمہ اللہ اور دوسرے ائمہ کی رائے ہے کہ یہ اب بھی باقی ہے) پھر عاملین زکاۃ کا تذکرہ کرتے ہیں، اس میں انہوں نے ایک خاص بات یہ لکھی ہے، ان کو اتنا معاوضہ دینا چاہیے کہ ان کی ضروریات زندگی پوری ہو سکیں، اس میں نہ تو اسراف کیا جائے اور نہ بخل سے کام لیا جائے، اگرچہ معاوضہ اس کے اصل حصہ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائے (یعنی صدقہ میں ۸ مصارف ہیں، ان میں موفف القلوب کو نکال دیا جائے تو عاملین کا حصہ ۷/۱ ہوا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خواہ ان کو اصل حصہ یعنی ۷/۱ سے زیادہ ہی کیوں نہ مل جائے، مگر بہر حال ان کی ضروریات پوری کی جائیں)۔ (۲۲)

پھر فقراء، مساکین اور عارمین کا ذکر کرنے کے بعد ابن السبیل (مسافر) کی تشریح کی ہے، انہوں نے یہ اجتہاد کیا ہے کہ اس میں مسافروں کی ذاتی مدد کے علاوہ ان کی راحت و رسانی کے سامان کی تیاری، مثلاً راستوں کی درستی، پلوں اور مسافر خانوں کی تعمیر وغیرہ بھی داخل ہو سکتی ہے، ان کی اصل عبارت یہ ہے:

وَلَفِي ابْنِ السَّبِيلِ الْمُنْقَطِعِ بِهِمْ مَسْجِدٌ يَحْمِلُونَ بِهِ وَيَعَايُونَ (۲۳)

ترجمہ ایک حصہ مسافروں کا ہے جس کے ذریعہ ان کے لیے سواری اور راحت و رسانی کا سامان کیا

جائے۔

اس کے بعد رقاب (گردن چھڑانا) کا تذکرہ کیا ہے، پھر فی سبیل اللہ کے مصرف کی تفصیل کی ہے،

اس سلسلہ میں ان کا رجحان فی سبیل اللہ میں وسعت کی طرف معلوم ہوتا ہے، ان کے الفاظ یہ ہیں

و سہم فی اصلاح طرق المسلمین۔ (۲۴)

ترجمہ: ایک حصہ مسلمانوں کے عام اصلاح و ترقی کے لیے مخصوص ہونا چاہیے۔

انہوں نے لکھا ہے کہ فقراء و مساکین کا حصہ تو خود اس بستی یا شہر کے مستحقین میں تقسیم کر دیا جائے، مگر دوسرے مصارف میں امام وقت کو اختیار ہے، خواہ اسی جگہ صرف کر دے یا دوسری جگہ بھیج دے، اسی طرح غنیمت و فنی کا بھون تذکرہ کیا ہے، وہاں قرآن کی تمام آیات کو جمع کر کے بہت سے لطیف نکتے پیدا کئے ہیں، ہم یہاں ان کی پوری عبارت نقل کرتے ہیں، تاکہ ان کی وسعت نظر کا اندازہ کیا جاسکے۔

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ (۲۵)

ترجمہ: جان لو کہ بیشک جو تم مال غنیمت حاصل کرو اس میں پانچواں حصہ اللہ اور رسول اور ذوالقربی کا

ہے۔

یہ آیت غنیمت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس میں ۱/۵ اتواں کا حصہ ہے جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور ۴/۵ فوج کا ہے و فوج میں صرف وہی لوگ شامل نہیں ہیں جو باقاعدہ حکومت کے ملازم ہیں یا ان کو حکومت نے مقرر کیا ہو، بلکہ اس میں وہ لوگ بھی حصہ دار ہوں گے جو رضا کارانہ شریک جہاد ہوئے ہیں۔

اس سلسلہ میں ایک بحث یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس مختلف قسم کی سواریاں ہیں ان میں سے کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے، مثلاً کسی کے پاس اچھے قسم کا گھوڑا ہے، دوسرے کے پاس ذرا گھٹیا قسم کا، اسی طرح دوسری سواریاں ہیں تو کیا ان سب کو برابر حصہ ملے گا، یا سب کو ان کی سواری کی حیثیت کے مطابق ملے گا، بعض لوگ اس میں حیثیت کا لی نظر کرتے ہیں مگر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ:

و لا بفضل الخيل بعضها على بعض۔ (۲۶)

ترجمہ: اور بعض گھوڑوں کو بعض پر ترجیح نہیں ہوگی۔

استدلال میں وہ قرآن کی یہ آیت پیش کرتے ہیں

وَالْمَخِيلَ وَالْبَعَالَ وَالْخَمِيرَ لَنْ تَكُونَهَا (۲۷)

دوسری جگہ قرآن میں ہے

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِنُونَهَا بِهٖ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ (۲۸)

ترجمہ: اپنی طاقت بھرتیا کر واسلحہ اور پہلے ہوئے گھوڑوں، تاکہ ان کے ذریعہ عہدِ ذل سکودہ کے اور اپنے دشمنوں پر۔

مقصود یہ ہے کہ ان آیات میں کوئی تخصیص نہیں ہے، بلکہ قائمہ کے لفظ سے سب کو ایک ہی صف میں رکھا گیا ہے، مزید استدلال کے لیے وہ عربوں کے استعمالات سے بحث کرتے ہیں:

والعرب تقول هذه الخيل، وفعلت الخيل، ولا يهنون بذكر الفرس دون
الفرس (۲۹)

ترجمہ: عرب بولتے ہیں کہ یہ گھوڑے ہیں یہ گھوڑوں نے یہ کیا ہے تو اس سے صرف اعلیٰ درجہ کے گھوڑے ہی مراد نہیں لیتے ہیں بلکہ کم تر درجہ کے گھوڑے بھی مراد لیتے ہیں۔

اس استدلال کے بعد اس پر دیگر مسائل کو قیاس کرتے ہیں

ولا يفضل الفرس القوي عَلَى الفرس الضعيف ولا يفضل الرجل الشجاع التام
السلاح عَلَى الرجل الجبار الذي لا سلاح معه إلا سيفه (۳۰)

ترجمہ: اس سلسلہ میں کسی تندرست گھوڑے کو کمزور پر ترجیح نہیں ہوگی اور نہ کسی بہادر آدمی کو جو اسلحہ سے پورے طور پر لیس ہو اس شخص پر ترجیح ہوگی جس کے پاس ایک تلوار کے علاوہ کچھ نہ ہو۔

ان مثالوں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن میں کس قدر غور و خوض کرتے تھے اور اس سے نتائج کے اخذ کرنے میں کتنی وسعتِ نظر سے کام لیتے تھے اور اجتہاد و استنباط میں شریعت کی روح کو کس قدر سمجھنے کی کوشش

کرتے تھے۔

ان کے ان اجتہادات سے دو باتیں خاص طور پر واضح ہوتی ہیں (۱) ایک یہ کہ حکومت کی فوج کے افراد اور وہ مجاہدین جو رضا کارانہ طور پر شریک جہاد ہوں دونوں کے ساتھ یکساں معاملہ کیا جائے گا (۲) دوسرے یہ کہ صرف سامان کی فراوانی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اصل چیز نیت اور وہ جذبہ ہے جو اسے اس خدمت پر بھیج کر لایا ہے، ممکن ہے ایک ہوائی جہاز سوار کے دل کے اندر کوئی جذبہ خیر موجود نہ ہو اور ایک خالی ہاتھ مجاہد جو مجاہدین کی معمولی خدمت میں لگایا ہو اس میں طیارہ سوار سے زیادہ جذبہ موجود ہو اس کا اندازہ تو بہر حال لگایا نہیں جاسکتا، اس لیے صرف سامان کی زیادتی کی بنا پر کسی کو زیادہ سے حصہ دینا، اور کسی کو کم دینا مناسب نہیں ہے، بلکہ جب باطن کا حال معلوم نہیں ہے تو حکم ظاہری پر ہونا چاہیے، یعنی جو بھی ایک طرح کے کام میں لگا ہوا ہے اس کو برابر حصہ ملنا چاہیے اور پھر جن کی مصلحت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یک ہی طرح کے کام کرنے والوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے، ورنہ معمولی کاموں کو لوگ دلچسپی کے ساتھ انجام نہ دیں گے۔

حدیث و آثار

حدیث و آثار میں ان کی حیثیت امام کی تھی اور ذکر آچکا ہے کہ سنی حدیث کا اتنا شوق تھا کہ ایک طرف امام صاحب کی مجلس درس میں فقہ کی تحصیل کرتے تھے پھر وہاں سے فرصت پانے کے بعد ان شیوخ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، جن کے یہاں صرف حدیث کا امداد سہجہ کر لیا جاتا تھا، بعض روایتوں میں ہے کہ یہ جس وقت امام صاحب کے درس میں شرکت کے لیے گئے تھے اس وقت ان کا شمار حفظ حدیث میں ہوتا تھا، یہ بات تعجب خیز اس لیے نہیں ہے کہ ان کے حافظہ کا حال یہ تھا کہ وہ ایک مجلس میں جتنی حدیثیں سنتے تھے وہ ان کو مع سند زبانی یاد ہو جاتی تھیں (یعنی راویوں کے ساتھ حدیث کا حفظ بہت غیر معمولی بات ہے)۔

ابو معاویہ ایک محدث ہیں، جو بغداد میں درس حدیث دیتے تھے، ان کے پاس مشہور محدث حجاج بن

آرٹا کی مرویات کا ذخیرہ بہت تھا، انہوں نے اپنے علاوہ سے فرمایا کہ امام ابو یوسف کی موجودگی میں میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے، حجاج کی روایت کا ذخیرہ ان کے پاس ہم سے زیادہ ہے، ان کا حال تو یہ تھا کہ ہم درس حدیث میں جو حدیثیں سنتے تھے، انہیں لکھ لیتے تھے اور ان کو بغیر لکھے ہوئے زبانی یاد ہو جاتی تھیں اور یہ بھی اس صحت کے ساتھ ہو جاتی تھیں کہ ہم اپنی مکتوبہ احادیث کی ان سے صحت کرتے تھے (۳۱)

اسی طرح ہارون اور دوسرے ائمہ حدیث نے بھی ان کے حفظ حدیث کی توثیق کی ہے۔

امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کو حفاظ حدیث کے چھ طبقہ میں شمار کیا ہے، جس میں یحییٰ بن معین، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، عبد اللہ بن مبارک، سفیان بن عیینہ رحمہم اللہ وغیرہ ہیں، امام ذہبی رحمہ اللہ نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے حالات پر ایک الگ رسالہ لکھا ہے، جواب احیاء العارف العمانیہ، حیدرآباد کی طرف سے شائع ہو گیا ہے۔

امام حزنی رحمہ اللہ سے کسی نے ائمہ عراق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے امام صاحب کے بارے میں کہا: سید ہم، سب کے سردار، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے متعلق کہا ابھمہم للحدیث، ترجمہ ان میں سب سے زیادہ حدیث کی پیروی کریں والے۔ (۳۲)

امام محمد کی بابت کہا سب سے زیادہ مسائل اخذ کرنے والے اور امام زفر رحمہ اللہ کے بارے میں کہا قیاس میں سب سے زیادہ بہتر

یحییٰ بن معین فرماتے تھے میں نے ائمہ مجتہدین میں ان سے زیادہ ثبوت، اور حفظ فی الحدیث اور صحیح روایت کرنے والا نہیں پایا، انہی کا قول ہے کہ امام ابو یوسف، صاحب حدیث اور صاحب سنت تھے، وہ اصحاب حدیث کی طرف مائل تھے۔

امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اول جب مجھ کو حدیث کی تحصیل کا خیال پیدا ہوا تو امام ابو یوسف کی خدمت میں گیا (امام احمد بن حنبل کا یہ جملہ بڑا معنی خیز ہے، اس دور میں بیشمار محدثین تھے، مگر حدیث کے

سلسلہ میں منصفانہ مزاج رکھنے والے بہت کم تھے، ایک طرف کچھ لوگ محض روایت پرستی میں مبتلا تھے، دوسری طرف کچھ اس سے بے نیاز ہو گئے تھے (اور ان ہی کا قوس ہے کان منصفانی الحدیث، ترجمہ: حدیث میں انصاف پسند تھے۔

علی المدینی فرماتے تھے کہ ابو یوسف صدوق حد درجہ سچے تھے۔

حدیث و آثار کے بارے میں یحییٰ بن معین، احمد بن حنبل اور ابن المدینی کی رائے بہت قیمتی سمجھی جاتی ہے، ان تینوں بزرگوں کی متفقہ رائے ہے کہ امام ابو یوسف حدیث میں غیر معمولی مہارت رکھتے تھے، لیکن اگر ان ائمہ میں کسی کی رائے ہم کو نہ بھی معلوم ہوتی تب بھی حدیث و آثار میں ان کا جو کارنامہ اور اس کی جو قلمی یادگاریں ہیں وہ خود حدیث میں ان کی مہارت اور غیر معمولی درک کا پتہ دیتی ہیں، حدیث و آثار کے سلسلہ میں ان کی دو کتابیں ہیں ایک کتاب آثار جس کے راوی ان کے صاحبزادے یوسف ہیں، دوسری کتاب الخراج جس کو خود انہوں نے مرتب کیا ہے، کتاب آثار میں احادیث و آثار کی تعداد ایک ہزار سے زائد ہے، کتاب الخراج کا موضوع گونا گوں فقہی ہے، مگر اس میں مشکل سے کوئی مسئلہ ایسا ہوگا جس کے لیے قرآن یا حدیث یا آثار نبوی یا آثار صحابہ سے دلیل نہ لائی گئی ہو۔

امام ابو یوسف کے زمانہ میں عام طور پر درس کا طریقہ یہ تھا کہ شیوخ حدیث اپنے تلامذہ کو حدیث کا ملاکرادیتے تھے ورنہ فقہ صرف فقہ کا درس دیدیتے تھے، لیکن امام ابو یوسف کے درس کی یہ خاص خصوصیت تھی کہ وہ دونوں کا مجمع البحرین ہوتا تھا وہ درس میں نہ تو صرف خبرناوحد ثنائی پر اکتفا کرتے تھے اور نہ قال اقول ہی پر بلکہ اگر ایک حدیث سناتے تھے تو اسی کے ساتھ اس سے اخذ کیے ہوئے نتائج و مجتہدات کو بھی طلبہ کے سامنے رکھتے جاتے تھے۔

علی مدینی فرماتے ہیں کہ جب امام ابو یوسف رحمہ اللہ سنہ ۱۸۰ھ میں بصرہ آئے تو ہم لوگ ان کی خدمت میں استفادہ کے لیے پہنچے ان کا طریقہ درس یہ تھا کہ اگر وہ دس حدیثیں بیان کرتے تو دس فقہی رائیں

بھی نہ کے ساتھ پیش کرتے تھے۔ (۳۳)

حدیث صرف اس کا نام نہیں ہے کہ جو روایت اپنے شیخ سے سنی اس کو طلبہ کے سامنے رکھ دیا یا ملا کر دیا بلکہ اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس سے مسائل اخذ کئے جائیں اس سے اجتہاد و استنباط کیا جائے، تاکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی کے ہمہ گیر نظام کے لیے زائد سے زائد روشنی حاصل کی جاسکے، چنانچہ حدیث کے سلسلہ میں انہوں نے بھی دونوں طرح کی خدمتیں انجام دیں، مگر ان کا اصلی کارنامہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استخراج مسائل ہے، اعمش مشہور امام حدیث (ان کے شیوخ میں ہیں) نے ایک مرتبہ امام ابو یوسف سے کوئی مسئلہ پوچھا، جواب سن کر فرمایا کہ یہ کہاں سے اخذ کیا؟ کہا کہ فلاں حدیث سے اعمش نے ہنس کر کہا کہ یہ حدیث مجھ کو اس وقت سے یاد ہے، جب تمہارے والد کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، مگر میں اس سے یہ مسئلہ مستنبط نہ کر سکا تھا۔

خراج کے موضوع پر خود ان کے زمانہ میں اور اس کے بعد بھی بہت سی کتابیں لکھی گئیں، مگر سب کی سب بغیر استثنائے نقل و رد، بیت کا مجموعہ ہیں، اجتہاد و استنباط کی کوئی علامت ان میں نہیں پائی جاتی، یہاں صرف ان کا ایک قول نقل کر دیا جاتا ہے، فرماتے تھے کہ بارہا! میں نے کتاب اللہ سے اس کے بعد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ مسائل کیا ہے، لیکن جہاں مجھے سند نبوی نہیں ملی، وہاں میں نے امام صاحب کے قول پر عمل کیا۔

مختصر طور سے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ امام ابو یوسف، امام صاحب کے اصحاب میں سب سے زیادہ حدیث والے تھے، لیکن ان کا یہ اصول تھا کہ وہ حدیث روایت کو بغیر روایت کے صحیح نہیں سمجھتے تھے، فرماتے تھے کہ جو شخص کثرت روایت کے ساتھ جو حدیث طلب کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ نہ کچھ ضرور جھوٹی تہمت لگا دے گا ان کا دوسرا بیان ہے کہ جو مشہور و معروف احادیث کو چھوڑ کر شواہد کے پیچھے دوڑے گا وہ آپ پر جھوٹ باعہمے گا۔ (۳۴)

فقہ

ان کے علم و فضل کا سب سے وسیع میدان یہی ہے کہ اس میں انہوں نے تمام علوم سے زیادہ اپنی جودت طبع اور جولانی فکر کا ثبوت دیا ہے اور فقہی ہی کی حیثیت سے دنیا ان کو جانتی ہے، امام صاحب ان کو افتہ اصحابی (میرے اصحاب میں سب سے زیادہ فقیہ) فرماتے تھے، علی بن صالح ان کو افتہ الفقہاء و رسید الفقہاء کہتے تھے، یحییٰ بن معین فرماتے تھے اھم، اہل عراق میں سب سے زیادہ افتہ تھے، فقہ میں ان کی متعدد یادگاریں ہیں، جن کا تذکرہ آگے آئے گا، ان کی صرف ایک کتاب اختلاف ابن ابی لیلیٰ و ابی حنیفہ ان کے تعلقہ کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔

ان کا دوسرا بڑا کارنامہ اصول فقہ کی تدوین ہے، باقاعدہ (باقاعدہ کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ یہ فن امام ابو یوسف کا ایجاد کردہ نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کے کلیات کو سامنے رکھ کر صحابہ اور تابعین نے بہت سے مسائل مستطہل کئے تھے، انہی اصول و کلیات اور صحابہ کے مستطہل مسائل کی روشنی میں انہوں نے اصول فقہ مرتب کیا، امام ابو یوسف سے پہلے اس موضوع پر ایک کتاب خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی لکھی تھی، جو کتاب اراء کے نام سے مشہور ہے) اصول فقہ کی تدوین اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی، امام ابو یوسف پہلے شخص تھے، جنہوں نے اس فن کو باقاعدہ مدون کیا، افسوس ہے کہ یہ کتاب ناپید ہے، تذکروں میں صرف اس کا تذکرہ ملتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی منقول ہے کہ وہ اصول فقہ کے سب سے پہلے مؤلف ہیں، یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی طرح اصول فقہ کی بھی تجدید کی اور ان کی تجدید صرف فروط تک نہیں بلکہ اصول میں بھی تھی، اس لحاظ سے ان کو اس فن کا پہلا مؤلف قرار دے سکتے ہیں، مگر حقیقتاً تقدم، امام صاحب اور ان کے تلامذہ ہی کو حاصل ہے، فقہ حنفی کی جس کتاب کو بھی افہا کر دیکھئے اس میں امام ابو یوسف کے اقوال، مجتہدات اور استنباطات ملیں گے، لیکن پھر بھی ان کا فقہی کارنامہ امام محمد کے مقابلہ میں کم ہے، گو امام محمد کی کتابیں ان سے استفادہ کی بہت زیادہ مرہون منت ہیں۔

فرائض

فرائض یعنی وہ فن جس میں وصیت اور وراثت کی تقسیم کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، یہ فقہ ہی کا ایک شعبہ ہے، مگر اہمیت کے لحاظ سے یہ مستقل ایک فن ہو گیا ہے، اس فن کے لیے سب سے زیادہ ضرورت حساب ذاتی کی ہے، امام صاحب کے علاوہ میں امام ابو یوسف اور امام محمد دونوں اس حیثیت سے ممتاز تھے، امام ابو یوسف فرماتے تھے کہ میں نے فرائض کے مسائل ایک مجلس میں امام صاحب سے سیکھ لیے تھے، امام ابو یوسف اس سے صرف واقف ہی نہیں تھے، بلکہ اس میں مجتہدانہ نظر رکھتے تھے، صیہ رضی اللہ عنہم جمعین میں اس فن کے جاننے والے متعدد حضرات تھے، مگر ان میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خاص طور پر ممتاز تھے، چنانچہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس میں اکثر انہی کا اتباع کرتے تھے، کہتے تھے کہ جہاں ان دونوں بزرگوں میں اختلاف ہو جاتا ہے وہاں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے کو ترجیح دیتا ہوں (۳۵)

اس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ سے زیادہ قوت فیصد رکھتے تھے، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اقتضاکم علی، تم میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے علی ہیں، ان علوم کے علاوہ دوسرے دینی علوم جو قرآن و سنت کے لیے ذریعہ کی حیثیت رکھتے ہیں مثلاً تاریخ، سیرت، ادب و نحو و رایہ عرب وغیرہ سے بھی واقف تھے، اسی بنا پر امام صاحب فرماتے تھے کہ میرے صحاب میں یہ سب سے زیادہ جامع العلم ہیں ان کی مہارت کا اندازہ ان کی کتابوں سے ہوتا ہے، خصوصیت سے کتاب الخراج میں اس کی مثالیں بکثرت ملیں گی۔ (۳۶)

اوپر ذکر آچکا ہے کہ سیرت و مغاری میں انہوں نے محمد بن اسحاق سے استفادہ کیا تھا، جو اس وقت اس فن کے امام تھے، عربی ادب و سنت کا بصرہ کے بعد دوسرا مرکز کوفہ کا تھا وہی ان کا مولد ہے، پھر امام ابو یوسف خالص عرب النسل تھے، اس لیے ان علوم کی تحصیل کی ان کو قطعاً ضرورت نہیں تھی، اسی طرح نحو یعنی قواعد عرب

کے سیکھنے کی بھی ضرورت ان کو نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ ایک فن بن گیا تھا، اس لیے اس کو بعد ضرورت حاصل کیا، خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ماہر نحوی سے نحو کے مسائل کو ایک مجلس میں حاصل کر لیا، ممکن ہے اس سے مراد کسائی یا سیبویہ ہوں۔

علم تاریخ سے ان کی واقفیت کا اندازہ لگانے کے لیے ان کی کتب الخراج کا مطالعہ کافی ہے، ان کا طریقہ یہ ہے کہ جو باتیں تاریخ سے متعلق ہوتی ہیں ان کی مختصر تاریخی حیثیت واضح کرنے کے بعد پھر شرعی حیثیت بیان کرتے ہیں، مثلاً اہل سود کا تذکرہ کرتے ہوئے انھوں نے خراسان، مصر، افریقہ اور سندھ وغیرہ پر بڑی جامع گفتگو کی ہے، پھر اسی طرح جزیہ کے بیان کے سلسلہ میں بعض مقامات اور قبائل کی تاریخی حیثیت واضح کی ہے، اگر کسی جگہ کے بارے میں ان کو خود علم نہ ہوتا تھا تو وہ جاننے والوں سے دریافت کر کے لکھتے تھے، چنانچہ جب ہارون نے ان سے اہل شام اور اہل جزیرہ کے بارے میں دریافت کیا تو امام ابو یوسف کو چونکہ ان کی تاریخی حیثیت معلوم نہیں تھی، اس لیے انہوں نے حیرہ کے کسی صاحب نظر واقف کار کو لکھا، چنانچہ ان کا جواب آیا، امام ابو یوسف نے اسی کو کتاب میں نقل کر دیا، اس کے چند ابتدائی الفاظ یہاں نقل کیے جاتے ہیں

جزیرہ قبل اسلام دو حصوں میں منقسم تھا، ایک رومی عیسائیوں کے قبضہ میں تھا، دوسرا ایرانیوں کے اور ان میں سے ہر ایک حکومت اپنی فوج رکھتی تھی اور محصل مقرر کرتی تھی، اس لعین سے فرت تک کا علاقہ حکومت روم کے قبضہ میں تھا اور نصیبیں اور اس کی پشت کا علاقہ دجلہ تک حکومت ایران کے، تحت تھا، اسی طرح یمن، یثرب اور دارا سے سنی رتک کا حصہ اہل فارس کا مقبوضہ تھا اور یثرب، یثرب، یثرب اور دارا و عبید بن اہل روم کا، ان حکومتوں کی سرحدوں پر ایک سرحدی چوکی کے طور پر ایک قلعہ تھا، جو حصن سرجا کے نام سے مشہور تھا، قبل از اسلام کی تاریخ بیان کرنے کے بعد اسلام کے بعد کی تاریخ بیان کی ہے، خط دو تین صفحہ کا ہے، مگر اس میں پچاسوں صفحے کے مضمون کو انہوں نے سمیٹ لیا ہے۔

بہر نوحہ امام ابو یوسف کے ائمہ و تمام صلاحیتیں اور علم و فضل کی وہ تمام برائتیں موجود تھیں جو ایک مجتہد کے لیے ضروری ہیں، اب ہم ان کے اجتہاد و استنباط پر مفصل بحث کرتے ہیں۔

اجتہاد و استنباط

عموماً مجتہدین کی دو قسم مانی جاتی ہے، ایک مجتہد مطلق غیر منتسب (اگر مجتہد مطلق غیر منتسب کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اجتہاد کسی کے فیض ترتیب کا امر ہوں منتسب بھی ہے تو پھر اسی لحاظ سے مجتہد مطلق غیر منتسب تو سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، مجتہد مطلق منتسب کی تعریف میں ائمہ اربعہ داخل ہو سکتے ہیں، مگر عام طور پر ائمہ اربعہ کو پہلی قسم میں شمار کیا گیا ہے، حالانکہ ان ائمہ میں سے ہر ایک کسی نہ کسی صحابی یا تابعی کی طرف منتسب ہے) دوسرے مجتہد منتسب مطلق یا مجتہد مطلق مقید ہند ہب، متاخرین علمائے احناف کی کتابوں میں ائمہ مجتہدین اور اصحاب فتاویٰ کے درجات کی جو تقسیم کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ امام ابو یوسف امام محمد وغیرہ مجتہد مطلق نہیں، بلکہ مجتہد فی المذہب تھے، مجتہد مطلق سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے کتاب و سنت سے براہ راست اجتہاد کے اصول مرتب کیے اور اس سے تفریع مسائل کی، جیسے ائمہ اربعہ تھے، مجتہد فی المذہب یا مجتہد منتسب ان کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے ان ائمہ کے مرتب کردہ اصول کی روشنی مسائل کی تخریج کی، جیسے امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد اور دوسرے ائمہ کے مشہور حلائے، بعض فقہ و تذکرہ کی کتابوں میں یہ بھی درج ہے کہ صاحبیں فرماتے تھے کہ ہم نے امام صاحب سے جہاں اختلاف کیا ہے وہ ان کے قول کو مرجع قرار دیا ہے، وہ بھی امام صاحب ہی کا قدیم قول تھا، جسے انہوں نے مرجع سمجھ کر ترک کر دیا تھا، اسی طرح کے اور بھی اقوال منقول ہیں، جن سے ان کا مجتہد مقید بہ مذہب ہونا معلوم ہوتا ہے، مگر یہ کہنا بڑا ظلم ہے کہ صاحبین امام صاحب کے مقلد محض تھے، حالانکہ وہ خود امام اور مجتہد مطلق تھے، یہ ان کی احسان شناسی ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کو اپنے اساتذہ سے بے نیاز کر کے دین کے سامنے پیش نہیں کیا، حالانکہ وہ کر سکتے تھے، پھر امام ابو یوسف کو اور امام محمد کو اجتہاد و استنباط میں ائمہ ثلاثہ امام

مالک، امام شافعی اور امام احمد سے گھٹانا اور کم رتبہ قرار دینا بھی بڑی زیادتی ہے، جب کہ خود ان ائمہ اور ان کے مشہور تلامذہ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ لوگ اجتہاد و استنباط میں ان سے کسی طرح کم نہ تھے، ہم پہلے مختصر اجتہاد و استنباط کی تعریف، اس کے اصول و شرائط پر بحث کرتے ہیں، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ یہ ائمہ فقہ خصوصیت سے امام ابو یوسف مجتہد مطلق تھے یا مجتہد متنب، اجتہاد کی تعریف علماء نے یہ کی ہے۔

هو اسطراغ المجہود في استباط الحكم الفرعي عن دليله

ترجمہ۔ اصل سے کسی فردی سلسلہ کے استنباط میں اپنی وسعت بھر کوشش کرنے کا نام اجتہاد ہے۔

اجتہاد کے اصول و شرائط کیا ہونے چاہیں، اس میں مختلف رائیں ہیں، جو چیزیں سب میں مشترک ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

(۱) کتاب اللہ کا عالم ہو، یعنی قرآن کے فہمی اور شرعی معانی سے واقف ہو، اس کے طرز کلام کو چانتا ہو، افراد و ترکیب اور تاج و منسوخ پر اس کی نظر ہو۔

(۲) سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے درک ہو، یعنی روایات کی سند اور ان کی متون سے واقف ہو، بعض لوگوں نے قرآن کی آیات اور احادیث کی تعداد پر بھی بحث کی ہے، یعنی یہ کہ مجتہد کے لیے کتنی آیتوں اور حدیثوں میں بصیرت پیدا کرنا ضروری ہے، مگر یہ بحث فضول ہے، مجتہد کے لیے پورے قرآن اور احادیث کے تمام متداول ذخیروں پر نظر رکھنی ضروری ہے۔

(۳) اجماع کے موارد اور مواقع سے واقف ہو۔

(۴) قیاس کے شرعی طریقوں سے واقف ہو۔

ان شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے پھر امام ابو یوسف کے علم و فضل اور کتاب و سنت آثار صحابہ اور تعدیل صحابہ سے ان کی واقفیت کا جو ذکر اوپر کیا گیا ہے، اس پر ایک نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ کیا ان کے مجتہد مطلق قرار دینے کے لیے وہ کافی نہیں ہے، پھر امام صاحب کا طریقہ درس اس قدر مجتہدانہ ہوتا تھا کہ اس میں موارد اجماع

اور وجہ قیاس کی ہر روز مشق ہوتی تھی، اوپر امام صاحب کے طریقہ درس کا مختصر تذکرہ آچکا ہے، اس سلسلہ میں چند اور باتیں پیش کی جاتی ہیں۔

امام صاحب کے سامنے جب کوئی نیا مسئلہ پیش ہوتا وہ اپنے ممتاز تلامذہ سے پوچھتے کہ تم لوگوں کے پاس اس بارے میں کوئی حدیث نبوی یا اثر صحابہ موجود ہے، تلامذہ اپنی اپنی معلومات کے بقدر آثار و حدیث پیش کرتے اس کے بعد امام صاحب کو جو معلومات ہوتیں وہ سب کے سامنے رکھتے، پھر وہ اس میں غور کرتے، گراں مختلف ہوتے تو جس قول کی تائید میں نقلی دلائل ان کو زیادہ جاتے تو اسی کے مطابق فیصلہ کر دیتے، گراں تقریباً برابر ہوتے تو پھر غور و خوض کر کے کوئی رائے قائم کرتے، ظاہر ہے کہ یہ مشق و تمرین اسی سے تو کرائی جاتی تھی کہ ان میں مثالین اجتہاد پیدا ہو، اسی بنا پر امام صاحب کے مسلک کو شورائی مسلک کہا جاتا ہے، کردری کا بیان ہے۔

مذہبہ شورئ بنہم ولم یسند فیہ بنعمہ دوہم اجتہاد امہ فی الدین

ترجمہ ان کا مسلک شورائی تھا، یعنی وہ اپنے تلامذہ سے ہر مسئلہ میں مشورہ کرتے تھے اور کسی دینی مسئلہ پر اجتہاد کرتے وقت وہ نہ تو خود رائی سے کام لیتے تھے اور نہ اپنی رائے کو تلامذہ پر تھوپتے تھے۔

پھر ان کے طریقہ درس کے بارے میں لکھتے تھے

فکان بطرح مسئلہ لہم ثم یسأل ما عندهم ویقول ما عنده وہم یناظروہم

فی کل مسئلہ شہرا او کثر ویاتی بدلائل ثم یشتہا الامام ابو یوسف فی الاصول (۳۷)

ترجمہ وہ ایک ایک مسئلہ کو باری باری تلامذہ کے سامنے رکھتے تھے، پھر اس کے بارے میں ان سے سوال کرتے تھے اور اس بارے میں ان کی رائے اور دلائل سننے کے بعد اپنی رائے اور اپنی دلیل پیش کرتے تھے اور پھر ان سے مباحثہ کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک ایک مسئلہ میں بحث و مباحثہ کرتے ایک مہینہ یا اس سے بھی زیادہ دن لگ جاتے تھے پھر سب سے بعد امام ابو یوسف اس مسئلہ کو اصول مذہب میں داخل کر لیتے تھے۔

اور نہ صرف ان کا طریقہ درس ہی ایسا تھا کہ اس سے اجتہاد و استنباط کی صلاحیت پیدا ہو جاتی تھی، بلکہ تلامذہ کو یہ عام ہدایت تھی کہ

لا یحل لاحد ان یقول بقولی مالم یعلم من این قلت (۲۸)

ترجمہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ میری کسی رائے کے مطابق کوئی فتویٰ دے جب تک کہ اس کو یہ نہ معلوم ہو جائے کہ میں نے یہ رائے کسی دلیل کی بنا پر قائم کی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ امام صاحب کے جن مجتہدات کو ان کے تلامذہ نے اپنی تحقیق میں کتاب و سنت کے مطابق نہیں پایا ان سے اختلاف کیا اور ان کے مقابلہ میں اپنے مجتہدات پیش کیے اور یہ اختلاف صرف دو چار مسائل میں نہیں ہے بلکہ بعض فقہاء کے قول کے مطابق امام صاحب سے دو ٹوٹ مسائل میں صرف صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد نے اختلاف کیا ہے، امام زفر کے اختلافات اس کے علاوہ ہیں، ان تصریحات سے آسانی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہ مجتہد مطلق تھے یا مجتہد فی امدہب؟۔

عام فقہائے احناف نے اجتہاد و استنباط کے لحاظ سے مجتہدین کے درجات کی جو تقسیم کی ہے، اس موقع پر اس کو مختصر پیش کرنے کے بعد اس کی تردید میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا پیش کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔

مجتہدین کے درجات کی تفصیل ابن حجر کی نے سن الفارہ میں جو کہ ہے اسی کو شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ اور مولانا عبدالحی صاحب رحمہ اللہ وغیرہ نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، ابن کمال بارہویں صدی کے مشہور علمائے دولت عثمانیہ میں گدرے ہیں، انہوں نے مجتہدین و فقہائے کے طبقات پر ایک رسالہ لکھا، متاخرین فقہاء نے عام طور پر اسی کو اختیار کیا ہے۔

اسی طرح انہوں نے سات درجات میں تمام فقہائے احناف کو تقسیم کیا ہے، ابن کمال کے اس رسالہ کا بیشتر حصہ قابل تھلید ہے، چنانچہ خدا جزائے خیر دے علامہ مرجانی متوفی سنہ ۱۳۰۶ھ کو کہ انہوں نے بڑی

تفصیل سے اس پر بحث کی ہے، اس کا کوئی گوشہ تشنہ نہیں چھوڑا ہے۔ ابن کمال کا پورا رسالہ نقل کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں۔

هدامادكره وقد اوردہ التبعی فی طبقاتہ بحروفہ ثم قال وهو تقسيم حسن جدا و اقول بل هو بعيد عن الصحة بمراحل فصلاً عن حسه جدا فانه تحكمات بارادة و خيالات فارعة و كلمات لا روح لها و الفاظ غير محصلة المعنى فليت شعري ما معنى قوله ان ابا يوسف و محمد اوردوا ان خالفوا ابا حنيفة في الاحكام لكنهم يقلدونه في قواعد الاصول ما الذي يريد من الاصول؟ فان اراد منه الاحكام الاجمالي التي يبحث عنها في كتب اصول الفقه فهي قواعد عقيل و ضوابط برهاني يعرفها المرء من حيث انه ذو عقل و صاحب فكر و نظر سواء كان مجتهدا و لا تعلق لها بالاجتهاد قط و شان الائمة الثلاث ارفع و اجل و حالهم في الفقه ان لم يكن ارفع من مالك و الشافعي و امثالهما فليسوا بدوئهما و جرى مجرى الامثال قولهم (ابو حنيفة ابو يوسف) بمعنى ان البالغ الى درجة القصوى في الفقه هو ابو يوسف و قولهم (ابو يوسف ابو حنيفة) بمعنى ان ابا يوسف بدع الدرج القصوى من الفقه

ترجمہ ابن کمال نے جو کچھ لکھا ہے اس کا یہ خلاصہ ہے، اس تقسیم کو منجی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بہترین تقسیم ہے، لیکن میں کتابوں کہ صحت اور حقیقت سے اس کو انتہائی بعد ہے، اسی تقسیم میں بے دلیل دعوے، بے کار خیالات آرائی، بے روح اور بے مغز باتیں ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے اس قول کے کیا معنی ہیں کہ امام ابو یوسف، امام محمد اور امام زفر نے اگرچہ بعض احکام میں امام ابو حنیفہ کی مخالفت کی ہے مگر اصولی باتوں میں ان کی تہدید کرتے ہیں، اصول سے ان کی کیا مراد ہے؟ اگر اس سے مراد وہ اجمالی حکام ہیں جس سے اصول فقہ میں بحث کی جاتی ہے تو یہ تو عدو عقل اور دلائل کی مدد سے

مرتب کئے گئے ہیں جن کو ہر صاحب عقل اور صاحب فکر و نظر جانتا ہے خواہ وہ مجتہد ہو یا غیر مجتہد، اجتہاد سے اس کا قطعی تعلق نہیں ہے اور ان ائمہ ثلاثہ کی شان بہر حال اس سے بلند ہے کہ ان کو اس درجہ میں رکھا جائے، حالانکہ فقہ و اجتہاد میں امام ابو یوسف اور امام محمد وغیرہ کا مرتبہ امام مالک اور امام شافعی سے بلند نہیں ہے تو اس سے کم تر بھی نہیں ہے اور یہ بات تو ضرب المثل بن گئی ہے کہ ابو حنیفہ تو ابو یوسف ہیں یعنی نقابست میں امام ابو یوسف، امام صاحب کے رتبہ تک پہنچ گئے ہیں اور بعض لوگوں کا یہ قول بھی ہے کہ ابو یوسف، ابو حنیفہ ہیں یعنی مرجعہ اجتہاد میں، امام صاحب اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔

اس کے بعد انہوں نے تمام متار فقہاء اور ائمہ کے وہ اقوال نقل کئے ہیں جن سے ان کے مجتہد مطلق ہونے کا ثبوت ملتا ہے، پھر لکھتے ہیں:

وكفى بذلك شهادة له ولكل واحد منهم اصول مختص به تفردوا بها عن ابي حنيفة وخالفوا فيها ومن ذلك ان الاصل في تخفيف النجاس تعارض الادلة عددها هداى حنيفة رحمه الله واختلاف الائمة.

ترجمہ ان ائمہ کی یہ شہادتیں ان کے مجتہد مطلق ہونے کے لی کافی ہیں، ان میں سے ہر ایک کے کچھ مخصوص اصول تھے جن میں انہوں نے امام صاحب سے تفرد اختیار کیا تھا اور ان ہی میں ان سے اختلاف کرتے تھے، انہی اصول میں سے ایک یہ ہے کہ تخفیف نجاست میں اصول یہ ہے کہ اس کے دلائل میں تعرض ہے اور صاحبین کے نزدیک ائمہ کے اختلاف کی وجہ سے اس میں تخفیف سے کام لیا گیا ہے۔

اس کے بعد یہ امام غزالی اور امام الحرمین کے اقوال نقل کرتے ہیں

قال الغزالي الهما خالفا ابا حنيفة في ثلثي مذهبه ونقل النوى في كتابه تهذيب الاسماء واللغات عن ابي المعالي الجويني ان كل ما اختار العربي ارى انه تخريج ملتحق بالمذهب فانه لا يخالف اقوال الشافعي لا كابي يوسف ومحمد فانهما يخالفان اصول

صاحبہما۔

ترجمہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ صاحبین نے دو تہائی مسائل میں امام صاحب سے اختلاف کیا ہے اور امام نووی نے تہذیب الاسماء میں امام جوینی سے نقل کیا ہے کہ امام مزنی نے جن مسائل کو ترجیح دی ہے وہ امام شافعی کے کسی قول ہی سے ماخوذ ہے، کیونکہ وہ امام شافعی کے اقوال کی اس طرح مخالفت نہیں کرتے جس طرح امام ابو یوسف اور امام محمد، امام ابو حنیفہ سے اصول و فروع میں اختلاف کرتے ہیں۔

پھر انہوں نے امام ابو جعفر طبری کی یہ رائے نقل کی ہے کہ وہ امام احمد بن حنبل کو مجتہدین میں شمار نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کو وہ صرف حفاظ حدیث میں شمار کرتے تھے، اسی طرح ابن خلدون نے لکھا ہے کہ

فاما احمد بن حنبل، فمقلدوہ قليل بعد مذهبه عن الاجتاد (۲۹)

ترجمہ۔ اور امام احمد بن حنبل تو ان کے مقلدین اس لیے بہت کم ہیں ان کے مسلک میں اجتہادی خصوصیت کم ہے۔

حدیث میں سب سے پہلے امام احمد نے ابو یوسف سے استفادہ کیا، کسی نے فقہی مسائل کے بارے میں پوچھا کہ یہ مسائل آپ نے کہاں سے معلوم کیے تو انہوں نے فرمایا کہ امام محمد کی کتابوں سے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فقہی مسائل میں انہوں نے خود اجتہاد کیا ہے۔

تو امام احمد کو مجتہدین مطلق میں شمار کیا جائے اور امام ابو یوسف اور امام محمد جن کے اجتہادات سے امام احمد نے استفادہ کیا، وہ ان کو مقلد قرار دیا جائے یہ ایک طرح کا عظم ہے، اس کے بعد انہوں نے اجتہاد کے مآخذ و شرائط یعنی کتاب و سنت، اجماع، قیاس اور آثار صحابہ پر بحث کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ ان میں سے کسی چیز میں بھی وہ امام صاحب کے مقدم نہیں تھے، بلکہ وہ براہ راست ان مآخذ سے استنباط مسائل کرتے ہیں، یہ اتنی مفصل بحث ہے کہ اس کے بعد کسی اضافہ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اب ہم ان کی کتابوں سے چند ایسے مسائل کا جو ان کے اور امام صاحب کے درمیان مختلف فیہ ہیں تذکرہ کرتے ہیں، جن سے اندازہ ہوگا کہ وہ

محض فروع میں نہیں بلکہ اصول میں بھی مخالفت کرتے ہیں، اس وقت امام ابو یوسف کی تین کتابیں ہمارے پیش نظر ہیں، کتاب، آثار، کتاب الخراج اور اختلاف ابی الیسی و ابی حنیفہ، ان ہی سے انتخاب کر کے چند مسائل کا ذکر کیا جاتا ہے:

(۱) دریا سے، گرنہ یورات اور بڑی مچھلیاں برآمد ہوں تو ان کا فسخ لیا جائیگا یا نہیں؟ اس بارے میں نائر کی رائے ملاحظہ ہوں، امام صاحب کی رائے ہے کہ اس میں فسخ نہیں لیا جائے گا اور اس کی اصولی دلیل یہ ہے کہ جس طرح چھوٹی مچھلیوں پر کوئی ٹکس نہیں لیا جاتا، اس میں بھی نہیں لیا جائے گا، امام ابو یوسف نے ن سے اختلاف کیا ہے، اس کی رائے ہے کہ ۱/۵ تو حکومت لے گی اور ۳/۵ اس شخص کا حصہ ہے، جس نے ان کو نکالا ہے، امام صاحب سے اس کا اختلاف اس اصول پر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ اختلاف فردی نہیں، بالکل اصولی ہے وہ یہ ہے کہ دریا کے حاصلات میں حکومت کو ٹکس لینے کا حق ہے یا نہیں اور ہے تو کس حد تک، ورنہ نہیں ہے تو کس حد تک۔

(۲) حدود کے سلسلہ میں بحث ہے کہ مشرکین جو دارالاسلام میں موجود ہوں ان پر حدود جاری کیے جائیں گے یا نہیں؟ امام صاحب کی رائے ہے کہ اہل شرک پر حدود جاری نہیں کیے جائیں گے، امام ابو یوسف کی رائے ہے کہ ان پر بھی حدود جاری کیئے جائیں گے، سرخسی نے مبسوط میں تفصیل سے اس مسئلہ پر بحث کی ہے اور دونوں کے اصولی دلائل نقل کیے ہیں، اس مسئلہ میں امام محمد کی رائے دونوں بزرگوں سے مختلف ہے، کیا یہ اختلاف صرف فروع کا ہے یا اصول کا؟ ہم زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتے، اگر ان ائمہ کے اصولی اور فروعی اختلافات دیکھنا ہوں تو، اختلاف ابی الیسی و ابی حنیفہ کا مطالعہ کر لینا چاہیے، اس بحث کو صرف اس لیے طوں دیا گیا ہے، تاکہ یہ واضح طور پر دکھایا جائے کہ امام صاحب کے کم از کم تین مسئلہ کے بارے میں یہ کہنا کسی طرح صحیح نہیں ہے کہ وہ مجتہد مطلق نہیں تھے یا اپنے اجتہاد میں وہ ان اصولوں کے پابند تھے، جو امام صاحب نے مقرر کر دیئے ہیں، جیسا کہ علامہ مرجانی نے لکھا ہے کہ یہ تو معصوم نہیں کہ وہ اصول ہیں کیا جن سے یہ ائمہ

باہر نہیں گئے، گران سے مراد وہ چار اصول کتاب اللہ، سنت رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اجماع اور قیاس ہیں تو پھر اس حیثیت سے تو امام صاحب بھی مجتہد مطلق نہیں ہیں کہ وہ خود اہل عرق کے قبیح ہیں، پھر یہ بھی یک بڑی زیادتی ہے کہ بعض ان بزرگوں کو جن میں اجتہاد و استنباط کی اتنی بھی صلاحیت نہیں تھی، جتنی کہ ان بزرگوں میں تھی ان کو تو مستقل مجتہد تسلیم کیا جائے اور صاحبین کو مقلد فی الاجتہاد کا رتبہ دیا جائے۔

علم کلام

امام ابو یوسف کے زمانہ میں علم کلام کے مسائل کا چرچا اور اس میں بحث و مباحثہ ایک عام چیز بن گئی تھی، اس بحث سے نہ تو خلفاء و امراء کے دربار خالی تھے نہ فقہاء و محدثین کی مجالس درس اور نہ عوام اور بازاروں لوگوں کے حلقے، خصوصیت سے ایمان کی کمی و زیادتی، قرآن کے مخلوق و غیر مخلوق کے مباحث کا تقریباً ذکر ہر مجلس و ہر گھر میں تھا، یہی مسائل اس وقت کی ثقافت و عدم ثقافت، اس سے بھی بڑھ کر فسق و فجور، مصالح و منفعی بلکہ ایمان و کفر کا معیار بنے ہوئے تھے، جس نے کسی گروہ کے خیالات سے اختلاف کیا جھٹ دوسرے فریق نے اس کو زندیق، قاسق بلکہ کافر تک بنادیا۔

فقہاء و محدثین میں جو حضرات محتاط تھے، انہوں نے ہمیشہ ان مسائل پر گفتگو کرنے اور ان پر رائے دینے سے احتراز کیا اور اپنی حد تک دوسروں کو بھی وہ اس سے روکتے رہے، مگر پھر بھی بس اوقات انہیں اپنی رائے ظاہر کرنی پڑتی تھی اب وہ رائے جن لوگوں کے خلاف پڑتی تھی وہ ان کو مطمئن کرتے تھے اور ان کے اثر سے بعض اوقات ہمارے فقہاء و محدثین بھی اس شخص کے بارے میں رائے قائم کر لیتے تھے اور اس کو مطمئن کرتے تھے، اسی اثر سے بعض خفاء نے بڑے بڑے ائمہ سے وہ سلوک کیا، جو ایک معمولی آدمی کے ساتھ نہیں کیا جاسکتا، امام احمد اسی طرح کے ابتلاء میں پڑے تھے، مثال کے طور پر ار جاء کے مسئلہ کو لیجئے یعنی یہ کہ آدمی کی نجات کے لیے عمل ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا ایمان کافی ہے، یہ مسئلہ اس خیال کا رد عمل ہے کہ آدمی اگر گناہ کبیرہ کر لے تو وہ مومن نہیں رہتا، ظاہر ہے کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف بات تھی، اس لیے اس

پر بعض ائمہ نے اپنی زبان کھولی، خصوصیت سے امام صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ایمان ایسی سیال چیز نہیں ہے جو کسی معمولی اشارہ سے بہ جائے، بلکہ وہ ٹھوس حقیقت ہے، اس کو بے عملی یا ارتکاب معاصی زائل نہیں کر سکتا، لیکن اس سے ان کا یہ مقصد بالکل نہیں تھا کہ آدمی عمل کرنا چھوڑ دے، مگر بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی یا پھیلانی گئی کہ امام صاحب اس معنی میں مرجعہ ہیں کہ وہ عمل کو کوئی ضروری چیز نہیں سمجھتے جس سے ہمارے سیدھے سادھے محدثین بھی متاثر ہو گئے، حالانکہ اگر کوئی امام صاحب کی زندگی ہی پر ایک سرسری نظر ڈال لے تو اسے معصوم ہو جائے گا کہ وہ تمام ائمہ بلکہ اپنے معاصرین میں سب سے زیادہ عامل بالسنتہ صالح اور متقی تھے، کیا ان کے قول اور عمل میں کوئی تضاد تھا؟ نہیں بلکہ لوگوں نے ان کی بات سمجھنے میں سخت غلطی کی، امام صاحب سے چونکہ لوگوں نے یہ سوہن ظن قائم کر لیا تھا، اس لیے اس جرم میں ان کے تلامذہ بھی شریک کر لیے گئے، اگر آپ صرف تاریخ بغداد ہی کو اٹھ کر دیکھ لیجئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ خطیب تمام مناقب اور فضائل کے ذکر کے بعد ان ائمہ کے بارے میں یہ رائے دیتے ہیں کہ یہ مرجعہ تھے، خلق قرآن کے قائل تھے، جمہر تھے، اسی طرح بعض دوسرے تذکرہ نگار بھی ان اقوال کو نقل کرتے ہیں، چنانچہ امام ابو یوسف کی طرف بھی یہ تمام جرائم منسوب کئے گئے ہیں، مگر ہم خود امام ابو یوسف کے اقوال نقل کر دیتے ہیں، جس سے ان تمام الزامات کی تردید ہو جائے گی، جو ان پر اس سلسلہ میں لگائے گئے ہیں۔

خلق قرآن

امام ابو یوسف کے زمانہ میں اس مسئلہ کو بڑی اہمیت حاصل تھی (اس کی کچھ تفصیل امام احمد کے حالات میں ملے گی) ان سے بھی اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ:

قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جو شخص کیوں اور کیسے کی شق نکالتا ہے اور اس کے بارے میں رد و کد کرتا ہے وہ قید و بند اور سخت تعزیر کا مستحق ہے۔ (۴۰)

یہ کہنے کے بعد وہ اپنے تلامذہ سے کہتے تھے کہ اس بات کو اچھی طرح گروہ دے لو۔

ایک بار ایک شخص نے لوگوں میں یہ مشہور کیا کہ امام ابو یوسف خلقِ قرآن کے قائل ہیں، ان کے تلامذہ نے سنا تو ان کو بڑی تشویش ہوئی، وہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے بارے میں یہ بات معلوم ہوئی ہے، آپ تو اس سے پہلے برابر ہم لوگوں کو اس مسئلہ میں پڑنے سے روکا کرتے تھے، انہوں نے سنا تو بڑے طعنے میں فرمایا۔

اے کم عقول! یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ سکتے ہیں، ان کو میرے اوپر کوئی بہتان تراش لینے میں کیا ہاک ہو سکتا ہے، پھر فرمایا

اهل بدعة يحكون كلامهم ويكذبون على الناس (۴۱)

ترجمہ: کُل بدعت بات اپنی طرف سے کہتے ہیں اور لوگوں پر جھوٹ باندھتے ہیں۔

تجسس

یہ فرقہ جہم بن صفوان کی طرف منسوب ہے، نفی صفات کے سلسلہ میں ان کا اور معتزلہ کا ایک ہی عقیدہ ہے، ان کے پانچ اصول ہیں، ایک یہ کہ جن صفات سے بندہ متصف ہے اس سے خدا کو متصف نہ ہونا چاہیے، مثلاً انسان میں علم و قدرت ہے تو خدا تعالیٰ کو ان صفات سے خالی ہونا چاہیے، نعوذ باللہ، دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ کو کسی چیز کے پیدا کرنے سے پہلے اس کا علم نہیں ہوتا، یعنی اس کا علم حادث ہے، جو خلق کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، تیسرے یہ کہ انسان اور علم مخلوقات مجبور محض ہیں، چوتھے یہ کہ خلود کو وہ ہمیشگی پر محمول نہیں کرتے ہیں، پانچویں یہ کہ جس شخص کو خدا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اگر وہ زبان سے کفر کا اظہار کرے جب بھی کافر نہیں ہوتا، ان اصولوں کی تمام اہل سنت نے تردید کی ہے،

ان کے خاص خاندان کے ایک نوجوان نے ایک بار جمہیت کا اظہار کیا، تو انہوں نے ۳۵ کوڑے کی سزا دی، ایک شخص نے ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اس کی شہادت قبول کرتے ہیں جو اس بات کا قائل ہے کہ اللہ کسی چیز کو اس کے دو حیر سے پہلے نہیں جانتا، فرمایا ایسا شخص اگر تو بہ نہ کرے تو میں قتل کر دوں گا نہ کہ

اس کی شہادت قبول کرونگا، اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ قصد اُن ائمہ کے بارے میں بعض معاندین کیسی کیسی بے سرو پا باتیں اڑاتے رہتے تھے۔

ایمان

ایمان کے سلسلہ میں بھی امام ابو یوسف کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کہی جاتی تھیں، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ اپنا اور حضرت جبریل کا ایمان برابر سمجھتے ہیں، جب ان کو معلوم ہو تو اس کی تردید کی:

من قال ایمانی جبریل فهو صاحب بدعة (۴۲)

ترجمہ جو یہ کہتا ہے کہ میرا ایمان حضرت جبریل کے ایمان کی طرح ہے وہ بدعتی ہے۔

وہ فرماتے تھے کہ خراسان میں دو گروہ ہیں، جن سے برادریا میں کوئی نہیں ہے، ایک بمسہ (یعنی وہ لوگ جو خدا کے لیے جسم و اعضا ثابت کرتے ہیں،) (جبریہ جو انسان کو مجبور محض رکھتے ہیں، گناہ ثواب کا اس کو ذمہ دار نہیں سمجھتے) کو دوسرے جبریہ۔

انہوں نے ایک بہت جامع نصیحت تمام علما و لوگوں کی تھی جس کا خلاصہ یہاں نقل کر دیتے ہیں

ذروا الخصومة فی الدین والمراء فیہ والجدال، فان الدین واضح بین قد فرص الله عروجہ لفرائضہ وشرع سننہ وحدودہ واحل حلالہ وحرم حرامہ فقال اکملت لکم دینکم وانممت علیکم بمعنی ورضیت لکم الإسلام دیناً فاحلوا حلال القرآن وحرموا حرامہ واعملوا بحکمہ وآمروا بالمتشابهہ منه واعتبروا بالامثال فیہ۔

ترجمہ دین کے بارے میں شک، لڑائی، کج بحثی اور جدال چھوڑ دو، اس لیے کہ دین بالکل واضح ہے، خدا نے اس کے فرائض بھی مقرر کر دیئے ہیں اور اس کی سنتیں بھی اور اس کے تمام حدود مقرر کر دیئے ہیں اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام کر دیا ہے، جیسا کہ اس نے خود فرمایا میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی

نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا، تو اس کے حلال کو حلال سمجھو اور اس کے حرام کو حرام سمجھو، قرآن کی محکم یعنی واضح آیات پر عمل کرو اور متشابہ آیات میں ان پر ایمان و یقین رکھو اور اس کے اندر جو مثال ہیں یعنی مثالیں ان سے عبرت حاصل کرو۔

فَلَوْ كَانَتِ الْخُصُومَةُ فِي الدِّينِ تَقَوَّى عِنْدَ اللَّهِ بِسُقُ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ بَعْدَهُ فَهَلْ اخْتَصَمُوا فِي الدِّينِ تَنَازَعُوا فِيهِ وَقَدْ اخْتَصَمُوا فِي الْفَقْهِ وَتَكَلَّمُوا فِيهِ وَاخْتَصَمُوا فِي الْفَرَائِصِ وَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ وَالطَّلَاقِ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَلَمْ يَخْتَصِمُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يَتَنَازَعُوا فِيهِ فَانْتَصَرُوا عَلَى تَقَوَّى اللَّهِ وَطَاعَتِهِ وَالرَّعْوَا مَا جَرَتْ السُّلَّةُ وَدَعَا مَا احْدَثَ الْمُحَدِّثُونَ مِنَ التَّنَازُعِ فِي الدِّينِ.

ترجمہ اگر دین کے مسائل میں کج بحثی کوئی تقویٰ کی بات ہوتی تو اس کی طرف سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد آپ کے اصحاب اس کی طرف سبقت کرتے، تو کیا انہوں نے کبھی عقائد کے مسائل میں بھی کج بحثی کی؟ انہوں نے اگر اختلاف اور بحث و مباحثہ کیا تو فقہی مسائل میں جن کا تعلق عمل سے ہے، انہوں نے اگر گفتگو کی تو فرائض، نماز، حج، طلاق جیسے مسائل میں اور حلال و حرام میں انہوں نے ایمانیت میں کبھی قیل و قال نہیں کیا، انہوں نے خدا کے تقویٰ اور اس کی اطاعت پر بس کیا اور انہوں نے سبب متواترہ کو مضبوط پکڑ لیا تھا اور جو ان مبتدعین نے نئے نئے مسائل پیدا کر دیئے ہیں ان کو انہوں نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔

وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ إِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَلَوْ شَاءَ أَرَأَى فِي ذَلِكَ جِدَالًا وَحِجَابًا وَلَكِنَّهُ أَيْ ذَلِكَ وَقَالَ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ وَقَالَ فَرَى حَاجَتَكَ فَقُلْ أَسَلَّمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَلَمْ يَقُلْ وَحَاجَتَهُمْ

ترجمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ جب دیکھو کہ وہ ہماری آیات میں کرید کر رہے ہیں

تو ن سے الگ ہو جاؤ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنی کتاب میں جدال اور قیل وقال کا طریقہ بھی نازل فرما سکتا تھا، مگر اس سے اس نے گریز کیا اور یہ حکم دیا کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ میں نے اور جن لوگوں نے میری اتباع کی ہے اپنی پوری توجہ خدا کی طرف مبذول کرنی ہے، آپ سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ بھی ان سے بحث مباحثہ اور قیل وقال کیجئے۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ امام ابو یوسف کا دامن ان الزامات سے پاک ہے، جو ان پر بعض لوگوں نے عائد کرنے کی کوشش کی ہے ان کا یہ قول آج تک زباں زد خاص و عام ہے کہ جس نے دین علم (مقصود وہ مباحث ہیں جن میں خصوصیت سے خدا کی ذات و صفات کی بحث ہوتی ہے، چونکہ انسانی دسترس سے باہر ہیں اس لیے انسان ان کے بارے میں انکل پچویر چلاتا ہے) کلام کے ذریعہ حاصل کرنے کی کوشش کی اس نے بے دینی کو راہ دی۔

جرح و تعدیل

وہ احمد اور بزرگان دین جو صدیوں سے کروڑوں آدمیوں کے متبوع چلے آ رہے ہیں اور جن کی جلدت اور امامت پر سب کا اتفاق ہے، ان کی عدالت و ثقاہت پر کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ان کے بارے میں کوئی جرح قابل اعتنا ہے، مگر پھر بھی ایک سوانح نگار کا کام ہے کہ وہ جس کی سوانح عمری لکھ رہا ہے، اس کی زندگی کے ہر گوشہ کو اجاگر کرے اور اس کے بارے میں اگلوں نے جو رائے دی ہے، اسے بھی من و من نقل کر دے، اس لیے یہاں اگلوں نے جو رائے دی ہے، اسے بھی من و من نقل کر دے، اس لیے یہاں مختصراً اس سے بحث کی جاتی ہے۔

امام احمد، یحییٰ بن معین، ابن مدینی اور امام مزی جو جرح و تعدیل کے امام ہیں ان سب نے ان کی توثیق کی ہے، و پر ذکر آچکا ہے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے تذکر الخلفاء میں ان کا مختصر تذکرہ لکھا ہے اور اس کے بعد الگ ایک رسالہ ان کے حالات میں لکھا ہے، جواب چمپ کر بازار میں آ گیا ہے، اس میں لکھتے ہیں

ان کے علم و فضل میں کسی کو شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، جن لوگوں نے ان پر جرح کی ہے وہ ناقابل اعتبار ہے۔ (۴۳)

ابن جوزی رحمہ اللہ نے ان کو ن سو حفاظ میں شمار کیا ہے جو پوری امت میں ممتاز ہیں، اسی طرح ابن حبان، ابن عبد البر نے بھی ان کی ثقاہت و عدالت کی توثیق کی ہے، ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حفظ حدیث میں مشہور و معروف ہیں۔

ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجرح والتعديل میں امام بخاری سے نقل کیا ہے کہ ابو زرعہ اور ابو حاتم ان سے حدیث کی روایت نہیں کرتے تھے، لیکن ابو زرعہ اور ابن ابی حاتم کی رائے یحییٰ بن معین، ابن عدنی کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، پھر ابن حاتم نے تو امام بخاری رحمہ اللہ پر بھی جرح کی ہے، ظاہر ہے کہ ان کی رائے زیادہ محتاط نہیں کہی جاسکتی۔

خطیب نے عقیلی و ابن ثابت کی جرح بھی نقل کی ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ اس جرح کے بارے میں لکھتے ہیں:

واعبار فی الخط علیہ بعضہا لیس بصحیح اور دھاالعقیلی و ابن ثابت فی تاریخ بغداد وغیرہا۔

ترجمہ ابو یوسف کو گرنے کے لیے جو باتیں عقیلی اور ابن ثابت کے ذریعہ تاریخ بغداد وغیرہ میں منقول ہیں ان میں بعض بالکل صحیح ہیں۔

ایک جرح خطیب نے نقل کی ہے اس میں ہے کہ عبد اللہ بن مبارک ان کا ذکر اچھے الفاظ سے نہیں کرتے تھے، ان کی وفات کے بعد کسی نے ان کے موت کی اطلاع دی تو انہوں نے مسکین یعقوب (یعنی دین سے خالی گئے) کے الفاظ فرمائے۔

ظاہر ہے کہ اس روایت کی نعتی دو وجہوں سے ثابت ہے، ایک تو یہ کہ عبد اللہ مبارک، امام ابو یوسف

سے دو سال پہلے وفات پا چکے تھے، مگر یہاں ان کو زندہ اور امام ابو یوسف کو مردہ دکھایا جا رہا ہے، دوسری یہ کہ اس روایت میں کئی راوی غیر ثقہ ہیں، اسی طرح دارقطنی کی جرح بھی نقل کی گئی ہے، مگر دارقطنی نے اپنی کتاب غرائب مالک میں امام محمد کو ثقہ قرار دیا ہے، پھر خطیب نے ان سے یہ نقل کیا ہے کہ امام ابو یوسف کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ:

هو القوي من محمد بن حسن.

ترجمہ: وہ محمد بن حسن سے زیادہ قابل اعتماد تھے۔

ظاہر ہے کہ امام محمد سے زیادہ ثقہ قرار دینے کے معنی تو ان کی تعدیل ہوتی، اب اگر کوئی جرح ان سے ثابت بھی ہو جائے تو تعدیل کو جرح پر ترجیح ہونی چاہیے، ایک جرح یہ نقل کی کہ اس حدیث میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا ذکر ہے، یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غابہ سے مٹی الودیع تک گئے، خطیب نے لکھا ہے کہ امام ابو یوسف کو غابہ کا لفظ تک معلوم نہیں تھا اور وہ غابہ (ب) کے بجائے غایہ (ی) کہتے تھے، ظاہر ہے کہ جس نے بارہا حج کیا ہو اور ان مقامات کو خود دیکھا ہو اور مغازی و میر محمد بن اسحاق سے پڑھی ہو، امام اوزاعی کی سیرت پر حقد کیا ہو، اس کے بارے میں اس قسم کی باتیں کس طرح قابل اعتبار ہو سکتی ہیں، غرض یہ ہے کہ امام ابو یوسف پر جہنی جرحیں کی گئی ہیں، وہ زیادہ تر یا تو سوء ظنی کی بنا پر ہیں، یا امام صاحب کے کمزور کی وجہ سے، اس لیے کہ اس وقت امام صاحب اور ان کے تلامذہ کے بارے میں عام طور پر یہ غلط فہمی اور سوء ظنی قائم تھی کہ یہ لوگ حدیث و آثار کے مقابلہ میں قیاس و رائے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ صرف سوء ظنی و غلط فہمی ہے، ممکن ہے اس وقت سوء ظنی کسی حد تک صحیح رہی ہو، مگر اس وقت جب کہ امام صاحب کی مجلس مشاورت اور ان کے تلامذہ کے اجتہادات سے جو بتایا مسلک ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے بارے میں کیا یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ اس کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے کوئی نسبت نہیں ہے ورنہ صرف رائے و اجتہاد کا مجموعہ ہے؟ پھر اس میں امام صاحب اور ان کے تلامذہ کو جو قبول عام حاصل ہوا وہ بھی بہت

سے معاصرین کے لیے وجہ غلط تھی۔

حیل

امام ابو یوسف اور امام محمد کی طرف تذکرہ میں بہت سے حیلے منقول ہیں، ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے، لیکن اس سلسلہ میں یہ بات بھی قابلِ لحاظ ہے کہ کوئی ایسی لطیف تدبیر کرنا جس سے نہ تو شریعت کا حکم بدلتا ہو نہ وہ کسی نقص صریح سے ٹکراتی ہو نہ اس سے کسی کا حق مارا جاتا ہو اور نہ اس سے کسی باطل کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، کوئی ممنوعہ چیز نہیں ہے، بلکہ وہ مباح ہے، مثال کے طور پر ہجرت کے واقعہ کو سامنے رکھیے جب کسی نے راستہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ

رجل یھدینی السبیل.

ترجمہ: ایک شخص ہیں جو مجھے راستہ بتا رہے ہیں۔

غور کیجئے کہ آپ نے کتنے لطیف انداز سے سائل کا جواب بھی دیدیا اور خطرہ سے آپ کو بچا بھی لیا اور واقعیت میں بھی کوئی فرق نہیں آنے دیا، جن عمر نے حیلوں سے کام لیا ہے یا ان کو مباح قرار دیا ہے، ان کے سامنے بھی یہی مثال تھی نہ کہ مکر و فریب کو حیلہ سمجھتے تھے، حاشا وکلا۔

امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے ایک بار ایک شخص کو اس کا مال بچانے کی ایک جائز تدبیر بتائی جس پر ان کے شاگرد بویقظاں نے ان سے کہا کہ یہ تو وہی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے حرام کر دی تھی، تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کو پگھلا کر فروخت کر دیتے اور اس کی قیمت اپنے مصروف میں لاتے، امام ابو یوسف نے فرمایا کہ انہوں نے ایک حرام کو حلال کرنے کے لیے ایسا کیا تھا، مگر ہم کوئی تدبیر کر کرتے ہیں تو اس لیے کہ حلال کو حرام نہ ہونے دیں۔ (۴۴)

مثال کے لیے ایک اور واقعہ نقل کیا جاتا ہے ایک بار امام ابو یوسف کے یہاں خیفہ ہادی کے خد ف

ایک باغ کا مقدمہ پیش ہوا، ظاہری طور پر حق خلیفہ کا معلوم ہوتا تھا، شہادت وغیرہ بھی اسی کی طرف سے گزری تھی، مگر امام ابو یوسف نے تحقیق کی تو حق اس غریب دعویٰ کرنے والے ہی کا معلوم ہوا، جس کے خلاف شہادت گزر چکی تھی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے مقدمہ اس وقت ملتوی کر دیا، عہدی سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ میرے معاملہ میں کیا فیصلہ ہوا، فرمایا مدعی آپ سے قسم لینا چاہتا ہے، پوچھا کیا آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ امام ابو یوسف کا پناذاتی مسلک یہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنی کوئی رائے نہیں دی، بلکہ یوں کہا کہ ابن ابی لیس اس کو صحیح سمجھتے تھے، ہادی نے کہا اچھا تو پھر آپ باغ اس کو واپس کر دیجئے، ظاہر ہے کہ یہ تدبیر شرعی نقطہ نظر سے کوئی قابل اعتراض نہیں ہے، اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان ائمہ کو بہت سے مظلوموں کی جان بچانے اور کتنے لوگوں کے حق واپس کرنے کے لیے بھی اس قسم کی تدبیریں کرنی پڑتی تھی، اگر اسی کا نام حید ہے تو پھر شرعی نقطہ نظر سے اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔

خطیب بغدادی اور دوسرے بعض سوانح نگاروں نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی طرف بہت سے ایسے جیسے منسوب کیے ہیں جو انہوں نے ہارون رشید کے لیے کئے تھے، مگر وہ اس لیے ناقابل اعتبار ہیں کہ ان کی پوری زندگی جس کا نقشہ اوپر کھینچا گیا ہے اس سے ان کی تردید ہوتی ہے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی طرف منسوب کتاب الخارج والخل کے نام سے ایک مستقل کتاب مصر کے متعدد کتب خانوں میں موجود ہے، ایک جرمن مستشرق جوزف شحف نے طبع کر دیا ہے، مگر اس پر نام امام محمد رحمہ اللہ کا درج ہے۔

زیریں اقوال

امام ابو یوسف کے بہت سے حکیمانہ مقولے اور زیریں اقوال کتابوں میں درج ہیں، ان میں سے چند کا ترجمہ یہاں نقل کیا جاتا ہے، فرماتے تھے کہ:

بارہا امیرے سامنے جب کوئی مسئلہ پیش آیا تو پہلے میں نے کتاب اللہ میں غور کر کے اس کا جواب معلوم کرنے کی کوشش کی، اگر کتاب اللہ میں اس کا جواب نہیں ملا تو پھر سنت رسول اللہ کی طرف رجوع کیا،

اگر اس میں بھی جواب نہ ملتا تو آثار صحابہ اور ان کے تعامل پر غور کیا، اگر اس میں بھی جواب نہ ملتا تو میں نے امام صاحب کو اور اپنے آپ کے درمیان واسطہ بنایا۔ (یعنی ان کے قول پر عمل کیا)

اے اللہ تو جانتا ہے کہ جب میرے پاس دو فریق آئے، دوران میں سے ایک ضعیف اور دوسر قوی تھا تو میں نے دونوں میں ہمیشہ مساوات رکھی، میں نے اس بارے میں خلیفہ اور یک بازاری آدمی کو یکساں سمجھا، میرا قلب کبھی کسی کی وجاہت و قوت کی طرف مائل نہیں ہوا، اے اللہ اگر میں نے ایسا کیا ہے تو میری مغفرت کر دے۔

فرماتے تھے کہ بس اوقات مجھ سے کسی مسئلہ کے بارے میں سوال کیا گیا اور اس کی علت بھی میری سمجھ میں آگئی مگر زبان سے اس کے اظہار پر قادر نہیں تھا، اس وقت میری مثال اس شخص کی سی ہوتی تھی، جس کے سامنے ایک درہم رکھا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ یہ کھرا ہے یا کھوتا، تو جواب میں کھرایا کھوتا کہے، مگر جب اس سے اس کی علت اور وجہ دریافت کی جائے تو وہ کوئی جواب نہ دے سکے، حالانکہ وہ اس کا کھرا کھوتا ہونا جانتا ہے اور اس کا قلب اس پر مطمئن ہے، مگر زبان سے اس کا اظہار نہیں کر سکتا، فرماتے تھے کہ بعض اوقات میں نے دو مسئلوں میں بال برابر فرق کیا ہے اور بعض اوقات پہاڑ کے برابر اور بعض وقت فرق کو دوں میں محسوس کر لیا، مگر زبان سے یہ رائے ظہار نہیں تھا۔

تلاذہ سے فرماتے تھے کہ ے لوگو! صرف رضائے الہی کے لیے علم حاصل کرو، اس میں کوئی دوسری غرض شامل نہ ہو، میرا خود اپنا حال یہ تھا کہ جس مجلس میں متواضع ہو کر شریک ہوا، اس سے بلند ہو کر اٹھ اور جس مجلس میں علم کے غرور و پندار کے ساتھ گیا، اس میں میری ذلت و فصاحت ہوئی، پس خبردار اللہ ہی کے لیے علم حاصل کرو، فرمایا اس شخص کی صحبت سے بچو! جو قیامت کی ذلت اور رسوائی سے نہیں ڈرتا، فرماتے تھے کہ تین نعمتیں اصل ہیں، ایک اسلام کہ دنیا کی کوئی نعمت اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، دوسری صحت کہ اس کے بغیر کوئی راحت خوشگوار نہیں ہو سکتی، تیسری قاریغ اپنی کہ اس کے بغیر زندگی پر سکون نہیں ہوتی۔

فرماتے تھے کہ علم ایسی چیز ہے کہ جب تم اپنی پوری زندگی اس کو دیدو گے تب جا کر اس کا کچھ حصہ تم کو ملے گا، جب تم کو اس کا بعض حصہ ملے تو اس پر تنگی نہ کرو، بلکہ برابر اس میں لگے رہو، فرماتے تھے کہ حکومت کے ذمہ داروں کا پھٹے حال رہنا اور جھوٹی موٹی زندگی اختیار کرنا ذلت کا باعث ہے اور قضا و علماء کے لیے سادہ زندگی قابل فخر ہے۔

فرماتے تھے کہ جو شاذ و نادر حدیث کے پیچھے پڑے گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان تراشی میں ضرور مبتلا ہو جائے گا اور جو علم کلام کے ذریعہ دین حاصل کرنے کی کوشش کریگا وہ گمراہی میں پڑ جائے گا اور جو کیسیاسازی کے ذریعہ مال و دولت کمانے کی کوشش کرے گا وہ مفلس ہی رہے گا۔

تصانیف

امام ابو یوسف رحمہ اللہ ان بزرگوں میں ہیں جنہوں نے ابتدائی صدیوں میں علوم دینیہ کی تدوین میں حصہ لیا تھا، بلکہ بعض فنون کی تدوین میں انہیں ادویت حاصل ہے اس کا شمار کثیر تصانیف علماء میں ہوتا ہے، کشف الظنون میں ہے کہ:

ان الامالی لابی یوسف فی الثمانۃ مجلد

ترجمہ امام ابو یوسف کی امالی تین سو جلدوں میں تھیں۔

بن ندیم نے متعدد کتابوں کے علاوہ ان کی ایک امالی کا ذکر کیا ہے، جو ۳۶ مباحث پر مشتمل تھی اور دوسری کتاب، کتاب الجوامع کا ذکر بھی کیا ہے، جس کے ۴۰ حصے تھے اس کے متعدد علماء کے فقہی اختلافات و آراء کا مفصل تذکرہ ہے، یہ کتاب نہوں نے یحییٰ بن برکی کی فرمائش پر لکھی تھی۔

اس ندیم نے ایک کتاب اختلاف (علماء) الامصار کے نام سے بھی ان کی تصانیف میں شمار کی ہے، لیکن یہ تمام کتابیں زمانہ کی دستبرد کی نذر ہو گئیں، ایک کتاب انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ کے رد میں لکھی تھی، جس میں ان کے بعض فقہی مسائل پر تنقید تھی، ان کی سب سے ہم کتاب اصول فقہ پر تھی، جس کی تدوین میں

ان کو اذیت کا شرف حاصل ہے، اس کتاب کے بارے میں محمد بن جعفر کہتے ہیں۔

وَأَوَّلُ مَنْ وَضَعَ الْكِتَابَ فِي أَصُولِ الْفَقْهِ عَلِيٌّ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ (۴۵)

ترجمہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق اصول فقہ کی تدوین کی۔

لیکن تاریخوں کے حصوں اور مصر کے آئے دن کے انقلابات میں نہ جانے اس طرح کے کتنے سمجھائے گرا نمایاں خاک کی نذر ہو گئے، انہیں میں یہ کتاب بھی تلف ہو گئیں۔

امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے اصول فقہ پر انہوں نے ارسال کے نام سے ایک کتاب لکھی جو اہل علم کے ہاتھوں میں موجود ہے، مگر ن دونوں راویوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، امام ابو یوسف نے حنفی مسلک پر اصول فقہ کی تدوین کی تھی اور امام شافعی نے خود اپنے مسلک کے اصول متعین کئے تھے، اس لیے دونوں کی اذیت کی حیثیت جدا گانہ ہے، پھر امام شافعی کی اذیت اس ی ظ سے بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی کتاب آج بھی موجود ہے اور امام ابو یوسف کی کتاب کا سراغ نہیں ملا، لیکن اس کے باوجود زمانہ کے اعتبار سے امام ابو یوسف حقدم ہیں۔

امام ابو یوسف کی جو کتابیں اس وقت مطبوعہ یا مخطوطہ موجود ہیں، وہ حسب ذیل ہیں:

(۱) کتاب الآثار اس میں وہ احادیث و آثار جمع کر دیئے ہیں جو حنفی مسلک کے مآخذ ہیں، اس میں انہوں نے زیادہ تر امام ابو حنیفہ ہی سے روایتیں کی ہیں اور دوسرے شیوخ کی بہت کم روایتیں اس میں ہیں، بعض جگہ اپنی مرویات کا اضافہ بھی کر دیا ہے، اس کو مسند ابو یوسف بھی کہا جاتا ہے، اس میں یک ہزار سے زیادہ احادیث و آثار ہیں، کتاب کے راوی امام ابو یوسف کے صاحبزادے یوسف ہیں، جن کا تذکرہ اوپر چکا ہے، اس کتاب کو بحیثیت الحارث العسمریہ حیدرآباد نے شائع کیا ہے، اس پر مولانا ابو لوفہ افتخانی مدظلہ صدر مجلس کے بہت سے مفید حواشی بھی ہیں۔

(۲) اختلاف ابی حنیفہ وابن ابی لیلیٰ کا ذکر آچکا ہے کہ امام ابو یوسف پہلے ابن ابی لیلیٰ کے یہاں تحصیل علم کرتے تھے (ابن ابی لیلیٰ کا خانوادہ علم اور دین کے لحاظ سے ممتاز تھا، ان کے والد ممتاز تابعین میں سے تھے، یہ خود اپنے وقت کے امام تھے، کوفہ میں امام صاحب کا اگر کوئی ہمسرتھا تو یہی تھے) اس کے بعد امام صاحب کی خدمت میں گئے، امام صاحب اور ابن ابی لیلیٰ میں بہت سے فقہی مسائل میں اختلاف تھا، امام ابو یوسف نے اپنے ان دونوں اساتذہ کے اختلافات کو کتابی شکل میں جمع کر دیا ہے، اس کتاب میں ایک دو جگہ نہیں بلکہ بیسیوں جگہ امام ابو یوسف نے امام صاحب کی رائے سے اختلاف کیا ہے اور ابن ابی لیلیٰ کی رائے کو ترجیح دی ہے اور بعض جگہ اپنے دونوں اساتذہ سے اختلاف رائے کیا ہے، یہ کتاب ان دونوں اماموں کے مجتہدات کے ساتھ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے مجتہدات اور استنباطات کا بھی بہترین نمونہ ہے، کتاب کے راوی یا مولف امام محمد ہیں، اس کا کچھ حصہ امام سرخسی نے مبسوط میں بھی نقل کیا ہے (۳۶)

اس کتاب کو بھی لجزء المعارف نے شائع کیا ہے، کتاب کی افادیت کو علامہ ابولوفاء کے حواشی نے کئی گونہ زیادہ کر دیا ہے، بلکہ وہ حواشی خود ایک کتاب کی حیثیت رکھتے ہیں۔

(۳) الرد علی سیر الاوزعی امام ابو حنیفہ نے سیر ومغازی پر اپنے تلامذہ کو جو کچھ اٹھا کر لیا تھا اس کو انہوں نے مدون کر دیا تھا، چنانچہ امام محمد نے خاص طور پر اس کے لیے السیر الصغیر مرتب کی، جب یہ کتاب امام اوزاعی کے سامنے جو اس وقت اہل شام کے مرجع دما دنی تھے، آئی تو انہوں نے کہا کہ اہل عرق سیر ومغازی کیا جانیں اور اسکی تردید میں اس موضوع پر ایک کتاب لکھی، امام محمد کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے اس کتاب کے جواب میں السیر الکبیر لکھی اور امام ابو یوسف نے بھی اس کا جواب دیا، امام ابو یوسف کی کتاب الرد علی السیر ومغازی کے نام سے حیدرآباد میں چھپ گئی ہے، اس کے دیکھنے سے حدیث و آثار پر امام ابو یوسف کی دقت نظری اور امام صاحب کی سیر ومغازی سے پوری واقفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

(۴) کتاب الخراج، امام ابو یوسف کی سب سے اہم کتاب بھی ہے، خراج اسلامی ریاست کا ایک

شعبہ آمدنی ہے، مگر یہ لفظ امام ابو یوسف نے تقریباً اسلامی مالیات کے ان تمام مدخل و مخارج کے لیے استعمال کیا ہے، جن کا تعلق حکومت یا مسندوں کی اجتماعی زندگی سے ہے، امام ابو یوسف کے معاصرین اور ان کے بعد کے بہت سے علماء نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، خصوصیت سے یحییٰ بن آدم کی کتاب الخراج، ابن عبید کی کتاب الاموال، ابن رجب کی استخراج احکام الخراج وغیرہ بہت مشہور ہیں، مگر ان میں سے کوئی کتاب ان خصوصیات کی حامل نہیں ہے، جن کی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی کتاب حامل ہے، ابن عبید کی کتاب اس موضوع پر سب سے زیادہ مفصل و ضخیم ہے، مگر کیفیت کے لحاظ سے وہ امام ابو یوسف کی کتاب سے کم درجہ کی ہے، اس موضوع کے دوسرے مصنفین خصوصیت سے ابن عبید نے یہ کیا ہے کہ اس موضوع پر جو قرآن کی جو آیات، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، آثار صحابہ رضی اللہ عنہم، وراۃ اربعین ملے ہیں، وہ سب جمع کر دیئے ہیں، استخراج احکام انہوں نے بہت کم کیا ہے، لیکن امام ابو یوسف صرف نقل، روایات ہی پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ جہاں تاریخی مباحث آجاتے ہیں ان پر بھی روشنی ڈالتے ہیں، قرآن و حدیث کے معانی کی تشریح اور تعین میں لغت عرب اور استعمال متادیار سے بھی بحث کرتے ہیں، پھر سب سے زیادہ اس کی افادیت اس حیثیت سے ہے کہ وہ حکومت اور عام مسلمین کی نئی ضروریات و مشکلات کا قرآن و حدیث اور آثار صحابہ سے یا ان کی روشنی میں اجتہاد کر کے حل پیش کرتے ہیں۔

اس کتاب کا طریقہ بیان یہ ہے کہ جب کوئی بحث شروع کرتے ہیں، تو پہلے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، پھر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور آثار صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد ضرورت ہوتی ہے تو امام صاحب یا دیگر ائمہ کے اقوال سے استدلال کرتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر ضرورت مقتضی ہوتی ہے تو وہ خود اجتہاد کرتے ہیں، یہ کتاب ہارون رشید کی فرمائش سے انہوں نے لکھی تھی، عموماً امراء و سلاطین کی فرمائش پر جو کتابیں علماء نے لکھی ہیں، ان میں بہت کم ایسی کتابیں ملیں گی، جن میں موقع کے لحاظ سے جرات و حق گوئی کے ساتھ کی ہیں، اس کی اہمیت کا اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے، جب عباسی خلفاء اور خصوصیت سے ہارون رشید

کی خود راہی اور اس کے استبداد کی تاریخ کو بھی سامنے رکھا جائے اور اس کا کچھ حصہ ہم نقل کر آئے ہیں، تطویل کا خیال نہ ہوتا تو اس کا پورا خلاصہ یہاں نقل کیا جاتا۔

یہ کتاب کئی بار چھپی ہے، سب سے پہلے مطبوعہ بلاق سے سنہ ۱۳۰۲ھ میں سنہ ۱۸۹۱ء میں شائع ہوئی، اس کتاب کو ایک فرانسیسی مستشرق نے فریچ میں بھی ترجمہ کیا ہے جو سنہ ۱۹۴۹ء میں پیرس سے شائع ہو چکا ہے۔

(۵) کتاب الخارج والخیل، امام ابو یوسف کی طرف یہ کتاب بھی منسوب ہے، یہ کتاب آستانہ سے شائع ہو چکی ہے، جس کو ایک جرمن عالم نے ایڈٹ کیا ہے اور اس نے اس کو، م محمد کی تصنیف بتایا ہے، مگر اس کے بارے میں علامہ زبد لکھوڑی نے لکھا ہے کہ مصر کے متعدد کتب خانوں میں اس کتاب کے قلمی نسخے موجود ہیں اور یہ امام ابو یوسف کی تصنیف ہے۔

مرجوع مسائل

اجتہاد و استنباط کا تعلق اس دینی بصیرت سے ہے، جو علوم دینیہ میں غور کرتے رہے اور اس سے غیر معمولی شغف و انہماک رکھنے کی وجہ سے حاصل ہو جاتی ہے، ظاہر ہے کہ یہ بصیرت علم و تجربہ کی زیادتی کے لحاظ سے روز بروز بڑھتی رہتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ائمہ کرام کے بہت سے مجتہدات جن پر ابندہ میں ان کو پورا وثوق اور اعتماد تھا، علم دین اور فہم و بصیرت کی زیادتی کے بعد ان میں ان کو تبدیلی کرنی پڑی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سیکڑوں مسائل اور استنباطات ایسے ملیں گے جن کو انہوں نے ترک کر دیا، یا ان میں ترمیم کر دی، اسی طرح امام مالک اور امام شافعی وغیرہ کا حال بھی ہے، خصوصیت سے امام شافعی نے تو امام محمد کے تلمذ کے بعد تقریباً اپنے تمام مسائل پر نظر ثانی کر کے انہیں بدل ڈالا، چنانچہ شافعی فقیہ کے لیے ان کے قدیم و جدید قول میں فرق کرنے میں بڑی دقت پیش آتی ہے۔

امام ابو یوسف بھی مجتہد تھے، اس لیے انہوں نے بھی اپنے بہت سے استنباطات میں جزوی ترمیم کی

ہے اور بہت سے مسائل سے بالکل راجوع کر لیا ہے، ائمہ کے مرجوع مسائل کو ذہن میں نہ رکھنے کی وجہ سے بسا اوقات ان کے اور ان کے مسلک کے بارے میں بہت شدید غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، غالباً اسی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر مفتی مہدی حسن صاحب (دیوبند) نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے جتنے مرجوع مسائل ہیں، ان کو ایک کتابی شکل میں جمع کر دیا ہے، یہ رسالہ عربی میں ہے، اس لیے اردو دان اصحاب کے لیے تو بیکار ہے، مگر عربی خوں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

امام صاحب کی وصیت

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی وہ مشہور وصیت جس میں انہوں نے اہل سنت والجماعت کے تمام عقائد تفصیل سے بیان کر دیئے ہیں، اس سے اہل علم تو عام طور پر واقف ہیں، مگر اس کے علاوہ ایک اور وصیت بھی ہے جو انہوں نے خاص طور سے امام ابو یوسف کو لکھ کر دی تھی، جس میں اخلاق، معاملات، معاشرت، سیاست کے متعلق بہت سی قیمتی ہدایتیں اور زریں اقوال ہیں، جن سے ہر خاص و عام فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس لیے ہم اس کا خلاصہ ذیلی عنوانات کے تحت یہاں نقل کرتے ہیں۔

امام اعظم کی نصیحتیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نام

امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نام امام اعظم رحمہ اللہ کی وصیت جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی ذات سے رشد و ہدایت اور حسن سیرت و کردار کے آثار ظاہر ہوئے اور وہ لوگوں سے معاملات کی جانب متوجہ ہوئے۔ امام اعظم رحمہ اللہ نے انھیں یہ وصیت فرمائی کہ اے یعقوب!

حاکم کے ساتھ محتاط طرز عمل:

سultan وقت کی عزت کرو اور اس کے مقام کا خیال رکھو۔ اور اس کے سامنے دروغ گوئی سے خاص طور سے پرہیز کرو۔ اور ہر وقت اس کے پاس حاضر نہ رہو جب تک کہ تمہیں کوئی علمی ضرورت مجبور نہ کرے۔ کیونکہ جب تم اس سے کثرت سے ملو گے تو وہ تمہیں حقارت کی نظر سے دیکھے گا اور تمہارا مقام اس کی نظروں سے گر

جائے گا۔ پس تم اس کے ساتھ ایسا معاملہ رکھو جیسا کہ آگ کے ساتھ رکھتے ہو کہ تم اس سے نفع بھی اٹھاتے ہو اور دور بھی رہتے ہو، اس کے قریب تک نہیں جاتے کیونکہ اکثر حاکم اپنی ذات اور اپنے مفادات کے علاوہ کچھ اور دیکھنا پسند نہیں کرتے۔

تم حاکم کے قریب کثرتِ کلام سے بچو کہ وہ تمہاری گرفت کرے گا تاکہ اپنے حاشیہ نشینوں کو یہ دکھلا سکے کہ وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اور تمہارا محاسبہ کرے گا تاکہ تم اس کے حواریوں کی نظروں میں حقیر ہو جاؤ۔ بلکہ یہ طرزِ عمل اختیار کرو جب اس کے دربار میں جاؤ تو وہ دوسروں کے مقابلے میں تمہارے رتبہ کا خیال رکھے۔ اور سلطان کے دربار میں کسی ایسے وقت نہ جاؤ جب وہاں دیگر ایسے اہل علم موجود ہوں جن کو تم جانتے نہ ہو۔ اس لئے کہ اگر تمہارا علمی رتبہ ان سے کم ہوگا تو ممکن ہے کہ تم ان پر برتری ثابت کرنے کی کوشش کرو مگر یہ جذبہ تمہارے لئے نقصان دہ ہوگا۔ اگر تم ان سے زیادہ صاحب علم ہو تو شاید تم ان کو کسی بات پر حیرت زدہ کر دو اور اس وجہ سے تم حاکم وقت کی نظروں سے گر جاؤ۔

جب سلطان وقت تمہیں کوئی منصب عطا کرے تو اس وقت تک قبول نہ کرنا جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہ تم سے یا تمہارے مسلک سے علم و تقاضا کے بارے میں مطمئن ہے تاکہ فیصلوں میں کسی دوسرے مسلک پر عمل کی حاجت نہ ہو۔ اور سلطان کے مقربین اور اس کے حاشیہ نشینوں سے میل جول مت رکھنا، صرف سلطان وقت سے رابطہ رکھنا اور اس کے حاشیہ برداروں سے الگ رہنا تاکہ تمہارا وقار اور عزت برقرار رہے۔

عوام کے ساتھ محتاط طرزِ عمل:

عوام کے پوچھے گئے مسائل کے علاوہ ان سے بلا ضرورت بات چیت نہ کیا کرو۔ عوام الناس اور تاجروں سے علمی باتوں کے علاوہ دوسری باتیں نہ کیا کرو تاکہ ان کو تمہاری محبت و رغبت میں ماس کا لچ نظر نہ آئے ورنہ ٹوٹ تم سے بدظن ہوں گے اور یقین کر لیں گے کہ تم ان سے رشوت لینے کا میلان رکھتے ہو۔ عام لوگوں کے سامنے ہنسنے اور زیادہ مسکراتے سے باز رہو اور بازار میں بکثرت جایا نہ کرو۔ بیریش ٹوکوں سے زیادہ بات چیت

نہ کیا کرو کہ وہ ختم ہیں البتہ چھوٹے بچوں سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ ان کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرا کرو۔

عام لوگوں اور بوڑھے لوگوں کے ساتھ شاہرہ پر نہ چلو، اس لئے کہ اگر تم ان کو آگے بڑھنے دو گے تو اس سے علم دین کی بے توقیری ظاہر ہوگی اور اگر تم ان سے آگے چلو گے تو یہ بات بھی معیوب ہوگی کہ وہ عمر میں تم سے بڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”جو شخص چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بزرگوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“

کسی راگنڈ پر نہ بیٹھا کرو اور گر بیٹھنے کا دل چاہے تو مسجد میں بیٹھا کرو۔ بازاروں اور مساجد میں کوئی چیز نہ کھایا کرو۔ پانی کی سہیل اور دہاں پانی پلانے والوں کے ہاتھ سے پانی نہ پیو۔ عیسٰی زہر اور انوکھا و اقسام کے ریشمی ملبوسات نہ پہنو کہ اس سے غرور پیدا ہوتا ہے اور رعایت جھلکتی ہے۔

ازدواجی آداب:

اپنی فطری حاجت کے وقت بقدر ضرورت گفتگو کے سوا ستر پر اپنی بیوی سے زیادہ بات نہ کرو۔ اور اس کے ساتھ کثرت سے لمس و مس اختیار نہ کرو، اور جب بھی اس کے پاس جاؤ تو اللہ کے ذکر کے ساتھ جاؤ۔ اور اپنی بیوی سے دوسروں کی عورتوں کے بارے میں بات نہ کیا کرو کہ وہ تم سے بے تکلف ہو جائیں گی اور بہت ممکن ہے کہ جب تم دوسری عورتوں کا ذکر کرو گے تو وہ تم سے دوسرے مردوں کے متعلق بات کریں گی۔

اگر تم ارے لئے ممکن ہو تو کسی ایسی عورت سے نکاح نہ کرو جس کے شوہر نے اس کو طلاق دی ہو اور باپ، ماں یا سبقتہ خاوند سے لڑکی موجود ہو۔ لیکن صرف اس شرط پر کہ تمہارے گھر اس کا کوئی رشتہ دار نہیں آئے گا۔ اس لئے کہ جب عورت مال دار ہو جاتی ہے تو اس کا باپ دعویٰ کرتا ہے کہ اس عورت کے پاس جو بھی مال ہے وہ سب اس کا ہے اور اس عورت کے پاس امانت کے طور پر رکھا ہے۔ اور دوسری شرط یہ رکھے کہ جہاں تک ممکن ہو کا وہ بھی اپنے والد کے گھر نہیں جائے گی۔

اور نکاح کے بعد تم اس بات پر راضی نہ ہو جانا کہ تم وہب زفاف سسرال میں گزرو گے ورنہ وہ لوگ تمہارا مال لے لیں گے اور اپنی بیٹی کے سلسلہ میں انتہائی لالچ سے کام لیں گے۔ اور صاحب اولاد خاتون سے شادی نہ کرنا کہ وہ تمام مال اپنی اولاد کے لئے جمع کرے گی اور ان پر ہی خرچ کرے گی اس لئے کہ اس کو اپنی اولاد تمہاری اولاد سے زیادہ پیاری ہوگی۔ تم اپنی دو بیویوں کو ایک ہی مکان میں نہ رکھنا، اور جب تک دو بیویوں کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کی قدرت نہ ہو، دوسرا نکاح نہ کرنا۔

امور زندگی کی ترتیب:

(امور زندگی کی بہترین ترتیب یہ ہے کہ) پہلے علم حاصل کرو پھر حدال ذریع سے مال جمع کرو اور پھر ازدواجی رشتہ اختیار کرو۔ علم حاصل کرنے کے زمانے میں اگر تم مال کمانے کی جدوجہد کرو گے تو تم حصول علم سے قاصر ہو گے۔ اور یہ مال تمہیں بائدیوں اور غلاموں کی خریداری پر اکسائے گا اور تحصیل علم سے قبل ہی تمہیں دنیا کی لذتوں اور محورتوں کے ساتھ مشغول کرنے کا، اس طرح تمہارا وقت ضائع ہو جائے گا۔ اور جب تمہارے اہل و عیال کی کثرت ہو جائے گی تو تمہیں اس کی ضروریات پوری کرنے کی فکر ہو جائے گی اور تم علم سیکھنا چھوڑ دو گے۔

اس لیے علم حاصل کرو آغاز شباب میں جب کہ تمہارے دل و دماغ دنیا کے بکھیزوں سے فارغ ہوں پھر مال کمانے کا مشغہ اختیار کر دنا کہ شادی سے قبل تمہارے پاس بقدر ضرورت مال ہو کہ اس کے بغیر اہل و عیال کی ضروریات دل کو تشویش میں مبتلا کر دیتی ہیں لہذا کچھ مال جمع کرنے کے بعد ہی ازدواجی تعلق قائم کرنا چاہیے۔

سیرت و کردار کی تعمیر:

اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، دائی امانت اور ہر خاص و عام کی خیر خواہی کا خصوصی خیال رکھو اور لوگوں کو عزت و دنا کہ وہ تمہاری عزت کریں۔ ان کی غمخواری سے پہلے ان سے زیادہ میل جول نہ رکھو اور ان سے میل جول میں مسائل کا تذکرہ بھی کرو کہ گرجا طلب اس کا مل ہو گا تو جواب دے گا۔ اور عام لوگوں سے دینی امور

کے ضمن میں علم کلام (عقائد کے عقلی دلائل) پر گفتگو سے پرہیز کرو کہ وہ لوگ تمہاری تقلید کریں گے اور علم کلام میں مشغول ہو جائیں گے۔

جو شخص تمہارے پاس استفادہ کے لئے آئے اس کو صرف اس کے سول کا جواب دو اور دوسری کسی بات کا اضافہ نہ کرو ورنہ اس کے سوال کا غیر مفید جواب تمہیں تشویش میں مبتلا کر سکتا ہے۔ علم سکھانے سے کسی حالت میں اعراض نہ کرنا اگرچہ تم دس سال تک اس طرح رہو کہ تمہارا نہ کوئی ذریعہ معاش ہو، نہ کوئی کتبہ طاعت، کیونکہ اگر تم علم سے اعراض کرو گے تو تمہاری معیشت (گزر بسر) تنگ ہو جائے گی۔

تم اپنے ہر فرقہ سیکھنے والے طالب علم پر ایسی توجہ رکھو کہ گویا تم نے ان کو اپنا بیٹا اور اولاد بتالیا ہے تاکہ تم ان میں علم کی رغبت کے فروغ کا باعث بنو۔ اگر کوئی عام شخص اور بازاری آدمی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے جھگڑ نہ کرنا ورنہ تمہاری عزت چلی جائے گی۔ اور اعلیٰ مرتبہ کے موقع پر کسی شخص کی جاہ و حشمت کا خیال نہ کرو اگرچہ وہ سلطان وقت ہو۔

جتنی عبادت دوسرے لوگ کرتے ہیں اس سے زیادہ عبادت کرو، ان سے کمتر عبادت کو اپنے لئے پسند نہ کرو بلکہ عبادت میں سبقت اختیار کرو۔ کیونکہ عوام جب کسی عبادت کو بکثرت کر رہے ہوں اور پھر وہ دیکھیں کہ تمہاری توجہ اس عبادت پر نہیں ہے تو وہ تمہارے متعلق عبادت میں کم رغبت ہونے کا گمان کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ تمہارے علم نے تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچایا سوائے اسی نفع کے جو ان کو کئی جہالت نے بخش ہے جس میں وہ مبتلا ہیں۔

معاشرتی آداب:

جب تم کسی ایسے شہر میں قیام کرو جس میں اہل علم بھی ہوں تو وہاں اپنی ذات کے لئے کسی امتیازی حیثیت کو اختیار نہ کرو، بلکہ اس طرح رہو کہ گویا تم بھی ایک عام شہری ہو، تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ تمہیں ان کی جاہ و منزلت سے کوئی سروکار نہیں ہے ورنہ اگر انہوں نے تم سے اپنی عزت کو خطرے میں محسوس کیا تو وہ سب

تمہارے خلاف کام کریں گے اور تمہارے مسلک پر کچھ اچھا لیس گے اور (ان کی شہ پر) عودم بھی تمہارے خلاف ہو جائیں گے اور تمہیں بری نظر سے دیکھیں گے جس کی وجہ سے تم ان کی نظروں میں کسی قصور کے بغیر مجرم بن جاؤ گے۔

اگر وہ تم سے مسائل دریافت کریں تو ان سے مناظرہ یا جلسہ گاہوں میں بحث و تکرار سے باز رہو اور جوابات ان سے کرو، واضح دلیل کے ساتھ کرو۔ اور ان کے اساتذہ کو طعنہ نہ دو، ورنہ تمہارے اندر بھی کیڑے نکالیں گے۔ تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے ہوشیار رہو اور اپنے باطنی احوال کو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا خالص بنا لو جیسا کہ تمہارے خدہ بری احوال ہیں۔ اور علم کا معاملہ اصلاح پذیر نہیں ہوتا تا وقتیکہ تم اس کے باطن کو اس کے ظہر کے مطابق نہ بنا لو۔

آدابِ زندگی:

جب سلطان وقت تمہیں کوئی ایسا منصب دینا چاہے جو تمہارے لیے مناسب نہیں ہے تو اسے اس وقت تک قبول نہ کرو جب تک کہ تمہیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس نے جو منصب تمہیں سونپا ہے وہ محض تمہارے علم کی وجہ سے سونپا ہے۔ اور مجلس فکر و نظر میں ڈرتے ہوئے کلام مت کرو کیونکہ یہ خوفزدگی کلام میں شاندار ہوگی اور زبان کو نا کارہ بنا دے گی۔

زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ چلنے کے دوران سکون و اطمینان سے چلو اور موہر زندگی میں زیادہ غلٹ پسند نہ بنو اور جو تمہیں پیچھے سے آواز دے اس کی آواز کا جواب مت دو کہ پیچھے سے آواز چوپایوں کو دی جاتی ہے۔ اور گفتگو کے وقت نہ چیخو اور نہ ہی اپنی آواز کو زیادہ بلند کرو۔ سکون و رقت حرکت کو اپنی عادت میں شامل کرو تا کہ لوگوں کو تمہاری ثابت قدمی کا یقین ہو جائے۔

لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو تا کہ لوگ تم سے اس خوبی کو حاصل کر لیں۔ اور اپنے لئے نماز کے بعد ایک وظیفہ مقرر کر لو جس میں تم قرآن کریم کی تلاوت کرو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اور صبر و

استقامت کی دولت جو رب کریم نے تم کو بخشی ہے اور دیگر جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان پر اس کا شکر ادا کرو اور اپنے لئے ہر ماہ کے چند ایام روزہ کے لئے مقرر کر لو تا کہ دوسرے لوگ اس میں بھی تمھاری پیروی کریں۔

اپنے نفس کی دیکھ بھال رکھو اور دوسروں کے رویہ پر بھی نظر رکھو تا کہ تم اپنے علم کے ذریعہ سے دنیا اور آخرت میں نفع ٹھاکو۔ تمہیں چاہیے کہ بذاتہ خود خرید و فروخت مت کرو بلکہ اس کے لئے ایک ایسا خدمت گار رکھو جو تمھاری ایسی حاجتوں کو بحسن و خوبی پورا کرے اور تم اس پر اپنے دنیاوی معاملات میں اعتماد کرو۔ اپنے دنیاوی معاملات و برخورد در پیش صورت حال کے بارے میں بے فکر مت رہو کیونکہ اتالیقی تم سے ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا۔

سلطان وقت سے اپنے خصوصی تعلق کو لوگوں پر ظاہر نہ ہونے دو اگرچہ تمہیں اس کا قرب حاصل ہو ورنہ لوگ تمھارے سامنے اپنی حاجتیں پیش کریں گے اور اگر تم نے لوگوں کی حاجتوں کو اس کے دربار میں پیش کرنا شروع کر دیا تو وہ تمہیں تمھارے مقام سے گرا دے گا اور اگر تم نے اس کی حاجتوں کی تکمیل کے لیے کوشش نہ کی تو حاجت مند تمہیں الزام دیں گے۔

آداب و عطا و نصیحت:

لفظ باتوں میں لوگوں کی پیروی نہ کرو بلکہ صحیح باتوں میں ان کی پیروی کرو۔ جب تم کسی شخص میں برائی دیکھو تو اس شخص کا تذکرہ اس برائی کے ساتھ نہ کرو بلکہ اس سے بھلائی کی امید رکھو۔ اور جب وہ بھلائی کرے تو اس کی اس بھلائی کا ذکر کرو۔ البتہ اگر تمہیں اس کے دین میں خرابی معلوم ہو تو لوگوں کو اس سے ضرور آگاہ کر دو تا کہ لوگ اس کی ابتلا سے گریز کریں اور اس سے دور رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ فاسق و فاجر آدمی جس برائی میں مبتلا ہے اسے بیان کر دو تا کہ لوگ اس سے بچیں اگرچہ وہ شخص صاحب جاہ و منزلت ہو۔ اس طرح جس شخص کے دین میں تم خلل دیکھو اسے بھی بیان کر دو، اور اس کے عزت و مرتبہ کی پرواہ نہ کرو۔ بل شبہ لہذا اتالیقی تمھارا اور اپنے دین کا معین اور مددگار ہے۔ اگر تم ایک مرتبہ ایسا کر دو گے تو وہ لوگ تم سے ڈریں

گئے اور کوئی شخص دین میں نئے گمراہ کن افکار و اعمال کے اظہار کی جسارت نہیں کر سکے گا۔

جب تم سلطان وقت سے خلاف دین کوئی بات دیکھو تو اس کو اپنی طاعت اور وفاداری کا یقین دلاتے ہوئے نگاہ کر دو۔ یہ اظہار وفاداری اس وجہ سے ہے کہ اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ سے زیادہ قوی ہے۔ چنانچہ تم اس طرح اظہار خیال کرو کہ جہاں تک آپ کے اقتدار اور غلبہ کا تعلق ہے میں آپ کا فرماں بردار ہوں، بجز اس کے کہ میں آپ کی فلاں عادت کے سلسلہ میں جو دین کے مطابق نہیں ہے آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں۔ اگر تم نے ایک بار سلطان و حاکم کے ساتھ اس جرات سے کام لیا تو وہ تمہارے لئے کافی ہوگی، اس لئے کہ تم اگر اس سے بار بار کہو گے تو وہ شاید تم پر سختی کرے اور اس میں دین کی ذلت ہوگی۔

اگر وہ ایک بار یا دو بار سختی سے پیش آئے اور تمہاری دینی جدوجہد کا اور امر بالمعروف میں تمہاری رغبت کا اندازہ کرے اور اس وجہ سے وہ دوسری مرتبہ خلاف دین حرکت کرے تو اس سے اس کے گھر پر تہ کی میں ملاقات کرو اور دین کی رو سے نصیحت کا فریضہ ادا کرو۔ اگر حاکم وقت مبتدع ہے تو اس سے دودھ و بحث کرو مگر چہ وہ سلطان ہے اور اس سلسلہ میں کتاب و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو تمہیں یاد ہو اسے یاد دلاؤ۔ اگر وہ ان باتوں کو قبول کر لے تو ٹھیک ہے ورنہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ اس سے تمہاری حفاظت فرمائے۔

تم موت کو یاد رکھو اور اپنے ان اساتذہ کے لئے جن سے تم نے علم حاصل کیا ہے، استغفار کیا کرو اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو۔ قبرستان، مشائخ اور بابرکت مقامات کی کثرت سے زیارت کیا کرو اور عام مسلمانوں کے سخیوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین سے متعلق تمہیں سنائے جائیں، خواہ مسجد ہو یا قبرستان یعنی ہر جگہ توجہ سے سنو اور نفس پرستوں میں سے کسی کے پاس نہ بیٹھو۔ سوائے اسکے کہ کسی کو دین کی طرف بلانا ہو۔ کھیل کود اور گالم گلوچ سے اجتناب کرو اور جب مؤذن اذان دے تو عجم سے قبل مسجد میں داخل ہونے کی تیاری کرو تا کہ عام لوگ اس بات میں تم سے آگے نہ نکل جائیں۔

سداً وقت کے قرب جوار میں رہائش اختیار نہ کرو۔ اگر اپنے ہمسائے میں کوئی بری بات دیکھو تو پوشیدہ رکھو کہ یہ بھی امانت داری ہے اور لوگوں کے بھید ظاہر نہ کرو اور جو شخص تم سے کسی معاملہ میں مشورہ لے تو اس کو اپنے علم کے مطابق صحیح مشورہ دو کہ یہ بات تم کو اللہ کے قریب کرنے والی ہے اور میری اس وصیت کو اچھی طرح یاد رکھنا کہ یہ وصیت تمہیں انشاء اللہ دنیا اور آخرت میں نفع دے گی۔

اخلاقِ حسنہ:

بغل سے بچنا کہ اس کی وجہ سے انسان دوسروں کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ ماہی اور دروغ گو نہ بنو۔ حق و باطل (یا ندق و سجدگی) کو آپس میں خلط ملط نہ کیا کرو بلکہ تمام امور میں اپنی غیرت و حیثیت کی حفاظت کرو۔ اور ہر حال میں سفید لباس زیب تن کرو۔ اپنی طرف سے حرم سے دوری اور دنیا سے بے رغبتی ظاہر کرتے ہوئے دل کا غمی ہونا ظاہر کرو۔ اور اپنے آپ کو مال دار ظاہر کرو اور تنگ دستی ظاہر نہ ہونے دو اگرچہ فی الواقع تم تنگ دست ہو۔

باہمت بنو اور جس شخص کی ہمت کم ہوگی اس کا درجہ بھی کم ہوگا اور راہ چلتے دائیں بائیں توجہ نہ کرو بلکہ ہمیشہ زمین کی جانب نظر رکھو اور جب تم حمام میں داخل ہو تو حمام اور نشست گاہ کی جہت دوسرے لوگوں سے زیادہ دو تاکہ ان پر تمہاری اعلیٰ ہمتی ظاہر ہو اور وہ تمہیں با عظمت انسان خیال کریں۔ اور اپنا سامان تجارت کاریگروں کے پاس جا کر خود ان کے حوالے نہ کیا کرو بلکہ اسکے لیے ایک با اعتماد ملازم رکھو جو یہ امور انجام دیا کرے اور درہم و دینار کی خرید و فروخت میں ذہانت سے کام لو یعنی دین میں چوکس رہو اور اپنے حق کے لئے کوشش کرو۔

نیز درہموں کا وزن خود نہ کیا کرو بلکہ اس معاملہ میں بھی کسی با اعتماد شخص سے کام لو۔ اور متاع دنیا جس کی اہل علم کے نزدیک کوئی قدر نہیں ہے، اسے حقیر جانو کہ اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ دنیا سے بہتر ہیں۔ غرضیکہ اپنے دنیاوی معاملات کسی دوسرے شخص کے سپرد کرو تاکہ تمہاری توجہ علم دین پر پوری طرح مرکوز رہے۔ یہ طرز عمل

تمہاری ضروریات کی تکمیل کا زیادہ محافظ ہے۔

پاگلوں سے اور ان اہل علم سے جو حجت اور مناظرہ کے اسلوب سے بے بہرہ ہیں کلام نہ کرو۔ اور وہ لوگ جو چاہے پرست ہیں اور لوگوں کے معاملات میں عجیب و غریب مسائل کا ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ تمہیں کسی طرح نیچا دکھانے کے خواہش مند ہوں گے اور اپنی امانت کے مقابلہ میں وہ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کریں گے اگرچہ وہ سمجھ لیں گے کہ تم حق پر ہو۔

اور جب بھی کسی بڑے رتبہ والے کے پاس جاؤ تو ان پر برتری حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا جب تک کہ وہ خود تمہیں بندہ جگہ نہ عطا کر دیں تاکہ ان کی طرف سے تم کو کوئی اذیت نہ پہنچے۔ کسی قوم میں نہر کی امانت کے لئے پیش قدمی نہ کرو جب تک کہ وہ خود تمہیں ازراہ تعظیم مقدم نہ کریں۔ اور صبح میں دوپہر یا صبح کے وقت داخل نہ ہو اور سیرگاہوں میں بھی نہ جایا کرو (کہ وہ عوام کی جگہیں ہیں)۔

آداب مجلس:

سلاطین کے مظالم کے وقت وہاں حاضر نہ رہا کرو سوائے اس کے کہ تمہیں یقین ہو کہ اگر تم ان کو نوکریں تو وہ انصاف کریں گے۔ بصورت دیگر وہ تمہاری موجودگی میں کوئی ناجائز کام کریں گے ورنہ بے وقت انہیں ٹوکنے کی تمہیں قدرت و ہمت نہ ہوگی تو دیکھو کہ تمہاری خاموشی کی بناء پر گمان کریں گے کہ سلاطین کا وہ ناجائز کام برحق ہے۔

علمی مجلس میں غصہ سے بچنا پڑے گا۔ اور عام لوگوں کو قصہ کہانیاں سنانے کا مشغلہ اختیار نہ کرو کہ قصہ گو کو جھوٹ بولے بغیر چارہ نہیں۔ جب تم کسی اہل علم کے ساتھ علمی نشست کا ارادہ کرو اور وہ فقہی مجلس ہے تو اس میں بیٹھو اور وہاں ان باتوں کو بیان نہ کرو جو منہ طلب کے لئے تعلیم کا حکم رکھتی ہوں تاکہ تمہاری حاضری سے لوگوں کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ تمہارا ہم نشین کوئی عالم ہے جب کہ وہ درحقیقت عالم نہ ہو۔ اور اگر وہ شخص فتویٰ سمجھنے کا اہل ہے تو فتویٰ بیان نہ کرو ورنہ ضرورت نہیں ہے۔ اور اس مقصد کے لئے کہیں نہ بیٹھو کہ کوئی دوسرا شخص تمہاری

موجودگی میں درس دیا کرے بلکہ اس کے پاس اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بٹھا دوتا کہ وہ قسمیں اس کی گفتگو کی کیفیت اور اس کے علم کے بارے میں بتا دے۔

ذکر کی مجالس میں یا اس شخص کی مجلس وعظ میں حاضری نہ دو جو تمہاری جاہ و منزلت یا تمہاری جانب سے اپنے تزکیہ نفس کی نسبت سے مجلس قائم کرے بلکہ ان کی جانب اپنے شاگردوں میں سے کسی ایک شخص کی معیت میں اپنے بل متحدہ اور اپنے عوام کو جن پر قسمیں اعتماد ہے متوجہ کرو (کہ وہ وہاں جایا کریں)۔ اور نکاح خونی کا کام کسی خطیب کے حوالے کر دو کسی طرح نماز جنازہ اور عیدین کی امامت بھی کسی اور شخص کے حوالے کر دو۔

(آخری بات یہ کہ) ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں فراموش نہ کرنا اور ان نصیحتوں کو میری جانب سے قبول کرو کہ یہ تمہارے اور دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لئے ہیں۔

امام صاحب کے درس کی خصوصیات امام ابو یوسف کے درس میں

امام صاحب رحمہ اللہ اپنے معاصرین سے جہاں بہت سی چیزوں میں ممتاز تھے، وہاں ایک امتیاز یہ بھی تھا کہ وہ طلبہ کے ساتھ نہایت خیر خواہی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے تھے، ان کی تعلیم میں نہ بخل سے کام لیتے تھے، نہ تصنیع اوقات کرتے تھے، بلکہ کوشش کرتے تھے کہ وہ اپنے فن میں بڑی سے بڑی شان امتیاز حاصل کر لیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے یہ صاحب علم و فضل، زین و طبیع تلامذہ دوسرے ائمہ کو نہیں ملے، امام صاحب نے اپنے تلامذہ سے کہہ دیا تھا کہ استاد و مربی ہونے کے باوجود میری کسی بات کو بغیر دلیل و رجحان کے نہ ماننا، استاد کے یہ اوصاف بڑی حد تک شاگردوں میں بھی موجود تھے ورنہ بھی اپنے تلامذہ کے ساتھ نہایت فیاضانہ برتاؤ کرتے تھے، امام محمد بن حسن کے حالات میں مذکور ہے کہ وہ امام شافعی اور امام مالک کے مشہور افریقی شاگرد سعد بن فرات کو مجلس درس کے مقررہ اوقات کے علاوہ رات کو گھر پر پڑھاتے تھے اور ان کو کوئی ناگواری نہیں ہوتی تھی، اسد کوہی امداد کی ضرورت ہوتی تھی تو اس سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے، امام

شافعی کہتے تھے۔

امام محمد سے زیادہ میرے اوپر کسی نے احسان نہیں کیا۔

امام ابو یوسف رحمہ اللہ پر بھی استاد کا پرتو پڑا تھا، وہ بھی طلبہ کے ساتھ نہایت لطف و مہربانی سے پیش آتے تھے ان کے سوالات کا نہایت خندہ پیشانی اور کمالِ حلم و صبر کے ساتھ جواب دیتے تھے اور ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے، حسن بن زیاد جو امام صاحب کی شاگردی میں رہ چکے تھے، ان کی وفات کے بعد امام ابو یوسف اور امام زفر کے پاس استفادہ کے لیے آتے تھے، امام ابو یوسف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ

ثکان ابو یوسف اوسع صدرًا بالتعلیم من زفر (۴۷)

ترجمہ ابو یوسف تعلیم کے بارے میں زفر سے زیادہ کثیرہ دل اور وسیع النظر تھے۔

انہی کا بیان ہے کہ میرے سامنے جب کوئی مشکل مسئلہ آتا تو پہلے امام زفر کے پاس جاتا، ان سے دریافت کرتا، وہ جو ب دیتے، میری سمجھ میں نہ آتا تو دوبارہ پوچھتا، یہاں تک کہ جب وہ نگرانِ رسول سے زچ ہو جاتے تو فرماتے کہ تمہارے لیے یہ فن نہیں ہے، وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ ہے تمہارے ذہن و دماغ کا یہی حال ہے، تو مجھے امید نہیں ہے کہ تم حصولِ علم میں کامیاب ہو گے، میں وہاں سے بہت غمگین واپس ہوتا اور پھر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی خدمت میں جا کر مسئلہ دریافت کرتا، جب ان کا حل بھی میری سمجھ میں نہ آتا تو فرماتے چھ گھبراؤ نہیں کیا تم کو اس مسئلہ کے مبادی سے بھی واقفیت نہیں ہے، کہتا کہ اس کے بہت سے گوشوں سے وقف تو ضرور ہوں، لیکن جو واقفیت اور جو اطمینان چاہتا ہوں وہ حاصل نہیں ہوتا اور دل میں غلش باقی رہتی ہے، فرماتے کہ رہا قص چیز بتدریج تمام واکمال کو پہنچتی ہے، صبر سے کام لو، ذہن و دماغ پر زور ڈلو، امید ہے کہ تم رفتہ رفتہ اپنے گوہرِ مقصود کو پالو گے، حسن کہتے ہیں کہ میں ان کے اس صبر و حلم پر متعجب رہتا، شاگردوں سے فرماتے تھے کہ

لو استطعت ان اشاطرکم مافی قلبی لفعلت. (۴۸)

میرے قطب و دماغ میں جو کچھ علم (فضل) ہے اگر اسے تم لوگوں (طلاندہ) میں تقسیم کر سکتا تو تقسیم کر دیتا۔

اس سے طلاندہ کے ساتھ ان کی غیر معمولی تسویٰ و ہمدردی، نور حق خاطر کا اندازہ کیا جاسکتا ہے، جب تک عہدہ قضا پر مامور نہیں ہوئے تھے، درس و افتادہ کا کام یکسوئی سے انجام دیتے رہے، مگر جب قضا کی ذمہ داری سنبھال لی اور اس کے کاموں میں مشغول ہو گئے تو ظاہر ہے کہ وہ یکسوئی اور اٹھاک باقی نہیں رہ سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس سے جو وقت بچتا تھا، وہ افتادہ و تعلیم ہی میں صرف ہوتا تھا، یہاں تک کہ حالت سفر میں بھی یہ فیض جاری رہتا تھا، ایک بار بصرہ تشریف لے گئے تو بڑا ہجوم ہوا، اصحاب حدیث چاہتے تھے کہ پہلے وہ استفادہ کریں اور اصحاب فقہ چاہتے تھے کہ پہلے ان کو خطب کیا جائے، فرمایا میں دونوں گروہوں سے تعلق رکھتا ہوں، کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دے سکتا، اس کے بعد انہوں نے ایک سوال کیا، جن لوگوں نے جواب دیا ان کو اندر لے گئے اور دیر تک یہ مجلس درس و افتادہ جاری رہی (۴۹)

حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں بھی درس و افتادہ کا سلسلہ جاری تھا، امام مالک سے اسی سفر میں انہوں نے ملاقات کی اور دونوں میں علمی باتیں ہوئیں، غرض یہ کہ انہوں نے کوئی مخصوص مجلس درس تو قائم نہیں کی مگر تعلیم و افتادہ اور درس و تدریس کا مشغلہ پوری زندگی جاری رہا، حتیٰ کہ موت سے چند لمحے پہلے تک یہ چشمہ فیض جاری تھا، ان کے خاص شاگرد قاضی ابراہیم بن الجراح کا بیان ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ جب آخری بار بیمار پڑے تو میں برابر ان کی عیادت کے لیے جایا کرتا، ایک روز گیا تو وہ بے ہوش پڑے تھے، ذرا ہوش ہو تو فرمایا، ابراہیم! پیدل ری جہا کرتا بہتر ہے یا سوار ہو کر، عرض کیا پیدل، فرمایا غلط ہے، میں نے پھر عرض کیا، سوار ہو کر، ارشاد ہوا یہ بھی غلط ہے، پھر انہوں نے مسئلہ کی پوری تفصیل بیان کی، ان کی خدمت سے اٹھ کر بھی دروازہ سے باہر نکلا بھی نہیں تھا کہ اندر سے آواز آئی کہ امام کی وفات ہو گئی۔

ظاہر ہے کہ جس کا چشمہ علم تقریباً ۳۲ برس تک مسلسل جاری رہا ہو، اس سے پوری مملکت اسلامیہ کے

نہ معلوم کتنے تشنگانِ علم نے اپنی پیاس رفع کی ہوگی، ان سب کے ناموں کا معلوم اور جمع کرنا بڑا مشکل اور دشوار کام ہے، مگر جو نام تذکروں میں ملتے ہیں، ان کی تفصیل بھی طوالت سے خالی نہیں، چند ممتاز اور مشہور علماء و وظائفِ علم کے نام درج ذیل ہیں:

قاضی ابراہیم بن جراح، زنی، ابراہیم بن مسلم الطیلسی، ابراہیم بن یوسف بن میمون الکلی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں نے تین الماریوں کے بقدر کتابوں کا علم ان سے حاصل کیا ہے، سعد بن فرات امام، لک رحمہ اللہ کے مشہور شاگرد، اسماعیل بن حماد، امام صاحب رحمہ اللہ کے پوتے، اشرف بن سعید خیشاپوری، بشار بن موی بھری، بشر بن یزید خیشاپوری، نویر بن سعد مروزی، جعفر بن یحییٰ برکی (ہارون کا مشہور وزیر)، حسن بن زید داعسین بن ابراہیم بغدادی، حسین بن حفص اصفہانی، ابو الخطاب (امام ابو یوسف کے کاتب یعنی پرنٹ سکریری)، خلف بن یوب بنی، داؤد بن رشید خوارزمی، سعید بن الربیع ہروی، شجاع بن قلند، ابوالحسن طوسی، عبدالرحمن بن مہر، عبدالرحمن بن عبدی، عبدوس بن بشر ارازی، عثمان بن بحر ایحظ، عمرزم ابن فروہ، حافظ علی جعد الجوهری، علی بن حرملہ کوفی، علی بن صالح جرجانی، علی بن المدینی (مشہور حافظ حدیث)، علی بن مسلم طوسی، عمرو بن ابی عمرو حرانی، فضیل بن عیاض، امام محمد بن حسن شیبانی، محمد بن ابی رجا، خراسانی، موسیٰ بن سلیمان جوزجانی، کعب بن الجراح، ہارن بن یحییٰ بھری (صاحب احکام لوقف)، یحییٰ بن آدم (صاحب کتاب الخرج)، یحییٰ بن معین (امام جرح و تعدیل)، یوسف (امام کے صاحبزادے جو کتاب آثار کے راوی ہیں)۔

امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دو ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے، ایک مدینہ منورہ میں اور دوسری بغداد میں، بغداد میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کی ملاقات بالکل افسانہ ہے، اس لیے کہ امام شافعی رحمہ اللہ عراق میں پہلی بار سنہ ۱۸۴ھ میں گئے ہیں، جب کہ دو سال پہلے سنہ ۱۸۲ھ میں امام ابو یوسف کا انتقال ہو چکا تھا، پھر وہ امام فن کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک معمولی طالب علم کی حیثیت سے امام محمد

کی خدمت میں گئے تھے، خود فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن حسن سے ایک اونٹ کے برابر علم حاصل کیا، میری آنکھوں نے ان کے جیسا کسی کو نہیں پایا، طاہر ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ جو امام محمد کی شاگردی کے لیے گئے تھے، ان کا امام ابو یوسف بغرض محال وہ زعمہ بھی ہوتے تو مناظرہ کرنا اور پھر ان کو سکت کر دینا کس طرح سمجھ میں آ سکتا ہے، جب کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ ان کے استاد امام محمد رحمہ اللہ کے بھی استاد تھے، اس روایت کی تردید کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن حجر نے جو کچھ لکھا ہے، اس کو ہم یہاں نقل کرتے ہیں:

ومن زعم من الرواة أن الشافعي اجمع بأبي يوسف كما يقول عبد الله بن محمد البلوي الكذاب في الرحلة التي ساقها الشافعي فقد أخطأ في ذلك، إنما ورد الشافعي ببغداد في أول قدمها إليها في سنة أربع وثمانين. (۵۰)

ترجمہ جن راویوں نے یہ گمان کیا ہے کہ امام شافعی اور امام ابو یوسف میں ملاقات ہوئی جیسا کہ عبد اللہ بن محمد البسوی کذاب (عبد اللہ بن محمد بلوی کے متعلق حافظ ابن کثیر کی اس رائے کی تائید میں امام ذہبی نے میزان میں دائر قطنی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ حدیث وضع کرتا تھا، ابن حجر نے جو لکھا ہے وہ آگے منقول ہے) نے ایک فرضی سفر امام شافعی کی طرف منسوب کیا ہے، اس نے اس میں ایک فاش غلطی کی ہے، بغیر کسی شبہ کے یہ بات مسلم ہے کہ امام شافعی پہلی بار بغداد میں سنہ ۱۸۲ھ میں گئے، اس سے دو برس پہلے امام ابو یوسف کا انتقال ہو چکا تھا۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو خود شافعی المسلک ہیں انہوں نے امام شافعی کی سوانح عمری میں جو مستقل کتاب تولی ۱۰۱۳ سے لکھی ہے، اس میں اس واقعہ کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں

وأما الرحلة المنسوبة إلى الشافعي المروية من طريق عبد الله بن محمد البلوي فقد أخرجها الأبري والبيهقي، وغيرهما، مطولة ومختصرة، وساقها الفخر الرازي في مناقب الشافعي بغیر أسناد معتمدا علیها، وهي مكذوبة، وغالب ما فيها موضوع، وبعضها

ملفق من روایات ملفقة، وأوضح ما فيها من الكذب قوله فيها: أن أبا يوسف ومحمد بن الحسن حرّضا الرشيد على قتل الشافعي، وهذا باطل من وجهين أحدهما، أن أبا يوسف لما دخل الشافعي ببغداد كان مات ولم يجمع به الشافعي، والثاني، إنهما كانا أتقى الله من أن يسعيا في قتل رجل مسلم، لاسيما وقد اشتهر بالعلم وليس له إليهما ذنب إلا الحسد له على ما آتاه الله من العلم، هذا ما لا يظن بهما، وإن منصبهما وجلالتهما وما اشتهر من ذنبهما ليصد عن ذلك والذي تحرر لنا بالطرق الصحيحة أن قدوم الشافعي ببغداد أول ما قدم كان سنة أربع وثمانين، وكان أبو يوسف قد مات قبل ذلك بستين (٥١) ترجمہ: اور عبد اللہ بن محمد اہلوی کے واسطے سے جو سفر نامہ امام شافعی کی طرف منسوب ہے اس کو آپری اور بیہقی وغیرہ نے مفصل اور مختصر طور پر نقل کیا ہے اور امام رازی نے اپنی کتاب مناقب الشافعی میں بغیر کسی سند کے اس کو صحیح سمجھ کر نقل کر دیا ہے، وہ بالکل افسانہ ہے، سب سے بڑا جھوٹ جو اس میں بولا گیا ہے وہ یہ ہے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد نے بارون رشید کو امام شافعی کے قتل پر اکسایا، یہ بات دود جوہ کی بنا پر بالکل رد کر دینے کے قابل ہے، ایک تو یہ کہ جس وقت امام شافعی بغداد پہنچے تھے اس وقت امام ابو یوسف کا انتقال ہو چکا تھا اور ان سے ملاقات نہیں ہوئی، دوسری یہ کہ ان دونوں بزرگوں کے دلوں میں جو غم کا خوف اور تقویٰ تھا اس سے بالکل مستبعد تھا کہ وہ ان کے قتل کی کوشش کرتے اور پھر ایک ایسے مسلمان کے قتل کی کوشش کرتے جس کا کوئی گناہ نہیں تھا، ان کے بارے میں اس کا گمان ہی نہیں کیا جاسکتا، اس کا منصب، ان کی جدالت اور ان کی انسانیت دوسری کی جو شہرت ہے یہ تمام چیزیں قطعی اس کی تردید کرتی ہیں اور یہ بات صحیح طریقوں سے ہمارے نزدیک ثابت ہے کہ امام شافعی سنہ ۱۸۴ھ میں پہلی بار بغداد گئے اور امام ابو یوسف اس سے دو سال پہلے انتقال کر چکے تھے (ان تصریحات کے باوجود اب تک اہل علم اپنی کتابوں میں اسے نقل کرتے ہیں اور بعض جگہ طلبہ کو پڑھاتے ہیں)۔

رجال کے سلسلہ میں حافظہ بن حجر رحمہ اللہ کی رائے کا جو وزن ہے اس سے اہل علم واقف ہیں، پھر ان کے ساتھ امام سخاوی جو رجال وحدیث کے دوسرے نقاد ہیں وہ اپنی کتاب مقاصد حسنہ میں اس روایت کی تکذیب کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وہی موصوۃ مکدوبۃ ترجمہ: یہ موضوع اور سر اسر جھوٹ ہے۔

امام بن تیمیہ نے بھی منہاج السنہ میں اس کی تردید کی ہے۔

مدینہ منورہ میں ان کی ملاقات کی جو روایت ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ امام مالک کی موجودگی میں امام ابو یوسف اور امام شافعی سے صانع، وقف اور اقامت کے بارے میں مباحثہ ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ امام ابو یوسف نے امام شافعی کے مسلک کی طرف رجوع کر لیا۔ (۵۲)

اوپر بار بار ذکر آچکا ہے کہ امام شافعی پہلی بار سنہ ۱۸۴ھ میں جب بغداد گئے ہیں، تو اس وقت وہ طالب علم تھے، اور امام ابو یوسف اس سے دو برس پہلے انتقال فرما چکے تھے، ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ میں ان حضرات کی ملاقات اس سے پہلے ہی ہوئی ہوگی، کیونکہ اس روایت میں امام مالک کی موجودگی کا بھی ذکر ہے اور وہ سنہ ۱۷۹ھ میں وفات پا چکے تھے، پھر تمام اہل تذکرہ لکھتے ہیں کہ امام شافعی جب امام مالک کی خدمت میں گئے ہیں تو بہت کم سن تھے، اس لیے یہ کسی طرح قرین قیاس نہیں کہ امام شافعی اس وقت کسی خاص مسلک کے حامل رہے ہوں گے، جس کو امام ابو یوسف نے اختیار کر لیا ہوگا، جب کہ اس کے کئی برس کے بعد جب امام محمد کے حلقہ درس میں گئے تو اس وقت بھی وہ ایک طالب علم ہی تھے، پھر امام مالک کی مجلس درس اور ان کی عام مجالس کے آداب سے جو ہوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ امام مالک کی مجلس میں کسی کو بلند آواز سے بولنے کی بھی اجازت نہیں تھی، ایسی صورت میں کسی شاگرد کو مناظرہ و مباحثہ کی اجازت کس طرح مل سکتی تھی، یہ امکان ضرور ہے کہ امام ابو یوسف اور امام شافعی کی ملاقات، مدینہ منورہ میں امام مالک کی خدمت میں ہوئی ہو، اس لیے کہ ان کی خدمت میں دونوں بزرگوں کا جانا اور کسب فیض کرنا بہر حال ثابت ہے، مگر اس روایت میں جو ہارون

رشید کی موجودگی کا ذکر ہے اس کے بارے میں امام بخاری لکھتے ہیں

و كذلك ما ذكر من أن الشافعي اجتمع بأبي يوسف عند الرشيد باطل، فلم يجتمع الشافعي بالرشيد لا بعد موت أبي يوسف. (۵۳)

ترجمہ اس طرح ذکر کیا جاتا ہے ہارون الرشید کی موجودگی میں امام شافعی اور امام ابو یوسف کی ملاقات ہوئی، یہ بالکل باطل ہے، ہارون الرشید سے امام شافعی کی ملاقات، امام ابو یوسف کے انتقال کے بعد ہوئی۔

اس بیان سے مدیر کی ملاقات کا امکان بھی ختم ہو جاتا ہے۔

ان تاریخی بیانات کی روشنی میں یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ جاتی ہے کہ ان دونوں اماموں میں ملاقات نہیں ہوئی، اس سلسلہ میں ایک اور چیز قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام، باب بیع الولاء اور مسند میں امام ابو یوسف سے امام محمد کے واسطے سے روایت کی ہے، یعنی اگر وہ براہ راست ان سے استفادہ کرتے تو پھر امام محمد کے واسطے سے کیوں روایت کرتے۔

امام ابو حنیفہ کے بعض مسانید میں امام شافعی کی براہ راست امام ابو یوسف سے روایت مذکور ہے، اس کے بارے میں علامہ زہد الکوثری نے لکھا ہے کہ غالباً یہ سبقت قلم ہے۔

امام شافعی کے ایک شیخ یوسف بن خالد ہیں، ممکن ہے کہ بعض روایات نے غلط فہمی سے یوسف کے بجائے ابو یوسف کا نام روایت کر دیا ہو اور وہی زبان زد ہو گیا ہو۔

امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی تضعیف و جرح کا مفصل جواب

ان کی بابت "میزان الاعتدال" میں ہے "قال الفلاس كثير الغلط و قال البخاري تركوه"

اور "لسان المیزان" میں ہے "قال ابن المبارك ابو يوسف ضعيف الرواية"

چونکہ قاضی بغلکرت نویسد بجل نہ گردوز دستار بندان نجل

یہ وہی امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہیں جن کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ شاگرد ہیں، یہ وہی امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہیں جن کے بارے میں امام نسائی نے "کتاب الفعلاء والہمز وکین" میں کہا ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ ثقہ ہیں، یہ وہی امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہیں جن کو حافظ ذہبی نے "تذکرہ الحفاظ" میں حافظین حدیث میں شمار کیا ہے:

"سمع هشام بن عروة وابا اسحق الشيباني و عطاء بن السائب و طبقهم و عن محمد بن الحسن الفقيه و احمد بن حنبل و بشر بن الوليد و يحيى بن معين و علي بن الجعد و علي بن مسلم الطوسي و خلق مواهم نشاء في طلب العلم و كان ابوہ فقہرا فكان ابو حيفة يتعاهده قال المدي ابو يوسف اتبع القوم للحدیث و روى ابراهيم بن ابی داؤد عن يحيى بن معين قال ليس في اهل الراى احد اكثر حدیثا و لا اثبت منه و روى عباس عنه قال ابو يوسف صاحب حدیث و صاحب سنة و قال ابن سماعہ كان مصفا للحدیث مات سنة اثنتين و ثمانين و مائة وله اخبار في العلم و السيادة و قد افردته و افردت صاحبه محمد بن الحسن في جزء" (۵۴)

ابو یوسف نے فن حدیث کو هشام بن عروہ، ابواسحاق شیبانی، عطاء بن سائب اور ان کے طبقے و لوں سے حاصل کیا ہے اور فن حدیث میں امام ابو یوسف کے شاگرد امام محمد، امام احمد، یحییٰ بن معین، بشر بن ولید، علی بن جعد، علی مسلم طوسی اور ایک مخلوق محدثین کی ہے، طلب علم ہی میں ان کی نشوونما ہوئی ہے، ان کے والد ماجد کی افلاس کی حالت تھی اس لئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی خبر گیری رکھتے اور ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ امام مزنی کا قول ہے کہ امام ابو یوسف جماعت بھر میں حدیث کے قبیح زیادہ تھے، ابراہیم بن ابی داؤد دیکھی بن معین سے نقل کرتے ہیں کہ اہل رائے میں امام ابو یوسف اثبت اور اکثر حدیث ہیں۔ عباس دوری نے بن معین سے نقل کیا ہے کہ امام ابو یوسف صاحب حدیث، صاحب سنت ہیں۔ ابن سماعہ کہتے ہیں کہ قاضی

ہو جانے کہ بعد امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہر روز دو سو "200" رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ حدیث میں منصف تھے "182ھ 798ء" ایک سویاسی ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ امام ذہبی صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ان کے واقعات علم و سیادت کے بہت سے ہیں۔ میں نے ان کے اور امام محمد کے مناقب کو یک مستقل کتاب میں جمع کیا ہے۔

یہ ائمہ کے اقوال ملاحظہ فرمائیں کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بارے میں کتنے زبردست الفاظ میں مدحیہ ہیں، اس پر بھی معاندین اور حساد آنکھیں لگا رہے ہیں، کیا آپ کے خیال میں یہ بات آتی ہے کہ جو شخص بقول امام بخاری متروک ہو، بقول فہاس کثیر الغلط ہو وہ ان الفاظ کا ایسے ائمہ سے جن کا پر ذکر ہوا ہے مستحق ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں، کیا ایسے شخص کے بارے میں کوئی ناقد رجال ہو کر اس کے مناقب میں کتاب تصنیف کر سکتا ہے، کبھی نہیں امام بخاری نے شخص اس رجحان کی وجہ سے جو ان کو بعض خفیوں سے ہو گئی تھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کلام کر دیا، حالانکہ یہ شخص تعصب پر مبنی ہے، جو قابل قبول نہیں ہے، متروک اور کثیر الغلط ہونے کی تہمت ہی تہمت ہے جس کا کچھ وجود نہیں ورنہ امام احمد رحمہ اللہ جیسا شخص اور ابن معین جیسا ناقد کبھی بھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا شکا کر نہ ہوتا بلکہ سب سے پہلے یہی لوگ ان کی تصنیف کرتے لیکن یہ حضرات جب ان کو صاحب الحدیث، صاحب سنت، منصف فی الحدیث، شہید و اکثر حدیث، اتباع الحدیث، حافظ حدیث فرماتے ہیں تو پھر ترکہ اور کثیر الغلط کی بنیاد محض عداوت اور تعصب پر ثابت ہو جاتی ہے۔ جس کا گرا دینا کچھ مشکل نہیں۔ نواب صدیق حسن خان فرماتے ہیں

"كان القاضي ابو يوسف من اهل الكوفة وهو صاحب ابي حنيفة و كان فقيها

عالمًا حافظًا" (۵۵)

کہ قاضی ابو یوسف کوفہ کے باشندے اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ فقیہ، عالم، حافظ حدیث تھے۔ سلیمان جمعی، یحییٰ بن سعید انصاری، اعمش، محمد بن یسار وغیرہ سے فن حدیث کو حاصل کیا ہے۔ نواب صدیق

حسن خان صاحب نے ان چار ”4“ ناموں کو زیادہ لکھا ہے، اس لئے نقل کر دیا۔ آگے چل کر نواب صاحب لکھتے ہیں

”ولم یختلف یحییٰ بن معین و احمد بن حنبل و علی المدینی فی ثقہ فی النقل“ (۵۶)

کہ یحییٰ بن معین اور احمد بن حنبل اور علی بن مدینی تینوں اماموں کا امام ابو یوسف کے محدثی الحدیث ہونے پر اتفاق ہے، یہ ابن مدینی وہی شخص ہیں جن کے لئے امام بخاری کو قرار کرنا پڑا کہ میں اپنے آپ کو انہی سے چھوٹا سمجھتا ہوں۔

حافظ بن حجر ”تقریب“ میں ابن مدینی کے بارے میں فرماتے ہیں۔

”ثقة ثبت امام اعلم اهل عصره بالحدیث و علله حتی قال البخاری ما استصغرت نفسی الا عنده“ (۵۷)

کہ ابن مدینی ثقہ، ثبت، امام اعلم، اہل زمانہ بالحدیث و علل ہیں حتیٰ کہ امام بخاری بھی کہہ اٹھے کہ ان کے سامنے میری کوئی حقیقت نہیں۔ جب علی مدینی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو ثقہ کہتے ہیں تو امام بخاری کا قول ان کے مقابلہ میں کچھ وقعت نہیں رکھتا۔

”ولم یختلف یحییٰ بن معین و احمد و ابن المدینی فی کوفہ ثقہ فی الحدیث“ (۵۸)

امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ثقہ فی الحدیث ہونے میں ابن معین، احمد بن حنبل، علی بن مدینی مختلف نہیں ہیں۔

”و ذکر ابن عبد البر فی کتاب الانتهاء فی فضائل الثلاثة الفقهاء ان ابا یوسف کان حافظا و انه کان یحصر المحدث و یحفظ خمیس متین حدیثا ثم یقول فیملیها علی

الناس و كان كثير الحديث" (۵۹)

حافظ ابن عبد البر، لکھی مغربی "کتاب الاہواء" میں فرماتے ہیں جس میں فقہائے ثلاثہ کے مناقب بیان کئے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ حافظ تھے ان کے حافظہ کی یہ حالت تھی کہ محدث کی مجلس میں تشریف لاتے اور پچاس ساٹھ حدیثیں دہیں یاد کر لیتے اور جب اس مجلس میں سے اٹھتے تو فوراً لوگوں کو جوں کی توں حدیثیں لکھا دیا کرتے تھے۔ ان میں کسی قسم کا تغیر نہ ہوتا تھا اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کثیر لکھ میٹ تھے، اس قول سے فلس کے قول کی تردید ہوگئی۔ اگر کثیر لکھ ہوتے تو حافظ ابن عبد البر کبھی بھی ان کے حافظہ کی تعریف بالفاظ مذکور نہ کرتے۔

"قال طلحة بن محمد جعفر ابو يوسف مشهور الامر ظاهر الفضل الفاضل اهل عصره ولم يتقدم احد في زمانه و كان الهابة في العلم و الحكم و الرياسة و القدر و هو اول من وضع الكتب في اصول الفقه على مذهب ابي حنيفة و املى المسائل و شرها و بث علم ابي حنيفة في القطار الارضى" (۶۰)

طلحہ بن محمد کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف مشہور الامر، ظاہر الفضل، ائمہ اہل زمانہ ہیں، ان کے زمانہ میں ان سے کوئی فضل میں حقدم نہ تھا۔ علم، فیصلہ جات، ریاست، قدر و منزلت کی منجہا تھے۔ مذہب امام ابو حنیفہ کے موافق اصول میں اول انہی نے کتابیں تصنیف کی ہیں، مسائل کا لکھا اور ان کی شیوہ انہی نے کیا۔ اطراف عالم میں امام ابو حنیفہ کے علم کو انہی نے پھیلایا۔

"قال عمار بن ابي مالك ما كان في اصحاب ابي حنيفة مثل ابي يوسف لولا ابو يوسف ما ذكر ابو حنيفة ولا محمد بن ابي ليلى ولكن هو الذي بشر قولهما وبث علمهما" (۶۱)

عمار بن ابی مالک کہتے ہیں کہ اصحاب ابی حنیفہ میں امام ابو یوسف جیسا کوئی شخص نہیں ہے اگر امام ابو

یوسف نہ ہوتے تو محمد بن ابی لیلیٰ اور امام ابو حنیفہ کا کوئی ذکر نہ کرتا، انہی نے دونوں کے قول و علم کو عالم میں پھیلایا

"وقال ابو يوسف سلی الاعمش عن مسئلة فاحيت عنها فقال لی من این لك هذا فقلت من حدیثك الذي حدثتاه انت ثم ذكرت له الحدیث فقال لی یا یعقوب انی لاحظت هذا الحدیث قبل ان یجتمع ابواك وما عرفت تاویلہ حتی الان" (۶۲)

امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ مجھ سے اعمش نے ایک مرتبہ ایک مسئلہ پوچھا میں نے اس کا جواب دے دیا تو وہ فرمانے لگے تم کو یہ جواب کہاں سے معلوم ہوا تو میں نے کہا کہ اسی حدیث سے جو آپ نے مجھ سے بیان کی تھی اور پھر وہ حدیث میں نے، ان کو نہ دی تو اعمش کہنے لگے اے یعقوب "یہ امام ابو یوسف کا نام ہے" میں بھی اس حدیث کا حافظ ہوں لیکن اب تک اس کے معنی میری سمجھ میں نہ آئے تھے، اس وقت سمجھا ہوں اس کو ملاحظہ فرمائیں اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے حافظہ اور فہم کی داد دیں جس کا اعمش نے بھی اقرار کر لیا۔ اس پر فلاں اور امام بخاری کثیر الغلط اور ترکہ کہتے ہیں، سبحان اللہ۔

"واخبار ابی یوسف كثيرة واكثر الناس من العلماء علی فصله و تعظیمة" (۶۲)

امام ابو یوسف کے اخبار بہت ہیں اور اکثر علماء ان کی فضیلت اور تعظیم کے قائل ہیں، یہ ابواب صاحب کا قول ہے جو فیصلہ کے طور پر ہے۔ ماقبل میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جس کی مدح کرنے والے زیادہ ہوں اس کے بارے میں جارحین کی جرح مقبول نہیں۔ نیز ہم عصر کی جرح بھی دوسرے ہم عصر کے بارے میں مقبول نہیں۔ عبد اللہ بن مبارک، کعب بن الجراح ہم عصر ہیں، امام بخاری، دارقطنی، ابن عدی وغیرہ متعصب ہیں، لہذا ان کی جرح بھی مقبول نہیں۔

اب "میزان الاعتدال" کی عبارت کے متعلق سینے، مؤلف رسالہ "الجرح علی ابی حنیفہ" نے جو فلاں کا قول نقل کیا ہے اس کا ایک لفظ ترک کر دیا، کیونکہ وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی مدح میں تھا، اصل عبارت یوں

ہے "قال الفلاس صدوق كثير الغلط" فلاس کہتے ہیں امام ابو یوسف صدوق کثیر الغلط تھے، پہلا جملہ الفاظ تعدیل و توثیق میں سے ہے، لہذا فلاس کے نزدیک بھی ان کا صدوق ہونا مسلم ہے۔

ط ا دھرا لا ہاتھ مٹھی کھول یہ چوری نہیں نکلی

"وقال عمرو الناقد كان صاحب سنة"

عمرو کہتے ہیں امام ابو یوسف صاحب سنت تھے، یہ بھی توثیق ہے۔

"وقال ابو حاتم يكتب حديثه"

ابو حاتم کہتے ہیں امام ابو یوسف کی حدیث لکھی جاتی ہے یہ بھی تعدیل کے الفاظ ہیں۔

"وقال المزني هو اتبع القوم للحديث اه"

مام مزنی کا قول ہے کہ وہ ائمہ حدیث دوسروں کے اقتدار سے ہیں یہ بھی مدح ہے۔

"واما الطحاوي فقال سمعت ابراهيم بن ابي داود البراسي سمعت يحيى بن معين

يقول ليس في اصحاب الراي اكثر حديثا ولا اثبت من ابي يوسف" (۶۴)

لیکن امام طحاوی نے یہ بیان کیا ہے کہ میں نے ابراہیم بن ابی داؤد سے سنا وہ کہتے تھے میں نے ابن معین کو کہتے ہوئے سنا امام ابو یوسف اکثر حدیث اور اثبت فی الحدیث باعتبار دوسرے اصحاب رائے کے ہیں

"وقال ابن عدي ليس في اصحاب الراي اكثر حديثا منه الا انه يروي عن الصنفاء

الكثير مثل الحسن بن عمار وغيره و كثير ما يخالف اصحابه و يتبع الاثر فاذا روى عنه

ثقة و روى هو عن ثقة فلا بأس به" (۶۵)

ابن عدی کہتے ہیں اصحاب رائے میں ان سے زیادہ حدیث و ماکوئی دوسرا نہیں ہے مگر اتنی بات ہے

کہ ضعیفوں سے زیادہ روایت کرتے ہیں جیسے حسن بن عمار وغیرہ ہیں اور یہاں اوقات اپنے اصحاب کی مخالفت

اور حدیث کی تبلیغ کرتے ہیں۔ جس وقت ان سے کوئی ثقہ روایت کرے اور وہ بھی ثقہ سے روایت کریں تو

لاہاس بہ ہیں۔

”میزان“ کی یہ سب عبارتیں جن میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی ائمہ نے توثیق کی ہے مؤلف رسالہ ”لجرح علی ابی حنیفہ“ نے اپنی حقانیت اور دیانت داری ظاہر کرنے کے واسطے حذف کر دیں اور صرف ”فلاس“ اور ”امام بخاری“ کے قول کو نقل کر دیا تاکہ عوام کو دھوکہ میں ڈال دیں۔

امام صاحب کی بہت تو سیر اعلام النبلاء میں مذکور ہے کہ:

القاضی ابو یوسف

حَدَّث عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، وَيُورِنْدَةَ بْنِ أَبِي رِيَّادٍ، وَأَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، وَعَبِيدَ اللَّهِ بْنِ غَمَرٍ، وَالْأَعْمَشِ، وَحَبَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَلِكْرَمَةَ، وَتَفَقَّهَ بِهِ، وَهُوَ أَسْلُ تَلَامِيذِهِ، وَأَعْلَمُهُمْ، تَخْرُجُ بِهِ أَيْمَةُ كُنُحَمَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَمُعَلَّى بْنِ مَنصُورٍ، وَهَلَالُ الرَّائِي، وَأَبِي سَمَاعَةَ، وَعِدَّةٌ وَحَدَّثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، وَأَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، وَعَلِيِّ بْنِ الْحَقَدِ، وَأَسَدَ بْنِ الْفَرَاتِ، وَأَحْمَدَ بْنَ مَنِيعٍ، وَعَلِيَّ بْنَ مُسْلِمٍ الطُّوسِيَّ، وَعَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو الْحَرَّانِيَّ، وَعَمْرُو النَّاقِلَةَ، وَعِدَّةٌ كَثِيرٌ

وَكَانَ أَبُوهُ فَقِيرًا، لَهُ عَامُوتٌ صَعِيفٌ، فَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَتَّخِذُ أَبَا يُوسُفَ بِالذَّرَاهِمِ، مِائَةَ بَعْدَ مِائَةٍ

فَرَوَى عَلِيُّ بْنُ حَزْمَةَ التَّيْمِيُّ، عَنْهُ، قَالَ.

كُنْتُ أَطْلُبُ الْعِلْمَ وَأَنَا فَقِيرٌ، فَجَاءَ أَبِي، فَقَالَ يَا بُنَيَّ الْاِتِّمَدَنَّ رَجُلْتُ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ، فَأَنْتَ مُخْتَارٌ

فَأَنْتَ طَاعَةُ أَبِي، فَأَعْطَانِي أَبُو حَنِيفَةَ مِائَةَ دِرْهَمٍ، وَقَالَ يَا لَوْمِ الْخَلْقَةَ، فَإِذَا تَقَدَّثَ هَدِي،

فَاَغْنَيْتَنِي

ثَمَّ بَعَثَ أَيَّامَ أُعْطَايَ مَائَةً

وَيُقَالُ إِنَّهُ رَبَّنَا يَتِيمًا، فَأَسْلَمَتْهُ أُمُّهُ فَصَارَ

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ مَرَضَ أَبُو يُوسُفَ، فَعَادَهُ أَبُو حَنِيفَةَ، فَلَمَّا خَرَجَ، قَالَ إِنَّ

يَمُتُ هَذَا الْقَتْلَى، فَهُوَ أَغْنَمَ مِنْ عَلَيْهَا

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، أَوَّلُ مَا كَتَبْتُ الْحَدِيثَ، اخْتَلَفْتُ إِلَى أَبِي يُوسُفَ،

وَرَوَى عَبَّاسُ، عَنْ أَبِي مُعِينٍ: أَبُو يُوسُفَ صَاحِبُ حَدِيثٍ، صَاحِبُ مَسْئَةٍ

وَعَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا، قَالَ: قَدِمَ أَبُو يُوسُفَ، وَأَقْلَى مَا فِيهِ الْبَقَّةُ، وَقَدْ مَلَأَ بِفَقْهِهِ الْخَائِفِي

قَالَ أَحْمَدُ كَانَ أَبُو يُوسُفَ مُنْصِيفًا فِي الْحَدِيثِ

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ، قَالَ صَحِبتُ أَبَا حَنِيفَةَ سِتْعَ عَشْرَةَ سَنَةً

وَعَنْ هِلَالِ الرَّائِي، قَالَ كَانَ أَبُو يُوسُفَ يَحْفَظُ التَّقْسِيمَ، وَيَحْفَظُ التَّمَاثِيلَ، وَأَيَّامَ الْقَرَبِ،

كَانَ أَحَدَ مُلَوِّمِي الْبَقَّةِ

وَعَنْ أَبِي سَمَاعَةَ، قَالَ كَانَ يَرُدُّ أَبِي يُوسُفَ فِي الْيَوْمِ مَائَتِي رَكْعَةٍ

قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: مَا أَحَدٌ عَلَى أَبِي يُوسُفَ إِلَّا حَدِيثُهُ فِي الْحَنْبَرِ، وَكَانَ ضَلُوقًا (٦٦)

امام ابو یوسف اور حدیث و سنت سے استدلال

مرتبی فقہاء بالخصوص امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب و تلامذہ کے بارے میں ایک عمومی تاثر یہ پایا جاتا

ہے کہ یہ اصحاب فقہی مباحث میں حدیث و سنت سے استدلال بہت کم کرتے تھے، لیکن ان کی جو تصنیفات ہم

تک پہنچ پائی ہیں، ان کا مطالعہ اس تاثر کی نفی کرتا ہے۔ یہاں امام ابو یوسف کی کتاب الخراج کی روشنی میں اسی

تکلف پر بحث کی گئی ہے اور یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ امام ابو یوسف اور ان کے شیخ یحییٰ کے

نزدیک فقہی احکام و مسائل میں استدلال کرنے کی وہی بنیاد ہے جو ائمہ حدیث کے ہاں ہے، یعنی کتاب و سنت کو ماخذ سمجھنا۔ نہ صرف یہ بلکہ فقہ حنفی میں آثار صحابہ سے بھی بھرپور رہنمائی لی جاتی ہے۔ حنفی مکتبہ فکر احادیث و آثار ہی کی روشنی میں فقہی استنباطات کرتے ہوئے دینی مسائل میں اپنی آراء کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسرے اہل علم کے ساتھ فقہی اختلافات میں بھی وہ احادیث و آثار کو مرکزی حیثیت دیتے رہے ہیں۔

کتاب الخراج حدیث کی کتاب نہیں

یہاں یہ بات واضح کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ دوسری صدی ہجری میں اہل علم کے ہاں جس طرح احادیث کے مجموعے تیار کرنے کا رجحان پیدا ہوا، جس کی مثال امام مالک کی موطا اور بعد کے محدثین کی سنن و جوامع و مسانید میں ملتی ہے، فقہاء بالخصوص فقہ عراق کے ہاں کتابوں کی تدوین میں یہ اسلوب پیش نظر نہیں تھا۔ اس لیے بے خوف تردید ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کتاب الخراج فنی طور پر حدیث یا علوم الحدیث کی کتاب نہیں بلکہ یہ دراصل خلیفہ ہارون الرشید کے خواہش پر لکھی گئی ایک ایسی کتاب ہے جس میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نظم الدول بالخصوص مالیاتی نظام اور اس سے متعلقہ بعض ضروری امور کو قرآن و حدیث اور آثار صحابہ کی روشنی میں زیر بحث لایا گیا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کی خواہش تھی کہ انہیں اس سلسلہ میں بعض ضروری چیزوں کی تفصیلات مہیا کی جائیں، چنانچہ انہوں نے امام ابو یوسف سے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور آپ نے یہ کتاب مرتب فرمائی۔ امام ابو یوسف نے اس کتاب کا آغاز جس عبارت سے کیا ہے، اس سے ہمیں یہی اندازہ ہوتا ہے۔ (۶۷)

کتاب الخراج میں روایات کی تعداد

کتاب الخراج اگرچہ فنی طور پر حدیث کی کتاب نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس میں احادیث و آثار بڑی کثرت کے ساتھ روایت کیے گئے ہیں اور ان سے بے شمار مسائل پر استدلال و استشہاد کیا گیا ہے۔ راقم نے جواہر و شمار جمع کیے ہیں تو اس جائزے کے مطابق کتاب الخراج میں مرفوع روایات کی تعداد 223 ہے

نور آثار صحابہ (موقوف روایات) کی تعداد 299 ہے۔ جب کہ تابعین سے مروی آثار و اقوال اس کے علاوہ ہیں اور محتاط اندازے کے مطابق ان کی تعداد 200 سے زائد ہے۔

کتاب الخراج میں امام ابو یوسف کے فقہی مصادر

کتاب الخراج میں مختلف مسائل کے استدلال و استنباط کے لیے امام ابو یوسف کے پیش نظر درج ذیل فقہی مصادر رہے ہیں:

1۔ قرآن

2۔ حدیث و سنت

3۔ آثار صحابہ

4۔ قیاس

5۔ استحسان۔

واضح رہے کہ مذکورہ بالا تفریق دو مصادر بھی اصل میں پہلے تین مصادر ہی پر بنا کرتے ہیں۔ اسی لیے بعض اہل علم نے مذکورہ کتاب میں ابو یوسف کے فقہی مصادر میں صرف پہلے تین مصادر کو شمار کیا ہے، جیسا کہ معروف محقق ابو زہرہ کتاب الخراج کا تعارف کراتے ہوئے لکھتے ہیں

”یہ کتاب قاضی ابو یوسف کی ایک مرسلت ہے جو انہوں نے خلیفہ ہارون الرشید کے نام لکھی تھی۔ اس میں انہوں نے حکومت کے مالی وسائل اور ذریعہ آمدن کی تفصیلات پر بڑی دقیق و عمدہ بحث کی ہے۔ آپ نے اس میں قرآن مجید، احادیث و صحابہ کے فتاویٰ پر اعتماد کیا ہے۔“ (۶۸)

1۔ امام ابو یوسف کے ہاں ’حدیث‘، ’اثر‘، ’سنت‘ اور ’خبر‘ کی اصطلاحات

واضح رہے کہ محدثین اور فقہاء کے ہاں ’حدیث‘، ’سنت‘، ’اثر‘ اور ’خبر‘ وغیرہ کی اصطلاحات جن معانی و مفہام میں استعمال ہوتی ہیں، امام ابو یوسف اور ان کے معاصرین کے ہاں یہ اصطلاحات بالکل انہی مفہام

میں استعمال نہیں ہوتی تھیں، جیسا کہ آئندہ تفصیلات سے واضح ہوگا۔

1۔ امام ابو یوسف کے ہاں 'حدیث' اور 'اثر' کی اصطلاح

محدثین کے ہاں حدیث ہر اس قول، فعل، تقریر اور صفت کو کہتے ہیں جس کی نسبت حضور کی طرف کی جاتی ہو۔ یہی تعریف 'اثر' کے لیے بھی محدثین کے ہاں معروف ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 'اثر' صحابہ اور تابعین کے اقوال کے ساتھ، حدیث رسول اللہ کے قول کے ساتھ اور 'خبر' تاریخی واقعات کے ساتھ مخصوص ہے۔ (۶۹)

امام ابو یوسف کے ہاں 'حدیث' اور 'اثر' کے الفاظ ان اصطلاحات کے طور پر استعمال نہیں ہوئے جو بعد میں محدثین کے ہاں خاص مفہیم میں رواج پانگیں۔ امام ابو یوسف نے ان دونوں لفظوں کو زیادہ تر ہم معنی اور ایک وسیع مفہوم میں استعمال کیا ہے یعنی آپ کے نزدیک حدیث کا لفظ بڑا جائے تو اس سے مراد بعض اوقات مرفوع روایت ہوتی ہے اور بعض دفعہ موقوف اور بعض دفعہ بیک وقت دونوں ہی مراد ہوتی ہیں۔ اسی طرح 'اثر' سے مراد آپ کے نزدیک وہ تمام روایات ہیں جو نبی کریم سے منقول ہوں یا آپ کے صحابہ سے، یعنی خواہ وہ مرفوع ہوں یا موقوف۔

اسی طرح، اثر اور حدیث کو آپ نے تابعین کے قول و فعل کے لیے بھی استعمال کیا ہے لیکن یہ استعمال آپ کے ہاں بہت نادر ہے۔ ان دونوں کی صرف ایک ایک مثال ہی پوری کتاب میں مل سکی ہے۔ اسی طرح اثر اور حدیث کے الفاظ کو آپ نے 'سنت' کے مترادف کے طور پر بھی استعمال کیا ہے۔ اس کی تفصیل آگے سنت کے تحت ملاحظہ کریں۔

حدیث اور اثر کے ہم معنی اور وسیع تر مفہوم میں استعمال کی مثالیں

امام ابو یوسف نے اپنی اس کتاب میں حدیث اور اثر کو بہت سی جگہ پر ہم معنی و مترادف کے طور پر استعمال کیا ہے، سب ذیل میں اس سلسلہ کی کچھ مثالیں ذکر کی جاتی ہیں۔

1۔ مال غنیمت میں گھوڑے اور عرسوار کا حصہ دین کرتے ہوئے فرماتے ہیں

”بضرب للفارس مہم ثلاث امہم: مہمان للفارس و مہم لہ وللرجل مہم علی

ما جاء فی الاحادیث والآثار“ (۷۰)

”گھڑسوار کو (پیادہ کے مقابلہ میں) تین حصے ملیں گے دو اس کے گھوڑے کے لیے اور ایک خود اس

کے لیے۔ گھڑسوار کو ایک حصہ اس لیے ملے گا کیونکہ احادیث و آثار میں اسی طرح بیان ہوا ہے۔“ (۷۱)

اس کے بعد آپ نے مرفوع، موقوف اور مقطوع تینوں طرح کی روایات ذکر کی ہیں۔

2۔ کسی کو چاہے دینے کے حوالے سے مسئلہ ذکر کرتے ہوئے نبی کریم اور صحابہ کرام سے بالترتیب

مرفوع و موقوف دونوں طرح کی کئی ایک روایات نقل کرنے کے بعد آپ ان سب کے لیے آثار کی اصطلاح

بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”فقد جاء ت هذه الآثار بان النبي اقطع اقواما وان الخلفاء من بعده اقطعوا، وراى

رسول الله الصلاح فيما فعل من ذلك إذ كان فيه تالف على الإسلام وعمار الأرض،

وكذلك الخلفاء إنما اقطعوا من رآوا ان له غناء في الإسلام وبكاية للعدو وراوا ان الفصل

ما فعلوا، ولولا ذلك لم ياتوه ولم يقطعوا حق مسلم ولا معاهد“ (۷۲)

(حاصل ترجمہ یہ ہے کہ) ان آثار سے معلوم ہوا کہ نبی کریم اور آپ کے خلفاء نے چاہے گیریں دی

ہیں۔

3۔ سند سے حاصل ہونے والی شیعہ کے محاصل کے حوالے سے مسئلہ ذکر کرتے ہوئے آپ لکھتے

ہیں:

”وسالت يا امير المؤمنين عما يخرج من البحر من حلى وعبر، فإن فيما يخرج من

البحر من الحلى والعبر الخمس، فاما غيرهما فلا شيء فيه وقد كان ابو حنيفة وابن ابى

لبلى رحمهما الله يقولان ليس فيه شيء من ذلك شيء لانه بمصرلة السمك، واما انا فابى

ادی فی ذلك الخمس و اربع اقسامه لمن اخرجه لاما قد روينا فيه حديثا عن عمرو رضي الله عنه ووافقه عليه عبد الله بن عباس فانبعنا الاثر ولله بر خلافه“

”امیر المؤمنینؑ آپ نے سمندر سے نکالے جانے والے غیر اور زیور بنانے کے لائق چیزوں کے بارے میں دریافت فرمایا ہے۔ اس سلسلہ میں یاد رکھیے کہ سمندر سے زیور بنانے کے لائق جو شیا یا غیر برآمد ہو، ان میں خمس (1/5) واجب ہے۔ ان دو کے سوا اور چیزوں میں کچھ نہیں (واجب ہے)۔

ابو حنیفہ اور ابن ابی لیلیٰ کہتے تھے کہ ان میں سے کسی چیز پر کچھ بھی واجب نہیں۔ کیونکہ ان کی نوعیت پھسل جیسی ہے مگر جہاں تک میرا تعلق ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ان میں خمس لیا جائے گا اور باقی 4/5 حصہ اس کے لیے ہے جس نے اسے نکالا ہو (یہ رائے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس باب میں ہم سے عمر سے مروی ایک حدیث بیان کی گئی ہے در اس پر عبد اللہ بن عباس نے عمر سے اتفاق رائے ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ ہم نے اس اثر کا اطلاق کیا ہے اور اس کے خلاف جانا مناسب نہیں سمجھا۔“ (۷۳)

یہاں آپ نے حضرت عمر کے قول کے لیے پہلے حدیث کا اور بعد میں اثر کا لفظ استعمال کیا ہے جس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کے نزدیک یہ دونوں لفظ مترادف کی طرح ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں۔

’اثر‘ اور ’حدیث‘ کا اطلاق مقطوع روایات کے لیے

امام ابو یوسف نے بعض جگہ ’اثر‘ اور ’حدیث‘ کا اطلاق مقطوع روایات (یعنی آثارنا بعین) پر بھی کیا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہے مثلاً حد و رکوبہ کی بنا پر معطل کیا جانا چاہیے، اس مسئلہ کو بیان کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں

”ولا يحل للإمام ان يحابي في الحد احدا ولا تربله عنه شناعة، ولا ينبغي له ان يخاف في ذلك لومة لائم، إلا ان يكون حد فيه شبهة، فإذا كان في الحد شبه دراه، لما جاء في ذلك من الآثار عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين“ (۷۴)

یہاں بالکل واضح طور پر آپ نے 'آثار' کا لفظ بول کر احوال تابعین کو بھی اس میں شمار کیا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ (کہ مرتد سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا یا نہیں؟) کے بارے میں مرفوع، موقوف اور مقطوع تینوں طرح کی روایات ذکر کرنے کے بعد آپ لکھتے ہیں:

"فہذہ الاحادیث بمعنی من رای من الفقہاء وہم کثیر الاستابہ"

معلوم ہوا کہ یہاں آپ نے 'حدیث' کا اطلاق مرفوع، موقوف اور مقطوع تینوں طرح کی روایات پر کیا ہے۔ (۷۵)

2۔ امام ابو یوسف کے ہاں 'سنت' کی اصطلاح

محدثین کی اصطلاح میں 'سنت' سے مراد تقریباً وہی مفہوم ہے جو حدیث کا ہے یعنی:

"ما الر عن النبی من قول او فعل او تقریر او صف خلقی او خلقی او سیر سوا"

مکان قبل البعث او بعدها وہی بہذا ترادف الحدیث عند بعضہم"۔ (۷۶)

اصولیوں کی اصطلاح میں بھی 'سنت' سے قریب قریب یہی مفہوم مراد ہے یعنی

"ما نقل عن النبی من قول او فعل او تقریر"۔ (۷۷)

سنت کا اطلاق کبھی کبھار ان اصولیوں کے نزدیک اس چیز پر بھی ہوتا ہے جس پر کوئی شرعی دلیل دلائل کرتی ہو خواہ اس دلیل کا تعلق قرآن سے ہو، یا حدیث نبوی سے ہو یا جہاد صحابہ سے جیسے جمع قرآن وغیرہ۔ اور اسی طرح سنت کو بدعت کے مقابلہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ (۷۸)

فقہاء کی اصطلاح میں 'سنت' کا اطلاق اس فعل کے لیے ہوتا ہے جو فرض و ردو جب نہ ہو (بلکہ مستحب و مندوب ہو)۔ (۷۹)

امام ابو یوسف نے سنت کو حدیث اور اثر کی طرح ایک وسیع مفہوم میں (یعنی مرفوع، موقوف اور مقطوع تینوں طرح کی روایات کے لیے) بھی استعمال کیا ہے اور اس کے علاوہ اکثر و بیشتر آپ نے نبی کریم

اور صحابہ کرام کے اس عمومی و مجموعی طرز عمل کے لیے بھی 'سنت' کا لفظ استعمال کیا ہے جو بعد میں مسلمانوں کے مابین محکم و قطعی حیثیت کے ساتھ مشہور و معروف ہو چکا ہو۔ اسی طرح آپ نے یہ لفظ کسی ایسے قول اور فعل کے لیے بھی استعمال کیا ہے جو مسلمان معاشرے میں دینی بنیادوں پر معروف اور رواج پذیر ہو چکا ہو۔ آئندہ صفحات میں ان سب کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

'سنت' کا استعمال حدیث کے معنی میں

1۔ عامل زکاۃ کس قسم کے جانور زکاۃ میں وصول کرے، اس حوالے سے امام ابو یوسف فرماتے

ہیں۔

"ولیس لصاحب الفہم ان یتخیر الفہم فی اخذ من خیارھا ولا یأخذ من شرارھا ولا

من دویھا ولكن یأخذ الوسط من ذلك علی الس و ما جاء فیھا" (۸۰)

"بکریوں کی زکاۃ پر مامور شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ان میں سے اچھے جانوروں کو زکاۃ کے

لیے منتخب کرے اور نہ ہی وہ ان میں سے ردی یا درمیانہ درجہ سے کم تر جانور وصول کرے، بدلتا اسے چاہے کہ وہ

سنت کے مطابق اور اس سلسلہ میں جو آثار منقول ہیں، ان کی روشنی میں درمیانے درجہ کا جانور وصول کرے۔"

2۔ کسی کنویں وغیرہ کے مالک کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو اپنے زیر ملکیت پانی سے

روکے اور پانی دینے کی قیمت وصول کرے جو اس پانی سے اپنے کھیت اور باغات میں آب کرنا چاہتا ہو لیکن اگر

کوئی مسافر ہو تو اسے یا اس کے جانور کو پانی لینے سے روکنا اس کے لیے جائز نہیں۔ اس مسئلہ کی تفصیلات بیان

کرنے کے بعد آخر میں ان دونوں صورتوں کے فرق کی وجہ یہاں کرتے ہوئے امام ابو یوسف لکھتے ہیں کہ

"وفصل ما بین ھدین الاحادیث الّتی جاءت فی ذلك والس"

"ان دونوں صورتوں میں فرق کی بنیاد وہ احادیث اور سنت ہے جو اس سلسلہ میں وارد ہوئی

ہے۔" (۸۱)

3۔ اسی طرح آپ نے قرآن مجید کے لیے 'سنت' کی اور اس کے ساتھ حدیث کے لیے 'سنت' کی اصطلاح استعمال کی ہے، چنانچہ یہ مسئلہ کہ وہ شخص جس سے بدلہ لیا جا رہا ہے، اگر وہ بدلہ لینے والے کے ہاتھوں مر جائے تو بدلہ لینے والے پر دیت عائد ہوگی یا نہیں، اس سلسلہ میں امام ابو یوسف کی رائے یہ ہے کہ اس پر دیت عائد نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے بقول اس سلسلہ میں آثار سے یہی بات معلوم ہوتی ہے اور یہ کہ ایسے شخص کو کتاب و سنت نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

”ولو ان رجلا قطع يد رجل بعد يد عمدا و برئت الامرہ الامام ان يقتص منه فاقص منه فمات فإن ابا حنیفة کان يقول: علی عاقلہ المقتص دية المقتص منه وکان ابن ابی لیلی يقول لعمرا من ذلك وقال ابو یوسف لا شیء علی المقتص للآثار التي جاءت فی ذلك، إنما هذا رجل اخذ له بحق واحد من الميت بحق ولم يعد علیه، إنما قتله الكتاب والسنة“ (۸۲)

’سنت‘ کا استعمال مشہور و معروف طرز عمل کے لیے

اللہ کے رسول اور صحابہ کرام سے دین کے معاملہ میں جو چیز ان کے عام طرز عمل کی صورت اختیار کر کے لوگوں میں خوب معروف ہو جائے، اس کے لیے بھی آپ نے سنت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ چنانچہ زکاۃ کی وصولی اور تقسیم کے سلسلہ میں آپ خلیفہ وقت کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں

”لمر یا امیر المؤمنین العالی علیہا باخذ الحق و إعطائه من وجب له وعلیه والعمل فی ذلك بما سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم الخلفاء من بعده“

”امیر المؤمنین“ آپ زکاۃ کی تحصیل و تقسیم کے ذمہ دار افسران کو یہ حکم دیجیے کہ جن لوگوں پر یہ واجب ہو، ان سے حق کے مطابق وصول کر کے اسے ان لوگوں میں تقسیم کیا جائے جن کا یہ حق ہے۔ اس باب میں اسی طریقہ پر عمل کیا جائے گا جس کی سنت رسول اللہ نے قائم فرمادی ہے اور جسے آپ کے بعد آپ کے خلفاء

نے اختیار کیا ہے۔ (۸۳)

3۔ صحابہ کے جاری کردہ طریقوں کے لیے

صحابہ کرام کے فیصلوں اور ان کے جاری کردہ خیر و معروف کے طریقوں کے لیے بھی آپ نے سنت کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسا کہ بعمرہ و رخرسان کی زمینوں کو صحابہ نے خراجی زمینیں شمار کیا یا عشری، اس کی وضاحت کرتے ہوئے اور صحابہ کرام کے اس سلسلہ میں طرز عمل کو سنت کے عنوان سے تعبیر کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں:

”واما ارض البصر وحرمان فابهما عندی بمزل السواد ما اکتبح من ذلك عترة فهو ارض خراج وما صولح عليه اهله فعلى ما صولحوا عليه ولا يراد عليهم وما اسلم عليه اهله فهو عشر ولست افرق بين السواد وبين هذه في شيء من امرها ولكن قد جرت عليها من وامضى ذلك من كان من الخلفاء فرأيت ان تقرها على حالها، وذلك الامر وعليه العمل“.

اسی طرح شراب کی حد کے سلسلہ میں صحابہ کرام کے طرز عمل اور مختلف فیصلوں کو نقل کرتے ہوئے حضرت علی کے حوالے سے آپ نے ان مختلف طریقوں کے لیے سنت کا لفظ ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں آپ لکھتے ہیں:

”والسكر من كل شراب حرام يجب فيه الحد حدثنا الحجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال - في قليل الخمر وكثيرها ثمانون قال وحدثنا الحجاج عن عطاء قال - ليس في شيء من الشراب حد حتى يسكر إلا الخمر قال - وحدثنا ابن ابي عروب عن عبد الله الداج عن حصين عن علي قال - جلد رسول الله اربعين وابوبكر الصديق اربعين وكملها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثمانين، وكل من، يعني في

4۔ اخبار (خبر) کی اصطلاح

واضح رہے کہ کتاب الخراج میں ایک جگہ پر امام ابو یوسف نے خبر اور اخبار کو بھی 'احادیث' اور 'ہزار' کے مفہوم میں استعمال کیا ہے، چنانچہ ایک مسئلہ کی دلیل ذکر کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں

"لان الصحيح عندما من الاخبار عن علي بن ابي طالب" (۸۵)

"اس سلسلہ میں اخبار (یعنی روایات) میں سے جو صحیح خبر ہم تک پہنچی ہے، وہ حضرت علی سے مروی ہے۔"

2۔ امام ابو یوسف اور حجیت حدیث

تمام علماء اسلام کے ہاں حدیث 'حجت شرعیہ اور مصدر قانون اسلامی' ہے اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ علماء اہل سنت کے ہاں نبی کریم کی حدیث و سنت کا وہ پہلو جو احکامی و شرعی مسائل سے تعلق رکھتا ہے، بالاتفاق حجۃ شرعیہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ البتہ یہ انگ بات ہے کہ کسی حدیث کے احکامی و شرعی ہونے یا نہ ہونے میں، یا اس کے ثبوت کے طریقوں، یا متعارض روایات میں سے کسی حدیث کے ترجیح کے اصولوں یا حدیث سے فہم و استنباط کے ضابطوں میں ہمیشہ اختلاف رہے رہا ہے۔ لیکن اس اختلاف کی بنیاد پر کسی فقیہ نے کبھی بھی عمومی و کلی طور پر حدیث کے مصدر و شرط نہ ہونے کی رائے اختیار نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو یوسف اور آپ کے معاصر کبار علماء و فقہاء خواہ ان کا تعلق عراق سے تھا، یا حجاز سے، یا شام سے، سبھی نے فقہی آراء قائم کرتے وقت حدیث کو بنیادی اہمیت دی ہے اور اسے قرآن مجید کی طرح 'حجت' اور 'مصدر شرعی' تسلیم کیا ہے۔

کتاب الخراج میں کئی ایک ایسے مقامات جہاں فقہاء کے مابین فقہی اختلاف رائے ہے، امام ابو یوسف فقہاء کے اس اختلاف کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کے آراء کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں اور

بتاتے ہیں کہ یہ اختلاف کس آیت یا کس حدیث کی بنیاد پر ہے اور ایک فقیہ نے جو رائے اختیار کی ہے، وہ کس بنیاد پر کی ہے اور اختلاف کرنے والے فقیہ کے پاس کیا دلیل ہے۔ اس طرح کے مقامات پر قرآن مجید سے استدلال کی مثال تو ایک ہی ہے (۸۶)۔ مگر احادیث و آثار سے متعلقہ مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ ذیل میں اس سلسلہ کی ایک واضح ترین مثال ملاحظہ فرمائیں:

مرتد سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا یا بغیر مطالبہ کیے اسے قتل کی سزا دی جائے گی؟ اس مسئلہ میں اہل علم کا اختلاف ہے اور یہ اختلاف روایات کی بنیاد پر ہے یعنی دونوں طرف کے اہل علم کے پاس اپنے اپنے موقف پر روایات موجود ہیں جیسا کہ امام ابو یوسف لکھتے ہیں:

”وکل قد روی فی ذلک آثارا واحتج بہا“۔ (۸۷)

”ہر فریق نے اس سلسلہ میں کچھ آثار (یعنی مرفوع و موقوف دونوں طرح کی روایات) کو روایت کیا ہے اور ان سے استدلال کیا ہے۔“

اس کے بعد آپ نے دونوں طرف سے اہل علم کی ان متضاد روایات کو نقل کیا ہے جن کی بنیاد پر یہ اختلاف رائے پیدا ہوا ہے اور پھر ان میں سے ایک فریق کی طرف اپنا رجحان ظاہر کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں:

”لہذا الاحادیث یحتج من رای من الفقہاء ، وہم کثیر ، الاستتاب ، واحسن ما سمعنا فی ذلک واللہ اعلم ان یستابوا فان تابوا والا ضربت اعناقہم علی ما جاء من الاحادیث المشہورۃ وما کان علیہ من ادراکناہ من الفقہاء“ (۸۸)

”جن فقہاء نے یہ رائے اختیار کی ہے کہ ”مرتد سے“ توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا، ان کی تعدد زیادہ ہے اور انہوں نے ان احادیث ”جو ابو یوسف نے اس سلسلہ میں پہلے ذکر کر دی ہیں“ سے استدلال کیا ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے عمدہ بات جو ہم نے سنی ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اگر تو وہ توبہ کر لے تو ٹھیک

در نہ مرتد ہونے والوں کی گردن ماری جائے گی، جیسا کہ احادیث مشہورہ میں وارد ہوا ہے اور یہی وہ رائے ہے جس پر ہم نے فقہاء کو پایا ہے۔

امام ابو حنیفہؒ حدیث کو حجت مانتے تھے

امام ابو یوسف نے کئی ایک فقہی مسائل کے استنباط و استشہاد کے لیے اپنے شیخ امام ابو حنیفہ سے بھی حدیثیں روایت کی ہیں جو اس کابیات کا بین ثبوت ہے کہ امام ابو حنیفہ فقہی مسائل میں حدیث سے رہنمائی لیتے تھے اور حدیث کو حجت مانتے تھے۔ بلکہ بعض جگہ تو امام ابو یوسف نے صاف لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی اس مسئلہ میں یہ رائے ہے اور ان کے پاس اس کی دلیل فلاں حدیث ہے مثلاً زمین اور ہغات کو بنائی (یعنی تہائی، چوتھائی وغیرہ) پر دیا جاسکتا ہے یا نہیں، اس مسئلہ کا ذکر کرتے ہوئے ابو یوسف لکھتے ہیں کہ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ اور بعض اور فقہاء تو اسے کسی صورت بھی درست نہیں سمجھتے۔ پھر آپ ان فقہاء کے دلائل کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”لکان ابو حنیفۃ ومن کرہ المساقاۃ یحتج بهذا الحدیث ویقول: هذه اجارة فاسدة مجهولة، وكانوا یحتجون ایضا فی المزارعة بالثلث والرابع بحديث جابر عن رسول الله انه کره المزارع بالثلث والرابع“۔

”امام ابو حنیفہ و ان کے علاوہ وہ فقہاء جو بنائی پر باغ ”اور کھیت وغیرہ“ دینے کو ناپسند کرتے ہیں، وہ اس ”یعنی رافع بن خدیج کی“ حدیث سے حجت پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اجارہ فاسدہ مجہولہ ہے۔ اسی طرح یہ تہائی اور چوتھائی پر مزارعت کے عدم جواز پر حضرت جابر سے مروی حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں جس میں ہے کہ اللہ کے رسول نے تہائی اور چوتھائی پر مزارعت کو ناپسند فرمایا ہے“۔ (۸۹)

اسی طرح مردہ زمین کی آباد کاری کے حوالے سے ایک حدیث میں مطلق طور پر یہ مذکور ہے

”من احیا ارضا میتة فیهی له“

”جس نے مردہ زمین کو آباد کیا، وہی اس کا مالک ہو جائے گا۔“ (۹۰)

لیکن امام ابو حنیفہ اس مسئلہ میں ایک قید اور شرط کا اضافہ کرتے ہیں، وہ یہ کہ مردہ زمین کو امام وقت کی اجازت کے ساتھ آباد کیا جائے تو تب آباد کار اس کا مالک قرار پائے گا، ورنہ نہیں، جیسا کہ امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ کی اس رائے کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

”امام ابو حنیفہ فرماتے تھے اگر امام کی اجازت حاصل ہو جائے تو جو کوئی بھی کسی افتادہ زمین کو آباد کر لے وہ زمین اس کی ملک بن جائے گی۔ مگر کوئی فرد کسی افتادہ زمین کی آباد کاری امام کی اجازت کے بغیر کر لے تو وہ زمین اس کی ملکیت نہیں بن جائے گی اور امام کو یہ اختیار حاصل رہے گا کہ اسے اس فرد کے قبضہ سے نکال لے اور اسے کرایہ پر دینے یا بطور جائیداد کسی کے حوالے کر دینے وغیرہ دوسرے طریقوں میں سے جو طریقہ مناسب سمجھے، اختیار کرے۔“ (۹۱)

اس پر بعض لوگوں کو شبہ ہوا کہ شاید یہ رائے اوپر مذکور حدیث کے خلاف ہے تو انہوں نے امام ابو یوسف سے اس سلسلہ میں استفسار کیا جس کا اظہار امام ابو یوسف نے ان الفاظ میں کیا ہے

”مجھ سے کہا گیا ہے کہ ابو حنیفہ کی شان سے بعید ہے کہ انہوں نے یہ بات بغیر کسی دلیل کے کہہ دی ہو کیونکہ نبی سے ایک حدیث منقول ہے کہ آپ نے فرمایا ہے: ”جس نے کوئی مردہ زمین آباد کی تو وہ اس کے لیے ہے۔“ لہذا تم ان کی وہ دلیل ہم پر واضح کرو۔ ہمارا خیال ہے کہ تم نے ضرور ان سے کوئی ایسی بات سنی ہوگی جسے وہ اس سلسلہ میں دلیل بناتے رہے ہوں گے۔“ (۹۲)

چنانچہ ابو یوسف اس استفسار کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں

”اس سلسلہ میں وہ ”یعنی شیخ ابو حنیفہ“ دلیل کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمین کی آباد کاری امام کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی، اگر وہ آدمی ہوں اور ان میں سے ہر ایک، ایک ہی جگہ کو ”آباد کاری کے لیے“ منتخب کرنا چاہے، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ایسا کرنے سے روکے تو تمہارا کیا خیال ہے، ان دونوں

میں سے کون اس جگہ کا زیادہ حق دار ہوگا۔ کوئی شخص اگر کسی دوسرے آدمی کے گھر کے سامنے واقع افتادہ زمین کی آباد کاری عمل میں لانا چاہے، اور اس آدمی کو اس کا اقرار بھی ہو کہ وہ اس زمین پر کوئی حق نہیں رکھتا، مگر وہ اس شخص سے کہے کہ اس کو نہ آباد کر کیوں کہ یہ میرے گھر کے سامنے واقع ہے اور اس کی آباد کاری مجھ کو نقصان پہنچائے گی تو اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ ابو حنیفہ نے اس بات میں امام کی اجازت لوگوں کے درمیان نزاع ختم کرنے کے خیال سے ضروری قرار دی ہے۔ جب امام اس بارے میں کسی آدمی کو اجازت دے دے تو اسے آباد کاری کا اختیار مل جائے گا۔ یہ اجازت دینا مناسب اور جائز بات ہے۔ اگر امام کسی فرد کو ایسا کرنے سے روک دے تو یہ روکن بھی درست ہوگا۔ امام کی اجازت یا ممانعت کی صورت میں لوگوں کے درمیان ایک ہی جگہ کے سلسلہ میں نہ کشمکش کی نوبت آئے گی ورنہ ایک دوسرے کو ضرر رسانی کی۔

شیخ ابو حنیفہ نے جو بات کہی ہے وہ اس باب میں مروی آثار کو رد نہیں کرتی۔ حدیث کا رد جب ہوتا ہے جب کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ "اگر وہ اس زمین کو امام کی اجازت سے آباد کرے تو بھی وہ اس کی ملکیت نہیں بنے گی"۔ اب جو یہ کہتا ہے کہ "اس صورت میں" زمین اس فرد کی ملکیت ہو جائے گی تو یہ کہنا اس اثر "حدیث" کا تباہ ہوا۔ اضافہ صرف امام کی اجازت ضروری قرار دینے کا کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے باہمی نزاعات کا سد باب ہو اور ایک دوسرے کو ضرر رسانی کی نوبت نہ آئے۔" (۹۳)

ام ابو حنیفہ کی زیر نظر مسئلہ میں رائے اور اتباع حدیث کی نوعیت واضح کر دینے کے باوجود امام ابو یوسف نے اس مسئلہ میں تھوڑی سی مختلف رائے اختیار کی ہے، جیسا کہ ابو یوسف فرماتے ہیں

"باوجود اس کے میری رائے یہی ہے کہ ایسی شکل میں جب کہ اہیاء سے کسی کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچ رہا ہو اور نہ کوئی اس کے خلاف عذر دار ہو، رسول اللہ کی (دی ہوئی) اجازت قیامت تک کام آتی رہے گی۔ لیکن اگر ضرر رسانی کی صورت پیدا ہو جائے تو اس کا علاج اس حدیث کی روشنی میں کیا جائے گا" "عظم کرنے

والے کا کوئی حق نہیں۔“ (۹۴)

خلاصہ کلام یہ کہ امام ابو یوسف کی رائے میں مردہ زمین کی آباد کاری سے پہلے حکومت وقت کی اجازت ضروری ہے جبکہ امام ابو یوسف کی رائے میں خود نبی کریم کی اس سلسلہ میں اجازت کافی ہے، حکومت وقت کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، البتہ نزاع کی صورت میں دیگر احادیث کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔

امام ابو یوسف 'حدیث' کو حجت مانتے ہیں

کتاب الخراج کے مطالعہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو یوسف کے نزدیک حدیث نبوی بھی قرآن مجید کی طرح حجت شرعیہ اور مصدر قانون اسلامی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے کتاب الخراج میں 223 مرفوع روایات نقل کی ہیں اور ان سے بیسیوں احکامی مسائل پر استدلال کیا ہے۔ یہ روایات پوری کتاب میں بکھری ہوئی ہیں اور ہر صفحے پر اس بات کی مثالیں موجود ہیں کہ امام ابو یوسف حدیث کو حجت شرعیہ مانتے ہیں۔ یہاں ہم ایک بڑی واضح مثال اس سلسلہ میں نقل کرنا مناسب سمجھیں گے۔

کسی چشمے یا کنویں وغیرہ کے مالک کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو اپنے زیر ملکیت پانی سے روکے اور پانی دینے کی قیمت وصول کرے جو اس پانی سے اپنے کھیت اور باغات سیراب کرنا چاہتا ہو لیکن اگر کوئی مسافر ہو تو سے یا اس کے جانور کو پانی لینے سے روکنا اس کے لیے جائز نہیں۔ اس مسئلہ کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے امام ابو یوسف لکھتے ہیں کہ

”ولیس لصاحب العين والقنة والبر والهرا ان يمنع الماء من ابن السبيل لما جاء في ذلك من الحديث والآثار وله ان يمنع سقى الررع والنخل والشجر والكرم من قبل ان هذا لم ينجىء فيه حديث وهو يضر بصاحبه فاما الحيوان المواشى والايل والدواب فليس له ان يمنع من ذلك“

”جو شخص کسی چشمے، کنویں، نہر وغیرہ کا مالک ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسافر کو اس سے پانی

پینے سے منع کرے، کیونکہ اس سلسلہ میں احادیث و آثار موجود ہیں۔ البتہ وہ شخص لوگوں کو اپنے کھیت، درخت اور کھجور اور گجور کو میراب کرنے سے روک سکتا ہے، اس لیے کہ ایک تو اس سلسلہ میں ممانعت کی کوئی حدیث نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ یہ چیز اصل مالک کو ضرر پہنچاتی ہے۔ اور جہاں تک جانوروں مویشیوں کو پانی پلانے سے روکنے کا مسئلہ ہے، تو اس سلسلہ میں واضح رہے کہ اصل مالک کو جانوروں کو پانی سے روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔“ (۹۵)

یہاں آپ نے عام پینے کے لیے پانی لینے اور کھیت کھلیان کی سیرابی کے لیے پانی لینے میں فرق کیا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ

”وفصل ما بین ہذین الاحادیث التي جاءت في ذلك والسنة“

”ان دونوں چیزوں میں فرق کرنے کی وجہ وہ سنت اور احادیث ہیں جو اس سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں۔“ (۹۶)

اس کے بعد آپ نے کئی ایسی احادیث کا ذکر کیا ہے جن میں (مسافروں وغیرہ کو) پانی پینے سے روکنے کی سخت مذمت کی گئی ہے مثلاً آپ کی روایت کردہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”مسلمان تین چیزوں میں شریک ہیں، پانی، چارہ اور آگ۔“ (۹۷)

امام ابو یوسف نے حدیث کی بنیاد پر ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ سے اختلاف بھی کیا ہے

کتاب الخراج کے مطالعہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو یوسف نے کئی ایک مسائل میں احادیث و آثار کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ سے اختلاف بھی کیا ہے۔ بعض اوقات اس اختلاف کی وجہ آپ نے ذکر کر دی ہے اور بعض اوقات وجہ ذکر نہیں کی۔ اسی طرح بعض اوقات اپنی رائے ہی کو بہتر قرار دیا ہے اور بعض اوقات اپنی اور دیگر اہل علم دونوں کی رائے کو جائز قرار دیتے ہوئے فقہی توسع کی بات کی ہے۔ ذیل میں اس سلسلہ کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں:

1۔ مال غنیمت میں سے گھڑ سوار کو پیادہ کے مقابلہ میں کتنا حصہ ملے گا؟ اس مسئلہ میں امام ابو یوسف اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”يُصْرَبُ لِلْفَارِسِ مِهُمٌ ثَلَاثُ مِهُمٍ مِهُمَانِ لِلْفَرَسِ، وَمِهُمٌ لَهُ، وَلِلرَّجُلِ مِهُمٌ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ وَالْأَثَارِ“۔ (۹۸)

”گھڑ سوار کو تین حصے ملیں گے دو اس کے گھوڑے کے لیے اور ایک اس کے لیے، جبکہ پیادہ کو ایک حصہ ملے گا، اس لیے کہ احادیث و آثار میں اسی طرح مذکور ہے۔“

پھر آپ نے ان احادیث و آثار کو ذکر بھی کیا ہے۔ ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے

”قَالَ أَبُو يُوسُفَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنُ عِمَارٍ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَنِيَّةٍ عَنْ مَقْسَمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ غَائِمَ بَدْرٍ لِلْفَارِسِ مِهُمَانِ وَلِلرَّجُلِ مِهُمٌ“۔ (۹۹)

پھر امام بخاری نے اسے ذکر کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ

”كَانَ الْفَقِيهَ الْمَقْدَمُ أَبُو حَنِيفٍ يَقُولُ لِلرَّجُلِ مِهُمٌ وَلِلْفَرَسِ مِهُمٌ وَقَالَ لَا الْفَرَسَ بِهِمْ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ“۔

وَيَحْتَجُّ بِمَا حَدَّثَنَا عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ الْحَارِثِ عَنْ الْمَذْرُوبِ بْنِ أَبِي خَمِيصٍ الْهَمْدَانِيِّ أَنَّ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَسَمَ فِي بَعْضِ الشَّامِ لِلْفَارِسِ مِهُمٌ وَلِلرَّجُلِ مِهُمٌ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَلَّمَهُ وَاجَارَهُ فَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَأْخُذُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَيَجْعَلُ لِلْفَرَسِ مِهُمَانِ وَلِلرَّجُلِ مِهُمًا وَمَا جَاءَ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَالْأَثَارِ أَنَّ لِلْفَرَسِ مِهُمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ مِهُمًا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَارْتُقِيَ وَالْعَامُّ عَلَيْهِ لَيْسَ هَذَا عَلَى وَجْهِ التَّعْصِيلِ وَلَوْ كَانَ عَلَى وَجْهِ التَّعْصِيلِ مَا كَانَ يَسْفِي أَنْ يَكُونَ لِلْفَرَسِ مِهُمٌ وَلِلرَّجُلِ مِهُمٌ لِأَنَّهُ قَدْ مَوَى بِهِمْ

برجل مسلم إماماً هذا على أن يكون عدة الرجل أكثر من عدة الآخر، وليرغب الناس في ارتباط الخيل في سبيل الله ألا ترى أن سهم الفرس إماماً يرد على صاحب الفرس فلا يكون للفرس دونه والمتطوع وصاحب الديوان في القسم سواء فعذا يا أمير المؤمنين بأى القولين رأيت وأعمل بما ترى إنه الفصل وأحير للمسلمين فإن ذلك موضع عليك إن شاء الله تعالى ولست أرى أن نقسم للرجل أكثر من فرسين“ (۱۰۰)

”فقید اعظم ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے ’آدمی کے لیے ایک حصہ ہے اور گھوڑے کے لیے بھی ایک حصہ۔‘ نیز وہ کہتے تھے کہ میں ایک جانور کو ایک مسلمان آدمی سے افضل قرار نہیں دے سکتا۔ اپنی دلیل کے طور پر وہ یہ حدیث بیان کرتے تھے جو بروایت زکریا بن حارث، بروایت منذر بن ابو حمیصہ، ہمدانی ہم سے بیان کی گئی ہے کہ عمر بن خطاب کے ایک عامل نے شام کے کسی علاقہ میں سوار کو ایک حصہ اور پیادہ کو ایک حصہ دیا۔ یہ بات عمر کے سامنے پیش کی گئی تو آپ نے اسے جائز قرار دیا۔“

ابو حنیفہ اسی روایت کی بنیاد پر گھوڑے کے لیے ایک حصہ اور آدمی کے لئے بھی ایک حصہ دینے کے قائل تھے لیکن جن احادیث و آثار میں گھوڑے کے لیے دو حصے اور آدمی کے لیے ایک حصہ مذکور ہے، ان کی تعدد زیادہ ہے اور وہ اس حدیث سے زیادہ مستند ہیں اور عام طور پر اسی مسلک کو اختیار کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ جانور کو آدمی پر فضیلت دی جائے، اور فضیلت کا لفظ ہوتا تو یہ بھی نامناسب ہوتا کہ گھوڑے کے لیے بھی ایک حصہ ہو اور آدمی کے لیے بھی ایک، کیونکہ یہ شکل بھی ایک مسلمان آدمی کو مساوی درجہ دیتی ہے۔

در اصل اس مسلک کی بنا اس بات پر ہے کہ ایک آدمی کے پاس سامان حرب دوسرے (پیدل) آدمی سے زیادہ ہوتا ہے (تقسیم میں اس تفریق کا) غشاء یہ ہے کہ لوگوں کو راہ خدا کے لیے گھوڑے تیار رکھنے کی طرف رغبت ہو۔ ظاہر ہے کہ گھوڑے کا حصہ بھی اس کے مالک ہی کو ملتا ہے نہ کہ گھوڑے کو۔“

اپنے شیخ سے اختلاف رائے رکھنے کے باوجود آپ اس مسئلہ میں توسع سمجھتے ہیں، اسی لیے آپ نے یہ مسئلہ ذکر کرنے کے بعد خلیفہ وقت کو لکھا ہے کہ

”امیر المؤمنین“ آپ ان دونوں میں سے جس رائے کو مناسب سمجھیں، اختیار کریں۔ جو پابسی آپ کو مسلمانوں کے حق میں بہتر اور مفید نظر آئے، اسے اختیار کیجیے کیونکہ اس میں آپ کے لیے کافی گنجائش ہے، ان شاء اللہ!“۔ (۱۰۱)

لیکن آپ کا اپنا رجحان یہی ہے کہ گھڑ سوار کو کل تین حصے اور پیادہ کو یک حصہ ملے گا۔ اسی رائے کو آپ نے اس کتاب میں مشرکوں اور باغیوں سے لڑائی کے ضمن میں واضح طور پر بیان کیا ہے۔ (۱۰۲)

2۔ سمندر سے حاصل ہونے والی اشیاء کے حاصل کے حوالے سے مسئلہ ذکر کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں:

”امیر المؤمنین“ آپ نے سمندر سے نکالے جانے والے غنم اور زیور بتانے کے مائت چیزوں کے بارے میں دریافت فرمایا ہے۔ واضح رہے کہ سمندر سے زیور بتانے کے لائق جو اشیاء غنم برآمد ہو، ان میں خمس (1/5) واجب ہے۔ ان دو کے سوا اور چیزوں میں کچھ نہیں (واجب ہے)۔

ابو حنیفہ اور بن ابی لیلیٰ کہتے تھے کہ ان میں سے کسی چیز پر کچھ نہیں واجب۔ کیونکہ ان کی نوعیت مہمل جیسی ہے مگر جہاں تک میرا تعلق ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ان میں خمس لیا جائے گا اور باقی 4/5 حصہ اس کے لیے ہے جس نے اسے نکالا ہو (یہ رائے رکھنے کی) وجہ یہ ہے کہ اس باب میں ہم سے عمر سے مروی ایک حدیث بیان کی گئی ہے اور اس پر حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت عمر سے اتفاق رائے ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ ہم نے اس اثر کا اتہاظ کیا ہے اور اس کے خلاف جانا مناسب نہیں سمجھا“۔ (42)

3۔ جب اونٹوں کی تعداد 120 سے زیادہ ہو جائے تو پھر ان کی زکوٰۃ کس حساب سے دی جائے گی، اس سلسلہ میں امام ابو یوسف نے یک حدیث تکبھی ہے جس کے مطابق 120 کے بعد زکوٰۃ کا حساب یہ ہو گا کہ

ہر پچاس پر ایک حصہ (وہ اونٹنی جو عمر کے چوتھے سال میں ہو) اور ہر چالیس پر ایک بنت لبون (وہ اونٹنی جو عمر کے تیسرے سال میں ہو) زکاة میں دی جائے گی۔ امام ابو یوسف نے اس مسئلہ میں اسی حدیث کے مطابق موقف اختیار کیا ہے، چنانچہ آپ اس موقف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ”یہی ہمارے نزدیک متفق علیہ ہے اور اس مسئلہ میں جو (روایات) میں نے سنی ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ صحیح بھی یہی روایت ہے۔“ (۱۰۳)

لیکن امام ابو حنیفہ اور امام ابراہیم نخعی کے نزدیک 120 کے بعد زکاة پھر اسی اصول کے مطابق دہرائی جائے گی جو پانچ اونٹوں کے حساب سے شروط ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف نے اس کی رائے کا ذکر کیا ہے اور ان کی دلیل کے طور پر حضرت علی کا ایک بڑ بھی نقل کیا ہے لیکن اس اثر کے مقابلہ میں انہوں نے دوسری حدیث کو ترجیح دیتے ہوئے اپنا رجحان ان اثر کے خلاف ظاہر کیا ہے، تاہم ان کی رائے کی تردید یا تغلیط نہیں کی۔ (۱۰۴)

4۔ پانی کے اندر مچھلی کی بیج جائز ہے یا نہیں، اس بارے میں ابو یوسف نے فقہاء کا اختلاف رائے ذکر کیا ہے۔ جو لوگ اسے جائز سمجھتے ہیں ان میں امام ابو حنیفہ کا بھی ذکر کرتے ہوئے آپ نے ان سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے اس کے جواز کی ایک روایت بھی نقل کی ہے، لیکن خود آپ نے اس کے برعکس یہ رائے اختیار کی ہے کہ یہ بیج غرر ہے، اس لیے ناجائز ہے۔ اور اپنی اس رائے کی بنیاد آپ نے بعض مرفوض احادیث پر رکھی ہے اور انہیں کتاب الخراج میں روایت بھی کیا ہے۔ (۱۰۵)

5۔ زمین اور باغات کو بٹائی (یعنی تہائی، چوتھائی وغیرہ) پر دیا جاسکتا ہے یا نہیں، اس مسئلہ کا ذکر کرتے ہوئے ابو یوسف لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی فقہاء کا آپس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ تو اسے کسی صورت بھی درست نہیں سمجھتے۔ پھر آپ نے امام ابو حنیفہ کے دلائل کا ذکر کرتے ہوئے ایک حدیث نقل کی ہے جس سے امام ابو حنیفہ اپنے موقف پر استہدائا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ حجازی فقہاء

اسے جائز قرار دیتے ہیں اور اس پر اہل خیر کے ساتھ مزارعت کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ پھر ابو یوسف اپنی رائے کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں

”لَكَانَ أَحْسَنَ مَا مَعَا فِي ذَلِكَ وَاللَّهِ أَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ مُسْتَقِيمٌ اتِّبَاعُ
الْأَحَادِيثِ الَّتِي جَاءَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسَاقَةِ خَيْرٍ لَانْهَازُ لِقِ
عِدْنَا وَكَثُرَ وَاعْدَمَ مِمَّا جَاءَ فِي خِلَافِهَا مِنْ أَحَادِيثٍ“ (۱۰۶)

”اس مسئلہ میں سب سے عمدہ بات جو ہم نے سنی ہے، وہ یہ ہے کہ بٹائی (پر مزارعت) بالکل جائز ہے۔ اس مسئلہ میں ہم نے ان احادیث کی پیروی کی ہے جو خیر کی مساق (بٹائی پر مزارعت) کے حوالے سے نبی کریم سے منقول ہیں، کیونکہ جو حدیث اس کے خلاف جاتی ہیں، ان کے مقابلہ میں یہ احادیث (جو اس کے جواز کے حق میں ہیں) ہماری نظر میں زیادہ قابل اعتماد، زیادہ عموم کی حامل اور تعداد میں بھی زیادہ ہیں۔“

6۔ کسی سے بدلہ لیتے ہوئے، گروہ مر جائے تو بدلہ لینے والے پر دیت عائد ہوگی یا نہیں، اس سلسلہ میں امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام ابن ابی لیلیٰ دونوں کے نزدیک عاقلہ پر دیت عائد ہوگی جب کہ اپنی رائے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس پر دیت عائد نہیں ہوگی کیونکہ اس سلسلہ میں آثار سے یہی بات معلوم ہوتی ہے، چنانچہ اس اختلاف کا اظہار اور سبب بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں،

”لَا شَيْءٌ عَلَى الْمُفْتَصِّ لِلْآثَارِ الَّتِي جَاءَتْ فِي ذَلِكَ“ (۱۰۷)

”بدلہ لینے والے پر (ایسی صورت میں) کچھ بھی عائد نہیں ہوگا کیونکہ اس سلسلہ میں آثار موجود ہیں۔“

7۔ گھوڑے پر زکوٰۃ کا مسئلہ ذکر کرتے ہوئے امام ابو یوسف لکھتے ہیں کہ

”میں نے اس مسئلہ میں اپنے مشائخ کو مختلف رائے پایا ہے۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ (جنگل میں) جانے والے گھوڑوں پر زکوٰۃ واجب ہے اور وہ ہر گھوڑے پر ایک دینار ہے۔ یہی بات انہوں نے ہم سے

بروایت حماد، بروایت ابراہیم بیان کی ہے۔ تقریباً یہی بات حضرت علی سے بھی ہم تک روایت کی گئی ہے لیکن حضرت علی سے ایک اور حدیث بھی ہم تک پہنچی ہے جو اس پہلی حدیث کے برعکس بھی ہے اور (اس کے مقابلہ میں) اسے آپ نے نبی کریم تک مرفوعاً بھی بیان کیا ہے اور اس میں ہے کہ (نبی کریم نے فرمایا کہ) میں نے پٹی امت کی خاطر گھوڑوں اور غلام (کی زکا) کو معاف کر دیا ہے۔ (۱۰۸)

پھر اس کے بعد آپ نے اسی مؤخر الذکر رائے کی طرف رجحان ظاہر کرتے ہوئے اس کی تائید میں اور مرفوع احادیث بھی نقل کی ہیں۔

ایسی اور کئی مثالیں بھی اس کتاب میں موجود ہیں۔ ہم اختصار کی خاطر اسی پرکتفا کرتے ہیں۔

3۔ امام ابو یوسف اور عجیت آثار صحابہ

امام ابو یوسف کے ہاں آثار صحابہ کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے حتیٰ کہ بعض اوقات واضح ترین قیاس کو بھی امام ابو یوسف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کے معارض کوئی اثر صحابی موجود ہوتا ہے، خود یہ اثر صرف ایک ہی صحابی سے مروی ہو جیسا کہ امام سرخسی نے ابو بکر رازی کے حوالے سے امام ابو الحسن کرخی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ

”ابو الحسن کرخی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ امام ابو یوسف اپنے بعض مسائل میں اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ قیاس تو اس طرح ہے مگر میں اس قیاس کو اثر کی وجہ سے چھوڑتا ہوں۔ اور جس اثر کی وجہ سے وہ قیاس کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، وہ صحابہ میں سے صرف ایک ہی صحابی سے منقول ہوتا ہے۔ لہذا یہ ابو یوسف کے اس مسلک کی بالکل واضح دلیل ہے کہ وہ قول صحابی کو قیاس پر ترجیح دیتے ہیں۔“ (۱۰۹)

امام سرخسی نے قول صحابی کو مختلف حیثیتوں میں تقسیم کیا ہے اور ان سب کا حکم بھی لگ لگ بیان کیا ہے مثلاً:

1۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ قول صحابی میں قیاس و رائے کا خلل نہ ہو۔ ایسی صورت میں امام سرخسی

کے بقول حنفی محدثین و متاخرین کے ہاں یہ حجت ہے اور یہ مرفوع روایت کے حکم میں ہے۔ (۱۰)

2۔ اگر قول صحابی رائے واجتہاد کی قبیل سے ہو تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ قول صحابی کو دیگر صحابہ کی

تائید ہو جائے تو وہ چونکہ اجماع کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے، اس لیے یہ صورت بھی حجت ہے۔ (۱۱)

3۔ اگر قول صحابی فتویٰ کی قبیل سے ہو تو اسی صورت میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ صحابی نے اللہ کے

رسول سے شاید اس سلسلہ میں کچھ سنا ہو جس کی بنیاد پر اس نے فتویٰ دیا ہے۔ لہذا یہ احتمال اس بات کا متقاضی

ہے کہ اسے رائے محض پر اسی طرح ترجیح دی جائے جیسے خبر واحد کو قیاس پر ترجیح دی جاتی اور مقدم مانا جاتا ہے۔

اور اگر یہ احتمال بالکل نہ ہو بلکہ واضح ہو رہا ہو کہ یہ فتویٰ صحابی نے اپنی رائے سے دیا ہے تو پھر بھی اسی صورت

میں صحابی کی رائے پر مبنی فتویٰ بعد والوں کی رائے سے بہر حال قوی اور افضل ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے

رسول کا زمانہ پایا ہے اور نزول وحی کے احوال و ظروف سے پوری طرح آگاہ ہیں اور آنحضرت کو اپنی آنکھوں

سے دیکھا ہے کہ آپ پیش آمدہ مسئلہ میں کس طریق پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ (۱۲)

4۔ اگر صحابی کی رائے صرف رائے ہو (فتویٰ وغیرہ نہ ہو) تو ایسی صورت میں بھی ان کی رائے بعد

والوں کی رائے سے افضل قرار دی جانی چاہیے اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بعد والوں کے مقابلہ میں ان کی

رائے میں صحت کا امکان زیادہ اور خطا کا امکان کم ہو گا کیونکہ انہیں اللہ کے رسول کی صحبت نصیب ہوئی ہے اور

آپ نے ان کے حق میں خیر و بھلائی کی خود گواہی دی ہے۔ (۱۳)

5۔ چونکہ صورت ہی کی ایک ضمنی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جہاں صحابہ کرام کی رائے بھی مختلف ہوں اور

بعد والوں کا بھی اس مسئلہ میں اختلاف ثابت ہو تو وہاں بعد والوں کے مقابلہ میں صحابہ کو ترجیح دی جائے۔ اور

خود صحابہ کے اختلاف میں سے کس کو ترجیح دیں؟ اس بارے امام سرخسی بیان فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں

اس صحابی کی رائے کو ترجیح دی جائے جس کے ساتھ ترجیح کا کوئی پہلو اور نوعیت موجود ہو۔ (۱۴)

امام ابو یوسف کے ہاں یہ تمام صورتیں ہمیں کثرت کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ آپ نے صحابہ کو کتنی

اہمیت دی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ آپ نے مختلف مسائل میں آثارِ مہدیہ سے استدلال کرتے ہوئے 229 آثار اس کتاب (الخراج) میں روایت کیے ہیں۔ ان میں سے بعض آثار تو مرفوعہ احادیث کی تائید میں نقل کیے گئے ہیں جبکہ اکثر جگہ مرفوعہ احادیث موجود نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے ان آثار کی بنیاد پر مختلف فقہی مسائل پر استدلال کیا ہے۔ اس سلسلہ میں آپ نے خلفاء و راشدین کے فتویٰ اور قضا سے متعلقہ آثار کو خاص اہمیت دی ہے۔ (۱۱۵)

بہت سی جگہ پر آپ نے آثار کی موجودگی میں قیاس کو ترک کر کے آثار کے مطابق رائے دی ہے۔ اس کی کچھ مثالیں آگے ”احادیث و آثار اور قیاس“ کے تحت آئیں گی۔ اسی طرح بہت سے مسائل میں آپ نے آثار کی بنیاد پر اپنے اساتذہ اور معاصر و حقدّم اہل علم سے اختلاف رائے کا اظہار کیا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں پیچھے ”امام ابو یوسف نے حدیث کی بنیاد پر ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ سے اختلاف بھی کیا ہے“ کے تحت گزر چکی ہیں۔

جن مسائل میں صحابہ کی رائے اجماع کی صورت اختیار کر جائے تو وہاں اجماع صحابہ کو آپ نے واضح طور پر حجت قرار دیا ہے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ میں خوارج نے صحابہ کے اجماع کو اہمیت نہ دیتے ہوئے ان کے برعکس رائے اختیار کی تھی، تو خوارج پر سخت تنقید کرتے ہوئے امام ابو یوسف لکھتے ہیں:

”خوارج راہِ راست سے بھٹک گئے اور انہوں نے عرب کی بستیوں کو وہی مقام دیا جو مجسم کی بستیوں کو حاصل ہے۔ ان لوگوں نے اس بات کو اختیار نہیں کیا جس پر اللہ کے رسول کے صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے اور جو کہ حضرت عمر اور حضرت علی کی رائے ہے۔ یہ رسول اللہ کے جن صحابیوں کا اجماع ہے وہ تحقیق کرنے اور توفیق پانے، دونوں اعتبار سے خوارج کی نسبت بہتر تھے۔“

اسی طرح جن غیر منصوص مسائل میں اہل علم کا اختلاف ہوتا ہے، ان میں آپ اس رائے کو اختیار کرتے ہیں جس کی تائید میں کوئی نہ کوئی اثر موجود ہو۔ آئندہ طور میں اس سلسلہ کی کچھ مثالیں ملاحظہ فرمائیں

1۔ اگر چور اپنی چوری کا خود اعتراف کر لے تو ایک ہی مرتبہ اعتراف و قرار کر لینے پر اسے سزا دی جائے گی یا دو مرتبہ اقرار کرنا ضروری ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں ہمارے اصحاب کا اختلاف ہے لیکن مجھے اس مسئلہ میں سب سے بہتر رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ دو مرتبہ اقرار ضروری ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دو مرتبہ اقرار حضرت علی سے مروی ایک اثر سے ثابت ہے۔ پھر آپ نے آگے اس اثر کو اپنی سند سے روایت بھی کیا ہے۔

3۔ میدان جنگ میں دشمن کو اماں دینے کے لیے منہ سے کہنا ضروری ہے یا انگلی سے اشارہ کر دینے سے بھی اماں کا حکم ثابت ہو جائے گا؟ امام ابو یوسف بیان کرتے ہیں کہ اس مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ بعض اشارے کو بھی کافی سمجھتے ہیں اور بعض کافی نہیں سمجھتے۔ لیکن میرے نزدیک سب سے بہتر بات یہ ہے کہ اشارہ بھی اماں کے لیے کافی ہے کیونکہ حضرت عمر سے منقول ہے کہ انہوں نے اشارہ کو اماں کے لیے کافی سمجھا ہے۔ (۱۱۶)

علاوہ ازیں اگر کسی مسئلہ میں صحابہ کی مختلف آراء منقول ہوں تو وہاں آپ سب کو برابر ہمت دیتے ہوئے اس مسئلہ میں فقہی توسع کا رجحان ظاہر کر دیتے ہیں، مثلاً:

1۔ قتل خطا اور قتل شہرہ عمد کی دیت میں کس عمر کے اونٹ دیئے جائیں گے؟ اس مسئلہ میں آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا اختلاف ہے۔ پھر آپ نے اس اختلاف کی تفصیل ذکر کرتے ہوئے صحابہ سے مروی مختلف آثار ذکر کیے ہیں اور آخر میں یہ رائے دی ہے:

”هذه اصول الاوابيلهم في اسنان الابل في الخطا وشبه العمد وارجو ان لا يضيق

عليك الامر في اختيار قول من هذه الاقوابيل ان شاء الله تعالى“ (۱۱۷)

”قتل شہرہ عمد اور قتل خطا (کی دیت) میں دیئے جانے والے اونٹوں کی عمروں کے بارے میں ان حضرات صحابہ کے بنیادی قوال یہی ہیں اور مجھے امید ہے کہ ان میں سے کسی بھی قول کو اختیار کر لینے میں آپ

کے لیے ان شاء اللہ کوئی مضائقہ نہیں ہے۔“

2۔ امام ابو یوسف حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ چور کا ہاتھ کلہاڑی کے جوڑ سے کاٹا جائے گا، لیکن وہ صورت جس میں چور کا پاؤں کاٹنے کی نوبت آ جاتی ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے ابو یوسف لکھتے ہیں کہ

”فاما موضع القطع من الرجل فان اصحاب محمد اختلفوا فيه فقال بعضهم يقطع من المفصل، وقال آخرون يقطع من مقدم الرجل، فخذ باي الاقوال ثبت فاني ارجو ان يكون ذلك موسعا عليك“۔ (۱۱۸)

”پاؤں کس جگہ سے کاٹا جائے گا، اس بارے میں محمد کے صحابہ کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ ٹخنے کے جوڑ سے کاٹا جائے گا۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ پنچے سے کاٹا جائے گا۔ آپ ان اقوال میں سے جسے چاہیں اختیار کر لیں کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس بارے میں آپ کے لیے گنجائش ہے۔“

متفرقات

نہایت ہی پتلے دہلے اور پستہ قد تھے، ان کے ایک شاگرد قاسم بن زریق کہتے تھے کہ جب وہ مسند درس پر بیٹھتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس میں ڈوب جائیں گے، لیکن جب درس دینے لگتے تھے تو حیرت میں ڈال دیتے تھے، ان کا جشہ دیکھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ چاہے تو پرندہ کے پیٹ میں علم بھر دے۔

امام ابو یوسف کثیر الادب تھے، مگر اباب تذکرہ صرف ان کے صاحبزادوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ایک تو بچپن ہی میں درع مفارقت دے گئے اور ایک یوسف نام کے صاحبزادے تھے، جنہوں نے عم دین امام ابو یوسف سے ورثہ میں پایا تھا، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی زندگی ہی میں قاضی مقرر ہو گئے تھے، امام ابو یوسف پہلے بغداد کے مشرقی حصہ کے قاضی تھے، جب وہ قاضی القضاہ بنائے گئے تو ان کی جگہ پر ان کے صاحبزادے کا تقرر ہوا، والد کی وفات کے بعد پھر یہ رصافہ کے قاضی بنادے گئے، یہ جامع منصور کے امام بھی

تھے، ان کے صاحبزادے فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں تیس برس سے عہدہ قضا ہے، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بعد یہ بھی قاضی القضا بنا دیئے گئے تھے، مگر یہ روایت صحیح نہیں ہے، بلکہ امام ابو یوسف کے بعد وہب بن وہب ابو نضری اس عہدہ پر مامور ہوئے، ممکن ہے کہ کچھ دنوں کے لیے انہوں نے نیابت کا کام انجام دیا ہو سنہ ۱۹۳ھ میں ان کی وفات ہوئی۔ (۱۱۹)

ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی کتاب الآثار کے راوی ہیں، کتاب الآثار منتخب احیاء المعارف الصمدیہ حیدرآباد نے سنہ ۵۵۳ھ میں شائع کی ہے۔

ان کا صحیفہ اخلاق ہر قسم کے محاسن و فضائل سے پر ہے، عہدہ قضا پر رہتے ہوئے انہوں نے جس اخلاق و کردار کا ثبوت دیا، وہ ان کی خصوصیت ہے، اس عہدہ پر پہنچنے کے بعد بڑے بڑے پاکباز لوگوں کا دامن بھی آلودہ ہو جاتا ہے، مگر انہوں نے اپنا دامن کبھی داغ دار نہ ہونے دیا، لوگوں سے ملنا جلنا، تواضع و خاکساری لوگوں کی امداد اور اعانت، علم کی عزت و توقیر، فیاضی و سیرحشی یہ سب چیزیں اس زمانہ میں بھی ان کے ساتھ ساتھ سایہ کی طرح رہیں۔

مشہور سیرت نگار و اقدی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ہم عصر تھے، امام ابو یوسف حج میں گئے تو حجاز میں ان سے ملاقات ہوئی، ان دنوں و اقدی کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ ان کو اپنے ساتھ بغداد لائے و ہارون کے دربار میں لے گئے، یحییٰ برکی بھی موجود تھا، پوچھا کہ قاضی صاحب مکہ سے کیا تحفہ لائے ہیں؟ امام ابو یوسف نے کہا کہ میں ایسا تحفہ تمہیں دوں گا کہ اس سے پہلے کبھی نہ ملے ہوگا، یحییٰ نے کہا کہ کیا ہے؟ انہوں نے و اقدی کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہی تحفہ ہے، اس کے بعد انہوں نے یحییٰ کے ذریعہ اس کی کافی مالی مدد کرائی۔ (۱۲۰)

ہارون ایک بار خطبہ دے رہا تھا، ایک شخص کھڑا ہوا اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ خدا کی قسم! تم نے نہ تو مال کی تقسیم برابر کی اور نہ عدل و انصاف سے کام لیا، بلکہ اس کے بجائے قتل و فساد برائیاں کیں، ہارون

نے حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے، نماز کے بعد وہ پیش کیا گیا، ہارون نے ایک آدمی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو بدانے کے لیے بھیجا، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں آیا تو وہ آدمی دو عقابوں کے بیچ میں کھڑا تھا اور اس کے پیچھے دو جل و کوڑے لیے کھڑے تھے، ہارون نے کہا کہ اس شخص نے مجھ سے آج ایسی گھنگو کی ہے کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کی، یہ موقع بڑا نازک تھا، لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے نہایت جرات کے ساتھ ہارون کو اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کیا، کہا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت تقسیم کی، تو آپ سے بھی اسی طرح کی بات چیت کی گئی تھی، غنیمت کی تقسیم مرضی الہی کے خلاف ہوئی ہے۔ یہ کتنی سخت بات تھی، مگر آپ نے معاف کر دیا، کسی نے کہا: آپ نے عدل سے کام نہیں لیا، فرمایا: اگر میں عدل نہ کروں گا تو اور کون کریگا؟ پھر کہنے والے سے کوئی باز پرس نہیں کہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، اور ایک انصاری نے آپ کے سامنے کوئی معاملہ پیش کیا، آپ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ کر دیا، انصاری نے غصہ میں کہا کہ اپنے پھوپھی زاد بھائی کے حق میں آپ نے فیصلہ کر دیا، لیکن آپ نے اس گستاخی سے درگزر کیا اور کچھ نہ فرمایا۔

ہارون کے سامنے جب یہ اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو اس کا غصہ بالکل سرد ہو گیا اور اس شخص کو چھوڑ دینے کا حکم دیدیا۔

بچپن سے فقر و فاقہ کی زندگی تھی، مگر کبھی اس پر ناشکری کے کلمات زبان سے نہیں نکلے، فقر و فاقہ کے ساتھ ان کی شکر گزری کا اندازہ اس واقعہ سے لگائیے، عبد اللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک بار میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے معاشی تنگی کی شکایت کی میں نے تسلی دی جب ان کے پاس سے چلنے لگا تو دیکھا کہ مٹی کا ایک میلا سا برتن ان کے پاس رکھا ہوا ہے، وہ اتفاق سے میرے دامن سے لگ کر ٹوٹ گیا اور اس کی وجہ سے ان کے چہرہ پر خشکن آگئی اور رنگ فق ہو گیا، مگر زبان سے کچھ نہیں کہا، میں نے کہا: کیا بات ہے؟ فرمایا: یہی یہی ایک برتن تھا جس سے میں اور میری والدہ وضو کرتے تھے اور اسی سے پانی بھی پیتے تھے، عبد اللہ بن

مبارک ان کا یہ حال سن کر بہت متاثر ہوئے اور کچھ رقم ان کو دی۔ (۱۲۱)

قاضی القضاۃ ہوئے تو مال و اسباب کی کافی فراوانی ہوئی اور اس منصب کے لحاظ سے بھی کچھ ساز و سامان زیادہ ہو گیا، مگر اس پر نہ وہ کبھی مغرور ہوئے اور نہ کبھی دروازہ پر دربان بٹھایا، بلکہ ”خرتک اپنی زندگی بالکل طاب علامتہ رکھی، پھر بھی اپنے ساتھ دنیاوی ساز و سامان رکھنے کا ان کو افسوس رہا، آخر وقت میں فرماتے تھے: کاش میں فخر و فاقتہ ہی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا اور یہ عہدہ قضا قبول نہ کرتا وہ قاضی القضاۃ ہوئے تو ان کو دو ہزار روپے سے زیادہ ماہوار تنخواہ ملتی تھی۔ (۱۲۲)

(اس وقت کے سکہ کے لحاظ سے دینار اور ایک ہزار درہم تھی) پھر ہارون رشید کے دربار سے سال میں لاکھوں روپے کے انعامات ملتے تھے، اس لیے دقات کے وقت ان کے پاس کافی دولت موجود تھی، لیکن اس دار فانی سے رخصت ہونے لگے تو سب کو غرباء پر تقسیم کرنے کی وصیت کر گئے، چنانچہ تقریباً چار لاکھ روپے اہل مکہ، اہل مدینہ، اہل کوفہ اور اہل بغداد کو تقسیم کیا گیا۔ (۱۲۳)

ہارون نے ان کو کچھ خراجی زمین بھی دیدی تھی، جس پر کوئی ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا، اس سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ صدقہ کر دیتے تھے۔ (۱۲۴)

نہایت نرم خواہ اور فیاض تھے، مگر ان کی نرم خوئی اور فیاضی احساس ذمہ داری سے خالی نہیں تھی، گو یہ دونوں صفات بہت کم جمع ہوتی ہیں، مگر ان میں یہ دونوں چیزیں جمع تھیں، ذیل کے واقعہ سے اس کا اندازہ ہو جائیگا۔

ایک بار ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے فلاں شخص سے آپ کی طرف سے ایک خط لکھ کر اتنے روپے حاصل کر لیے تھے، اب وہ مجھ سے مانگتا ہے، اس سے مجھ کو چھنکارا دلائیے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اس کو قید کرنے کا حکم دیا ”و رکھا کہ جب تک روپیہ واپس نہ کرو گے، اس وقت تک قید سے رہائی نہیں مل سکتی، اس نے کہا میں نے ایک بار اسی طرح آپ کے استاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے بھی

ایک فرضی خط ایک شخص کو لکھ کر روپیہ حاصل کیے تھے، مگر جب میں نے ان کو اس کی اطلاع دی تو انہوں نے وہ روپیہ میری طرف سے ادا کر دیا اور فرمایا کہ جس شخص کے بارے میں یہ خیال ہو کہ وہ میرا خط دیکھ کر تمہیں روپیہ دیدے گا تو تم خط لکھ کر منکال کرو، آپ بھی انہی کے اصحاب میں ہیں، آپ سے بھی مجھے یہی توقع تھی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں امام ابو حنیفہ نہیں ہوں، وہ ایک جلیل القدر عالم اور فقیہ تھے، لوگ ان کا ان کے علم و فضل کی وجہ سے احترام و اعزاز کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان کے نام پر روپیہ دیدیتے تھے ورنہ میں حکومت کا ایک ذمہ دار ہوں اس لیے اس بات کا امکان ہے کہ جس کو تم نے لکھ ہو وہ روپیہ دینا نہ چاہتا ہو، مگر میرے خوف سے اس نے دیدیا ہو، ایک دن تک اس کو مایوس رکھا، پھر دوسرے دن اس کو اپنے پاس بلا دیا اور کہا کہ جس سے تم نے روپیہ لیے تھے، میں نے اس کو واپس کر دیئے اور تم کو رہا کرتا ہوں، اگر وہ دوبارہ وہ رقم بطیب نفس بھی تمہیں واپس کرے تو نہ لینا، جاد اور آئندہ ایسا نہ کرنا۔ (۱۲۵)

حکومت کے تعلق اور اس کے ذمہ داروں کے نام سے عام طور پر جو فائدے حاصل کیے جاتے ہیں، امام ابو یوسف نے اس کے سد باب کے لیے اس کو قید کر دیا، مگر ان کی طبعی فیاضی و نرم خوئی کا اثر تھا کہ روپیہ بھی ادا کر دیا۔

نہایت پاک دامن اور صفت آب تھے فرماتے تھے، بارالہا تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی حرام فعل نہیں کیا اور نہ حرام کا ایک پیسہ کھایا۔ (۱۲۶)

فرماتے تھے بارالہا تو جانتا ہے کہ جب دو آدمی میرے پاس کوئی معاملہ لاتے تو میں نے کبھی کوئی جانبداری نہیں کی اور نہ میری یہ کبھی خوہش ہوئی کہ فلاں کے حق میں فیصلہ ہو (۱۲۷)

خوہ وہ ضیفہ وقت ہی کیوں نہ ہو، بارالہا اس کے بدلہ تو مجھے معاف کر دے۔

ابو حفص ان روایتوں کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ انہوں نے آخر وقت میں ایسی بات کہی ہے جس پر زندگی میں ان کا عمل نہیں تھا، بلکہ ان کی ساری زندگی اس کی آمینہ و رکن تھی۔

علی بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک بار ایسے وقت میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے پاس آیا کہ مجھے گمان تھا کہ وہ آرام گاہ میں ہوں گے اور ملاقات نہ ہو سکے گی، میں نے اہضاع کرائی تو فوراً اندر بلا لیا، دیکھا کہ ایک عیجدہ کمرے میں لٹکی باندھے ہوئے بیٹھے ہیں اور ان کے گرد کتابوں کا انبار ہے، میں نے کہا میں تو سمجھتا تھا کہ آپ سے ملاقات نہ ہو سکے گی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس کمرے کے چاروں طرف یہ الہامیہاں ہیں، ان میں کتابیں اور کاغذات کے بہت سے پوٹ رکھے ہوئے ہیں، یہ تمام میرے فیصلوں کی نظیریں ہیں، قیامت کے دن جب مجھ سے باز پرس ہوگی کہ تم نے فیصلے کس طرح کیے تو خدا کے حضور اس کے جواب میں یہی پیش کر دوں گا۔ (۱۲۸)

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے درس کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ حفظ قرآن کے بغیر اپنے درس میں کسی کو شریک ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے، امام محمد صاحب پہلی بار اس کی خدمت میں آئے تو ان کو پورا قرآن محفوظ نہیں تھا، اس لیے ان کو واپس کر دیا، جب پورا قرآن ان کو محفوظ ہو گیا تو پھر ان کو درس میں شریک ہونے کی اجازت دی، قرآن کے احترام اور اس کی تلاوت میں بھی وہ ضرب المثل تھے، امام ابو یوسف بھی حافظ قرآن تھے، قرآن کا اعزاز و احترام بھی انہوں نے استاذ سے سیکھا تھا، ایک بار کہیں جا رہے تھے، راستہ میں دو دینی خرید و فروخت میں جھگڑ کر رہے تھے، ان میں سے ایک شخص نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میری اور تمہاری مثال تو قرآن کی اس آیت کے مطابق ہے، اس کے بعد اس نے سورہ ص کی یہ آیت پڑھی

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَمِعُوْا وَطِيعُوْا فَاِنَّكُمْ لَعِنْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (۱۲۹)

ترجمہ: یہ میرا بھائی ہے جس کے پاس ۹۹/۱۰۰ دنیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دنی ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ ایک بھی مجھے دیدو۔

امام ابو یوسف نے یہ سنا تو ان پر غصہ اور نفوس سے ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، قریب تھا کہ بے ہوش ہو جائیں، جب ذرا یہ کیفیت دور ہوئی تو اس شخص سے بڑے درشت لہجہ میں کہا کہ تو اللہ سے ذرا بھی

ڈرتا نہیں، کلام الہی کو تو نے معمولی بات جیت بنالی ہے، قرآن کے پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ اس کو نہایت خشوع و خضوع اور خوف و ہیبت کے ساتھ پڑھے ایسا نہ ہو کہ وہ مارا فسکی کا سبب بن جائے، میں تجھ میں یہ کیفیت بالکل نہیں پاتا، کیا تیری عقل جاتی رہی ہے کہ تو نے کلام الہی کو لہو و لعب بنالیا ہے۔ (۱۳۰)

اسی طرح یک بار ایک شخص کو سورہ طہ کی کوئی آیت پڑھتے ہوئے سن تو اس کو بھی بہت ڈانٹا، محمد بن فضل فرماتے ہیں کہ میں امام ابو یوسف کو اس لیے ناپسند کرتا تھا کہ یہ حکومت کے ارکان سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن جس روز سے ان کو یہ تنبیہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا اس روز سے ان سے محبت کرنے لگا۔

کر دی نے لکھا ہے کہ دین کے تمام کاموں میں وہ بڑا اہتمام کرتے تھے (۱۳۱)

دعا کرتے تھے تو دونوں ہاتھ چادر کے اندر نہیں رکھتے تھے، بلکہ باہر نکال کر دعا کرتے تھے (اس میں سنت کی موافقت بھی مقصود رہی ہوگی اور اس صورت میں تقصیر کی کیفیت بھی زیادہ پیدا ہوتی ہے)۔
موفق اور قرشی دونوں حضرات نے لکھا ہے کہ عہدہ قضا کے قبول کر لینے کے بعد وہ سو رکعت روزانہ نماز پڑھتے تھے، روزہ کا بھی بڑا اہتمام کرتے تھے، خصوصیت سے رجب و شعبان میں پورے مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ (۱۳۲)

امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ اور ابن ابی لیلیٰ دونوں حضرات کے خاص شاگرد تھے، ان دونوں اساتذہ کی حسن شناسی سے وہ پوری زندگی گراں بار رہے، ہمیشہ دونوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں نے جب بھی کوئی نفل یا فرض نماز پڑھی تو ان کے لیے دعا ضرور کی، بعض روایتوں میں ہے کہ وہ اپنے والدین سے پہلے امام صاحب کے لیے دعا کرتے تھے۔

امام ابو یوسف نہایت ذکی اور ذہین تھے، اس لیے جب کوئی بات یا مسئلہ سامنے آتا تو اس کا وہ فوراً جواب دیتے، ایک بار ہارون کے ساتھ حج کو تشریف لے گئے، ٹھہریا عصر کے وقت انہوں نے امامت کی، چونکہ یہ مسافر تھے، اس لیے قصر کیا یعنی دو رکعت کے بعد سلام پھیر کر نمازیوں سے کہا کہ اپنی نمازیں پوری کرلو

میں مسافر ہوں (۱۳۳)

اہل مکہ میں سے ایک شخص نے نماز ہی میں کہا: ہم لوگ یہ مسئلہ تم سے اور جس نے تم کو سکھایا ہے، اس سے بہتر جانتے ہیں، امام ابو یوسف نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم کو یہ مسئلہ معلوم ہوتا تو نماز میں بات چیت نہ شروع کر دیتے، اس جواب پر ہارون رشید بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ اگر نصف سلطنت کے بدلہ مجھے یہ جواب مل جاتا تو بھی میں پسند کرتا۔

(یہی مسنون طریقہ ہے)۔

ایک بار ہارون رشید نے ان سے کہا کہ آپ میرے پاس بہت کم آتے ہیں میں آپ کی صحبت و زیارت کا مشتاق رہتا ہوں، امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اشتیاق اسی وقت تک ہے جب تک کہ میں کم آتا ہوں، جب زیادہ آنے لگوں گا تو یہ اشتیاق دامن از باقی نہیں رہے گا، ہارون نے اس جواب کی تحسین کی۔ (۱۳۴)

ایک صاحب امام ابو یوسف کی خدمت میں ہمیشہ خاموش بیٹھے رہتے تھے، ایک بار ان سے فرمایا کہ تم کچھ بولتے نہیں؟ کہا کہ بہت اچھا، کچھ دیر کے بعد بولے روزہ کب افطار کرنا چاہیے، فرمایا جب آفتاب غروب ہو جائے، بولے گر آفتاب دھمی رات تک غروب نہ ہو تو؟ یہ سن کر امام ابو یوسف ہنس پڑے اور کہا کہ تمہارا خاموش رہنا ہی چھوٹا تمہاری زبان کھلوا کر میں نے خطا کی۔ (۱۳۵)

نہایت قوی الحفظ تھے، امام ذہبی رحمہ اللہ نے انہیں حفاظ حدیث میں شمار کیا ہے، ابن جوزی رحمہ اللہ نے ان کو امت کے ان سو قوی الحفظ لوگوں میں شمار کیا ہے، جو ضرب الثقل تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ اپنے شیوخ حدیث سے جب وہ سماع حدیث کرتے تھے تو بسا اوقات ایک ہی مجلس میں انہیں پچاس سترھ حدیثیں مع سند زبانی یاد ہو جاتی تھیں، ابن عبد البر کے بیان سے بھی اسی کی تائید ہوئی ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے حسن بن زیادہ کے واسطے سے نقل کیا ہے کہ وہ ایک بار بیمار تھے، اسی حالت میں سفیان بن عیینہ نے چالیس

حدیثیں سنائیں اور وہ سب ان کو اسی وقت یاد ہو گئیں اور ان کے جانے کے بعد اپنے رفقاء کو وہ تمام حدیثیں مع سند سنادیں، رفقاء کو ان کی قوت حفظ پر سخت تعجب ہوا۔

یہ معاویہ کہتے ہیں کہ میں اور ابو یوسف دونوں سماع حدیث کے لیے جاتے تھے، میں تو شیخ سے سنی ہوئی تمام حدیثیں لکھ لیا کرتا تھا اور انہیں بغیر یکے زبانی یاد ہو جاتی تھیں، خلیفہ ہارون رشید بھی ان کا ہم سبق رہ چکا تھا، اس سے ایک بار لوگوں نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی شکایت کی تو اس نے کہا میں ان کے علم و فضل کو بچپن سے جانتا ہوں، یہ درس میں حدیثیں لکھتے نہیں تھے، مگر حافظہ اب قوی تھا کہ ان کو سب حدیثیں زبانی یاد ہو جاتی تھیں اور درس کے بعد لکھنے والے ان کے حفظ سے اپنی مکتوبہ احادیث کی تصحیح کرتے تھے۔ (۱۳۶)

علاقت اور وفات

موت سے کچھ دن پہلے بیمار پڑے، ان کو بیمار ہونے سے پہلے ہی اپنی موت کا کچھ اندازہ ہو گیا تھا، وہ برابر کہتے تھے کہ ۷۷ برس امام صاحب کی خدمت میں رہا اور ۷۷ برس دنیا کے کاموں میں، اب میرا وقت قریب ہے، موت سے کچھ پہلے وصیت کی کہ میرے مال میں سے ایک ایک لاکھ درہم اہل مکہ، اہل مدینہ اور اہل کوفہ پر تقسیم کر دیا جائے، اس کے بعد دراشت تقسیم ہو۔ (۱۳۷)

علاقت کے ایام میں ان پر عجیب رقت جاری رہتی تھی، عہدہ قضا کی ذمہ داریوں کو انہوں نے جس دیانت داری سے نبھایا اس کی تفصیل اوپر آچکی ہے، لیکن آخر وقت میں وہ کہتے تھے کہ کاش میں فقر و فاقہ کی حالت میں اس دنیا سے چلا جاتا اور عہدہ قضا قبول کرتا، پھر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے قصداً نہ کسی پر ظلم کیا ہے ورنہ کسی فریق کی پاسداری کی ہے اور نہ میری خواہش ہوتی کہ فلاں فریق کا مہاب ہو اور فلاں ناکامیاب (۱۳۸)

جس روز انہوں نے اس اوراقی کو چھوڑا ان پر عجیب کیفیت تھی اور زبان پر یہ کلمات تھے بار اہلہا تو جانتا ہے کہ میں نے کسی فیصد میں جو تیرے بندوں کے درمیان تھا خود رائی سے کام نہیں لیا اور نہ خلاف واقعہ

فیصلہ کیا، ہمیشہ میری کوشش رہی کہ جو فیصلہ ہو وہ تیری کتاب اور تیرے رسول کی سنت کے موافق ہو، جب کسی مسئلہ میں مشکل پیش آتی تھی تو میں امام ابو حنیفہ کو اپنے اور تیرے درمیان واسطہ بناتا تھا اور جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ امام ابو حنیفہ تیرے احکام کو خوب سمجھتے تھے اور عہدِ اودہ کبھی حق کے دائرہ سے باہر نہیں جاتے تھے، یہ بھی زبان پر تھا کہ اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میں ہمیشہ پاکدامن رہا اور کبھی ایک درہم جان بوجھ کر حرام کا نہیں کھایا۔ (۱۳۹)

تعلیم و تعمم آخری سانس تک جاری تھا، ایک شاگرد کو کسی مسئلہ کی تفصیل بتا رہے تھے، ابھی خاموش بھی نہیں ہوئے تھے کہ چند منٹ کے بعد آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔

معروف کرخی ایک مشہور بزرگ گذرے ہیں، یہ امام ابو یوسف کے معاصر تھے ان کو جب بیماری کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اپنے ایک رفیق سے کہا کہ اگر آج ان کی وفات ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا میں جنازہ میں شریک ہوں گا، ان رفیق کا بیان ہے کہ جب میں دارالرقیق کے دروازہ پر پہنچا تو امام ابو یوسف کا جنازہ نکل رہا تھا، میں نے خیال کیا کہ اگر میں معروف کرخی کو خبر کرنے جاتا ہوں تو مجھے جنازہ کی نماز نہ ملے گی، چنانچہ جنازہ کی نماز پڑھ کر ان کے پاس گیا اور خبر وفات سنائی تو ان کو سخت صدمہ ہوا اور بار بار انا للہ پڑھا اور پھر یہ فرمایا کہ انشاء اللہ ان کو جنت میں اچھا مقام ملے گا، لوگوں نے پوچھا کہ یہ مقام ان کو کیونکر حاصل ہوگا؟ فرمایا کہ تعلیم اور تعمم اور لوگوں کی ایذہ رسانی پر صبر کی بدولت (۱۴۰)

یہ واقعہ جمعرات کے دن ظہر کی وقت رجب الاول کی پانچویں تاریخ سنہ ۱۸۲ھ کو پیش آیا۔

ان کی وفات کا لوگوں پر بڑا اثر ہوا، خصوصیت سے ہارون رشید بہت غمگین تھا، جنازہ نکلا تو مشیت

کی درخود نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے خاندان کے خاص مقبرہ میں دفن کرایا۔ (۱۴۱)

اس سے فارغ ہوا تو لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تمام اہل اسلام کو چاہیے کہ ان کی وفات

پر ایک دوسرے کی تعزیت کریں یعنی حدیث یک شخص یا ایک خاندان کا نہیں بلکہ پوری ملت کا ہے، شبلیہ بن محمد

کا قول ہے کہ ہم امام ابو یوسف کے جنازہ میں شریک تھے، عباد بن عوام بھی ہمارے ساتھ تھے، میں نے ان کو یہ کہتے سنا کہ اہل اسلام کو چاہیے کہ ابو یوسف کی وفات پر ایک دوسرے کی تعزیت کریں۔ (۱۴۲)

اہل تذکرہ کا بیان ہے کہ امام ابو یوسف کے جنازہ میں ابو یوسف خرمی شاعر بھی شریک تھے، اس نے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ دوسرے امام کا خاتمہ ہو گیا، فقہ کا خاتمہ ہو گیا تو اس نے برجستہ ایک مرثیہ کہا جس کے چند شعار ہیں

یا ناسی الفقہ الیٰ اہلہ اِن مات یعقوب وما تدری
لہ یمت الفقہ ولکنہ حول من صدر الی صدر
القہ یعقوب الی یوسف فرال من طیب الی طہر
طہر مفہم لہذا ما سوی حل وحل الفقہ فی قبر (۱۴۳)

☆☆☆☆☆

المراجع والمصادر باب چہارم

- (۱) سید مناظر احسن گیلانی، "امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی"، المیران ۲۰۰۶ء، صفحہ ۵۳ جلد ۱
- (۲) ابو محمد عقیب الدین عبد اللہ بن اسعد بن علی بن سلیمان الیافعی "مرآة الجنان وغیرة ليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان"، دار الكتب العلمية، بیروت - لبنان، 1417ھ - 1997 م، صفحہ ۱۰۴ جلد ۱
- (۳) ابو محمد عقیب الدین عبد اللہ بن اسعد بن علی بن سلیمان الیافعی "مرآة الجنان وغیرة ليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان"، دار الكتب العلمية، بیروت - لبنان، 1417ھ - 1997 م، صفحہ ۱۰۱/۱ جلد ۱
- (۴) عبد العزیز بن محمد بن عبد المحسن السمان، "موارد الظمان لدروس الزمان، خطب وحکم وأحكام وقواعد ومواظ وأداب وأخلاق حسن"، الطبعہ الثالثون، 1424ھ جری، طبع علی نفقة جماعة من المحبین للنہر، ۱۸۷/۲

- (۵) سید مناظر احسن گیلانی، "امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی"، المیران ۲۰۰۶ء، صفحہ ۷۵۲ جلد ۲
- (۶) مؤلف بن احمد المکی، "مناقب مؤلف"، دائرة المعارف النظامية، ۱۹۰۲ء، صفحہ ۲۱۶ جلد ۲
- (۷) مؤلف بن احمد المکی، "مناقب مؤلف"، دائرة المعارف النظامية، ۱۹۰۲ء، صفحہ ۲۱۵/۱ جلد ۱
- (۸) مؤلف بن احمد المکی، "مناقب مؤلف"، دائرة المعارف النظامية، ۱۹۰۲ء، صفحہ ۲۱۷/۲ جلد ۲
- (۹) مؤلف بن احمد المکی، "مناقب مؤلف"، دائرة المعارف النظامية، ۱۹۰۲ء، صفحہ ۲۱۱/۲ جلد ۲
- (۱۰) مؤلف بن احمد المکی، "مناقب مؤلف"، دائرة المعارف النظامية، ۱۹۰۲ء، صفحہ ۲۲۲ جلد ۲
- (۱۱) عبد القادر بن محمد بن نصر اللہ القرشی، ابو محمد، محیی الدین الحنفی المتوفی 775 ھ جری، "الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة"، میر محمد کتب خانہ - کراتشی، صفحہ ۲۲۱ جلد ۲
- (۱۲) عبد القادر بن محمد بن نصر اللہ القرشی، ابو محمد، محیی الدین الحنفی المتوفی 775 ھ جری، "الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة"، میر محمد کتب خانہ - کراتشی، صفحہ ۲۲۱/۲ جلد ۲

(۱۳) مؤلف بن احمد المکی، "مناقب مؤلف"، دائرة المعارف النظامية، ۱۹۰۲ء، صفحہ ۲/۴۲۲

(۱۴) مؤلف بن احمد المکی، "مناقب مؤلف"، دائرة المعارف النظامية، ۱۹۰۳ء، صفحہ ۲/۴۲۲

(۱۵) مؤلف بن احمد المکی، "مناقب مؤلف"، دائرة المعارف النظامية، ۱۹۰۳ء، صفحہ ۲/۴۲۲

(۱۶) ابو بکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مہدی الخطیب البغدادی المتوفی 463 ہجری، "تاریخ

بغداد"، دار الغرب الاسلامی، بیروت، 1422ھ - 2002 م، صفحہ ۸/۴۵۲

(۱۷) مؤلف بن احمد المکی، "مناقب مؤلف"، دائرة المعارف النظامية، ۱۹۰۳ء، صفحہ ۲/۴۲۲

(۱۸) محمد بن محمد بن شہاب بن یوسف الکوردی البرقی البزار، "مناقب کوردی"، دائرة المعارف، صفحہ

جلد ۲/۱۳۷

(۱۹) محمد راہد الکولری، "حسن القاضی فی سیرۃ الإمام ابی یوسف القاضی"، بیج پر سجد کمپنی ادب

منزل پاکستان چوکنہ کراچی، طبع ثانی صفحہ ۲۰/جلد ۲۰

(۲۰) محمد راہد الکولری، "حسن القاضی فی سیرۃ الإمام ابی یوسف القاضی"، بیج پر سجد کمپنی ادب

منزل پاکستان چوکنہ کراچی، طبع ثانی صفحہ ۲۰/جلد ۲۰

(۲۱) سورۃ النورہ، ۶۰

(۲۲) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام معاش (ترجمہ کتاب

الخراج)"، اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۱۹/جلد ۱۹

(۲۳) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام معاش (ترجمہ کتاب

الخراج)"، اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۶۴/جلد ۶۴

(۲۴) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام معاش (ترجمہ کتاب

الخراج)"، اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۶۴/جلد ۶۴

(۲۵) سورۃ الانفال: ۴۹

(۲۶) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام معاش (ترجمہ کتاب

المعراج)"، اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۱/جلد ۶۴

(۲۷) سورۃ النحل: ۸

(۲۸) سورۃ الانفال: ۶۰

(۲۹) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام معاش (ترجمہ کتاب

المعراج)"، اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۱/جلد ۶۴

(۳۰) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام معاش (ترجمہ کتاب

المعراج)"، اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۱/جلد ۶۴

(۳۱) ابو بکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مہدی الخطیب البغدادی المعروف 463 ہجری، "تاریخ

بغداد" دار الغرب الاسلامی بیروت: 1422ھ - 2002 م، صفحہ ۸/جلد ۸۵۲

(۳۲) شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن عثمان بن قایماز الدہلی، "تذکرۃ الحفاظ"، دار الکتاب العربیۃ

بیروت لبنان، 1419ھ - 1998 م، صفحہ ۱/جلد ۲۱۱

(۳۳) محمد راہد الکوثری، "شمس القاضی فی سیرۃ الإمام ابی یوسف القاضی"، ایچ ایم سعید کمپنی ادب

منزل پاکستان چولہ کراچی، طبع ثانی صفحہ ۱/جلد ۲۹

(۳۴) محمد بن محمد بن شہاب بن یوسف الکوردی البریقی البرازی، "مناقب کوردی"، دائرۃ المعارف، صفحہ

۲/جلد ۲۳۰

(۳۵) محمد بن محمد بن شہاب بن یوسف الکوردی البریقی البرازی، "مناقب کوردی"، دائرۃ المعارف، صفحہ

۲/جلد ۲۲۹

(۳۶) محمد بن محمد بن شہاب بن یوسف الکوفی البریقینی البرازی، "مناقب کوفی"، دائرة المعارف، صفحہ

جلد ۲/۲۲۹

(۳۷) محمد بن محمد بن شہاب بن یوسف الکوفی البریقینی البرازی، "مناقب کوفی"، دائرة المعارف، صفحہ

جلد ۱/۵۰

(۳۸) محمد راہد الکوفی، "حسن القاضی فی سیرۃ الإمام أبی یوسف القاضی"، ایچ ایم سہد کمپنی ادب

منزل پاکستان چولہ کراچی، طبع ثانی صفحہ /جلد ۶۲

(۳۹) عبدالرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون ابوزید ولی الدین الحضرمی "مقدمہ ابن خلدون" (دیوان المبدع

و الخیر فی تاریخ العرب و البربر ومن عاصرهم من ذوی الشان الاکبر)، دار الفکر، بیروت ۱۹۵۸م صفحہ /جلد

۲۵۷/۱

(۴۰) محمد راہد الکوفی، "حسن القاضی فی سیرۃ الإمام أبی یوسف القاضی"، ایچ ایم سہد کمپنی ادب

منزل پاکستان چولہ کراچی، طبع ثانی صفحہ /جلد ۵۲

(۴۱) محمد راہد الکوفی، "حسن القاضی فی سیرۃ الإمام أبی یوسف القاضی"، ایچ ایم سہد کمپنی ادب

منزل پاکستان چولہ کراچی، طبع ثانی صفحہ /جلد ۳۶

(۴۲) محمد بن محمد بن شہاب بن یوسف الکوفی البریقینی البرازی، "مناقب کوفی"، دائرة المعارف، صفحہ

جلد ۲/۱۳۸

(۴۳) شمس الدین أبو عبد اللہ محمد بن احمد بن عثمان بن قایماز الدہلی، "تذکرۃ الحفاظ"، دار الکتب العلمیہ

بیروت-لبنان، ۱۴۱۹ھ-۱۹۹۸ م، صفحہ /جلد ۱/۲۱۲

(۴۴) مؤلف بن احمد المکی، "مناقب مؤلف"، دائرة المعارف النظامیہ، ۱۹۰۳ء، صفحہ جلد ۲/۲۲۱

(۴۵) علی جمعة محمد عبد لوہاب، "المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية"، دار السلام -القاهرة، ۱۴۲۲ ھ

2001م، صفحہ ۱/جلد ۹۸

(۴۶) ابو عبد اللہ محمد بن الحسن بن فرقد الشیبانی المتوفی 189 ھج، "الاصول المعروف بالمہرط"، إدارة

القرآن والعلوم الإسلامية - کراچی، صفحہ ۲۰/جلد ۱۲۸

(۴۷) محمد راہد الکولری، "حسن القاضی فی سیرۃ الإمام ابی یوسف القاضی"، ایچ ایم سعید کمپنی ادب

منزل پاکستان چوگ کراچی، طبع ثانی صفحہ ۱/جلد ۱۹

(۴۸) محمد راہد الکولری، "حسن القاضی فی سیرۃ الإمام ابی یوسف القاضی"، ایچ ایم سعید کمپنی ادب

منزل پاکستان چوگ کراچی، طبع ثانی صفحہ ۱/جلد ۱۹

(۴۹) محمد بن محمد بن شہاب بن یوسف الکردوی البریقی الرازی، "مناقب کردوی"، دائرة المعارف، صفحہ

۱/جلد ۱۲۴، ۲

(۵۰) أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن کثیر اقرشی البصری ثم الدمشقی المتوفی 774 ھج، "البدایہ والنہایہ"،

دار إحياء التراث العربی، 1408ھ، 1988 م، صفحہ ۱۰/جلد ۱۹۹

(۵۱) أحمد بن علی بن حجر المفلح أبو الفضل شہاب الدین، کتالی التامیس لمعالی محمد بن [دریس] الناشر

دار الکتب العلمیہ، 1988 - 1408، صفحہ ۱۷/جلد ۱۷

(۵۲) أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن کثیر اقرشی البصری ثم الدمشقی المتوفی 774 ھج، "البدایہ و النہایہ"،

دار إحياء التراث العربی، 1408ھ، 1988 م، صفحہ ۱۰/جلد ۱۹۹

(۵۳) شمس الدین أبو الخیر محمد بن عبد الرحمن بن محمد البخاری، "المقاصد الحسنة فی بیان کثیر من

الأحادیث المشہورة علی الألسنة"، دار الکتاب العربی بیروت، 1405ھ، 1985 م، صفحہ ۱/جلد ۲۴۶

(۵۴) شمس الدین أبو عبد اللہ محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الدہلی، "تذکرۃ الحفاظ"، دار الکتب العلمیہ

بیروت لبنان، 1419ھ، 1998 م، صفحہ ۱/جلد ۲۱۴

- (۵۵) نواب صدیق حسن خان، "الناج المکمل" مکتبہ دار السلام ریاض، ۱۴۱۶ھ ہجری، صفحہ ۱/جلد 91
- (۵۶) نواب صدیق حسن خان، "الناج المکمل" مکتبہ دار السلام ریاض، ۱۴۱۶ھ ہجری، صفحہ ۱/جلد 92
- (۵۷) ابو الفضل احمد بن علی بن محمد بن احمد بن حجر العسقلانی، "تقریب التہذیب" دار الرشید - سوریا، 1406ھ، صفحہ ۱/جلد ۴۰۲
- (۵۸) نواب صدیق حسن خان، "الناج المکمل" مکتبہ دار السلام ریاض، ۱۴۱۶ھ ہجری، صفحہ ۱/جلد 92
- (۵۹) نواب صدیق حسن خان، "الناج المکمل" مکتبہ دار السلام ریاض، ۱۴۱۶ھ ہجری، صفحہ ۱/جلد 92
- (۶۰) نواب صدیق حسن خان، "الناج المکمل" مکتبہ دار السلام ریاض، ۱۴۱۶ھ ہجری، صفحہ ۱/جلد 92
- (۶۱) نواب صدیق حسن خان، "الناج المکمل" مکتبہ دار السلام ریاض، ۱۴۱۶ھ ہجری، صفحہ ۱/جلد 92
- (۶۲) نواب صدیق حسن خان، "الناج المکمل" مکتبہ دار السلام ریاض، ۱۴۱۶ھ ہجری، صفحہ ۱/جلد 92
- (۶۳) نواب صدیق حسن خان، "الناج المکمل" مکتبہ دار السلام ریاض، ۱۴۱۶ھ ہجری، صفحہ ۱/جلد 92
- (۶۴) شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن عثمان بن قایماز الدہلی، "میران الاعمال فی نقد الرجال"، دار المعرفۃ للطباعة والنشر، بیروت - لبنان، 1382ھ - 1963 م، صفحہ ۱/جلد ۴۷۷
- (۶۵) شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن عثمان بن قایماز الدہلی، "میران الاعمال فی نقد الرجال"، دار المعرفۃ للطباعة والنشر، بیروت - لبنان، 1382ھ - 1963 م، صفحہ ۱/جلد ۴۷۷
- (۶۶) شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن عثمان بن قایماز الدہلی، "میران الاعمال فی نقد الرجال"، مؤسسة الرسالة، 1405ھ - 1985 م، صفحہ ۱/جلد ۵۳۵
- (۶۷) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ عبدیقی، "اسلام کا نظام محاصل (ترجمہ کتاب الفراج)"، اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۱/جلد ۱۲
- (۶۸) الشیخ محمد ابو زہرہ "ابو حنیفہ - حیاتہ و عصرہ و آراؤہ الفقہیہ" دار الفکر العربی القاہرہ الطبعة الثانية

(۶۹) غر، نور الدین، "منہج الفقہ فی علوم الحدیث"، دار الفکر، دمشق، ۱۹۹۷ء، صفحہ ۲۸۔

(۷۰) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام محاصل (ترجمہ کتاب

الخراج)"، اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ / جلد ۱۸۔

(۷۱) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام محاصل (ترجمہ کتاب

الخراج)"، اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ / جلد ۶۲۔

(۷۲) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام محاصل (ترجمہ کتاب

الخراج)"، اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ / جلد ۷۰۔

(۷۳) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام محاصل (ترجمہ کتاب

الخراج)"، اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ / جلد ۱۵۲۔

(۷۴) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام محاصل (ترجمہ کتاب

الخراج)"، اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ / جلد ۱۸۰۔

(۷۵) مصطفیٰ السباعی "السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي" دار الوراق المكتب الاسلامي ۲۰۰۰ء صفحہ

۵۹ جلد /

(۷۶) مصطفیٰ السباعی "السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي" دار الوراق المكتب الاسلامي ۲۰۰۰ء صفحہ

۵۹ جلد /

(۷۷) مصطفیٰ السباعی "السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي" دار الوراق المكتب الاسلامي ۲۰۰۰ء صفحہ

۶۰ جلد /

(۷۸) مصطفیٰ السباعی "السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي" دار الوراق المكتب الاسلامي ۲۰۰۰ء صفحہ

حصہ ۶۱

(۷۹) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام محاصل (ترجمہ کتاب

الخراج)"، اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۱/جلد ۷۸

(۸۰) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام محاصل (ترجمہ کتاب

الخراج)"، اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۱/جلد ۷۹

(۸۱) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام محاصل (ترجمہ کتاب

الخراج)"، اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۱/جلد ۱۶۰

(۸۲) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام محاصل (ترجمہ کتاب

الخراج)"، اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۱/جلد ۲۶

(۸۳) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام محاصل (ترجمہ کتاب

الخراج)"، اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۱/جلد ۵۹

(۸۴) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام محاصل (ترجمہ کتاب

الخراج)"، اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۱/جلد ۱۶۵

(۸۵) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام محاصل (ترجمہ کتاب

الخراج)"، اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۱/جلد ۲۱۴

(۸۶) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام محاصل (ترجمہ کتاب

الخراج)"، اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۱/جلد ۱۹۹

(۸۷) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام محاصل (ترجمہ کتاب

الخراج)"، اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۱/جلد ۱۷۹

(۸۸) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، ”اسلام کا نظام محاصل (ترجمہ کتاب

الخراج)“، اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۱۸۰/جلد ۱۸۰

(۸۹) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، ”اسلام کا نظام محاصل (ترجمہ کتاب

الخراج)“، اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۸۸-۸۹/جلد ۸۹-۸۸

(۹۰) احمد، احمد بن حنبل، المسند، عالم الکتاب، بیروت، ط اول، ۱۹۹۸ء۔ (عن جابر عن النبی مرفوعاً) ج 3،

ص 338،

(۹۱) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، ”اسلام کا نظام محاصل (ترجمہ کتاب

الخراج)“، اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۶۴/جلد ۶۴

(۹۲) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، ”اسلام کا نظام محاصل (ترجمہ کتاب

الخراج)“، اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۶۴/جلد ۶۴

(۹۳) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، ”اسلام کا نظام محاصل (ترجمہ کتاب

الخراج)“، اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۶۴/جلد ۶۴

(۹۴) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، ”اسلام کا نظام محاصل (ترجمہ کتاب

الخراج)“، اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۶۴/جلد ۶۴

(۹۵) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، ”اسلام کا نظام محاصل (ترجمہ کتاب

الخراج)“، اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۶۶/جلد ۶۶

(۹۶) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، ”اسلام کا نظام محاصل (ترجمہ کتاب

الخراج)“، اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۶۶/جلد ۶۶

(۹۷) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، ”اسلام کا نظام محاصل (ترجمہ کتاب

الخراج) "اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۱/جلد ۹۶

(۹۸) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام معاش (ترجمہ کتاب

الخراج) "اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۱/جلد ۱۸

(۹۹) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام معاش (ترجمہ کتاب

الخراج) "اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۱/جلد ۱۸

(۱۰۰) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام معاش (ترجمہ کتاب

الخراج) "اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۱/جلد ۱۹

(۱۰۱) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام معاش (ترجمہ کتاب

الخراج) "اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۱/جلد ۱۹

(۱۰۲) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام معاش (ترجمہ کتاب

الخراج) "اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۱/جلد ۵۹

(۱۰۳) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام معاش (ترجمہ کتاب

الخراج) "اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۱/جلد ۷۱

(۱۰۴) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام معاش (ترجمہ کتاب

الخراج) "اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۱/جلد ۷۹

(۱۰۵) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام معاش (ترجمہ کتاب

الخراج) "اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۱/جلد ۷۷

(۱۰۶) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام معاش (ترجمہ کتاب

الخراج) "اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۱/جلد ۸۷

(۱۰۷) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام محاصل (ترجمہ کتاب

الخراج)" اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۸۹/جلد ۸۹

(۱۰۸) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام محاصل (ترجمہ کتاب

الخراج)" اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۱۶۰/جلد ۱۶۰

(۱۰۹) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام محاصل (ترجمہ کتاب

الخراج)" اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۷۷/جلد ۷۷

(۱۱۰) سر عسی، ابو بکر محمد بن احمد، "اصول السرخسی"، ج ۲، ص ۱۰۶، بیروت، دار المعرفة، ط

اول ۱۴۱۸ھ.

(۱۱۱) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام محاصل (ترجمہ کتاب

الخراج)" اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۱۱۰/جلد ۱۱۰

(۱۱۲) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام محاصل (ترجمہ کتاب

الخراج)" اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۱۰۸/جلد ۱۰۸

(۱۱۳) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام محاصل (ترجمہ کتاب

الخراج)" اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۱۰۸/جلد ۱۰۸

(۱۱۴) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام محاصل (ترجمہ کتاب

الخراج)" اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۱۰۹، ۱۱۰/جلد ۱۰۹، ۱۱۰

(۱۱۵) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام محاصل (ترجمہ کتاب

الخراج)" اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۱۰۸/جلد ۱۰۸

(۱۱۶) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام محاصل (ترجمہ کتاب

الخراج) "اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۱/جلد ۱۶۴

(۱۱۷) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام معاش (ترجمہ کتاب

الخراج) "اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۱/جلد ۲۰۵

(۱۱۸) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام معاش (ترجمہ کتاب

الخراج) "اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۱/جلد ۱۵۹

(۱۱۹) قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم و محمد نجات اللہ صدیقی، "اسلام کا نظام معاش (ترجمہ کتاب

الخراج) "اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، صفحہ ۱/جلد ۱۶۴

(۱۲۰) مؤلف بن احمد المکی، "مناقب مؤلف"، دائرة المعارف النظامية، ۱۹۰۲ء، صفحہ ۱۰/۲ جلد ۱۰

(۱۲۱) محمد زاہد الکوثری، "حسب القاضی فی سیرۃ الإمام أبی یوسف القاضی"، ایچ ایم معین کمپنی ادب

میرل پاکستان چورنگ کراچی، طبع ثانی صفحہ ۱/جلد ۵۰

(۱۲۲) محمد بن محمد بن شہاب بن یوسف الکردوی البریقینی البرازی، "مناقب کردوی"، دائرة المعارف،

صفحہ ۱/جلد ۲/۲۴۱

(۱۲۳) محمد بن محمد بن شہاب بن یوسف الکردوی البریقینی البرازی، "مناقب کردوی"، دائرة المعارف،

صفحہ ۱/جلد ۲/۲۴۱

(۱۲۴) عبد القادر بن محمد بن نصر اللہ القرشی، أبو محمد، محیی الدین الحنفی المتوفی 775 ہجری، "الجواهر

المصبیة فی طبقات الحنفیة"، میر محمد کتب خانہ - کراچی، صفحہ ۱/جلد ۲/۲۵

(۱۲۵) عبد القادر بن محمد بن نصر اللہ القرشی، أبو محمد، محیی الدین الحنفی المتوفی 775 ہجری، "الجواهر

المصبیة فی طبقات الحنفیة"، میر محمد کتب خانہ - کراچی، صفحہ ۱/جلد ۲/۱۴۰

(۱۲۶) مؤلف بن احمد المکی، "مناقب مؤلف"، دائرة المعارف النظامية، ۱۹۰۲ء، صفحہ ۱/جلد ۲/۵۲۲

- (۱۲۷) مؤلف بن احمد المکی، "مناقب مؤلف"، دائرة المعارف النظامية، ۱۹۰۲ء، صفحہ ۲/۲۴۲
- (۱۲۸) مؤلف بن احمد المکی، "مناقب مؤلف"، دائرة المعارف النظامية، ۱۹۰۲ء، صفحہ ۲/۲۴۲
- (۱۲۹) مؤلف بن احمد المکی، "مناقب مؤلف"، دائرة المعارف النظامية، ۱۹۰۲ء، صفحہ ۲/۲۴۲
- (۱۳۰) مؤلف بن احمد المکی، "مناقب مؤلف"، دائرة المعارف النظامية، ۱۹۰۲ء، صفحہ ۲/۲۴۲
- (۱۳۱) مؤلف بن احمد المکی، "مناقب مؤلف"، دائرة المعارف النظامية، ۱۹۰۲ء، صفحہ ۲/۲۴۲
- (۱۳۲) مؤلف بن احمد المکی، "مناقب مؤلف"، دائرة المعارف النظامية، ۱۹۰۲ء، صفحہ ۲/۱۱۰
- (۱۳۳) مؤلف بن احمد المکی، "مناقب مؤلف"، دائرة المعارف النظامية، ۱۹۰۲ء، صفحہ ۲/۱۳۳
- (۱۳۴) محمد راشد الکوثری، "حسن القاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي"، ایچ ایم سعید کمپنی ادب منرل پاکستان چورنگ کراچی، طبع ثانی صفحہ ۱۷۲
- (۱۳۵) مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی، "سیر الصحابہ"، دارالاشاعت اوشو بارار کراچی، ۲۰۰۴ء، صفحہ ۱۰۸
- 80 A
- (۱۳۶) مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی، "سیر الصحابہ"، دارالاشاعت اوشو بارار کراچی، ۲۰۰۴ء، صفحہ ۱۰۸
- جلد 80. A
- (۱۳۷) ابو بکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مہدی الخطیب البغدادی المتوفی 463 ھ، جری: "تاریخ بغداد"، دار الغرب الاسلامی - بیروت، 1422ھ 2002 م، صفحہ ۸/۴۵۲
- (۱۳۸) محمد بن محمد بن شہاب بن یوسف الکوثری البرہانی، "مناقب کوثری"، دائرة المعارف صفحہ ۲/۹۱۱
- (۱۳۹) مؤلف بن احمد المکی، "مناقب مؤلف"، دائرة المعارف النظامية، ۱۹۰۲ء، صفحہ ۲/۲۴۲
- (۱۴۰) مؤلف بن احمد المکی، "مناقب مؤلف"، دائرة المعارف النظامية، ۱۹۰۲ء، صفحہ ۲/۲۴۲

(۱۶۱) ابو بکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مہدی الخطیب البغدادی المتوفی 463 ھجری، "تاریخ

بغداد"، دار الغرب الاسلامی، بیروت، 1422ھ 2002 م، صفحہ ۸، جلد ۱، ۱۵۲

(۱۶۲) ابو بکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مہدی الخطیب البغدادی المتوفی 463 ھجری، "تاریخ

بغداد"، دار الغرب الاسلامی، بیروت، 1422ھ 2002 م، صفحہ ۸، جلد ۱، ۱۵۱

(۱۶۳) ابو بکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مہدی الخطیب البغدادی المتوفی 463 ھجری، "تاریخ

بغداد"، دار الغرب الاسلامی، بیروت، 1422ھ 2002 م، صفحہ ۸، جلد ۱، ۱۵۲

خاتمہ

کتابیات

﴿بسم اللہ الرحمن الرحیم﴾

ماہصل

کوئی تحقیق حرف آخر نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی محقق اس کا دعویٰ کر سکتا ہے، تاہم اپنی بسط اور موجودہ رنج کی روشنی میں امام ابو یوسفؒ کے فقہ سے متعلق مختلف جہات سے کی گئی اپنی تحقیق کو اس مقدمہ میں پیش کیا ہے، جس میں قاضی امام ابو یوسف کی دینی و علمی خدمات کا تحقیقی مطالعہ تفصیلاً کیا گیا ہے۔ تاہم مقالہ کے آخر میں اس تحقیق کا ایک خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔

قاضی امام ابو یوسف کی دینی و علمی خدمات کا تحقیقی مطالعہ

مذکورہ مقالہ چار ابواب پر مشتمل ہے۔

باب اول: امام قاضی ابو یوسف سے قبل فقہ کی تاریخ

اور کوفہ کی سرگرمیوں پر ایک نظر

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت وحی الہی کی پہنچ ہی نہ تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذمہ داری یہ بھی تھی کہ قرآن کریم کے مبہم مقامات کی توضیح اور مجمل مقامات کی تفصیل بیان کریں اور جو احکام تو ضیح طلب ہوں ان کی تفسیر و وضاحت کریں۔ آپ کا جہتہا واجب، لا تہیض ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوال، افعال اور تقریرات قانون ساری کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی خط پر آپ کو برقرار نہیں رکھتے۔ رسول اللہ ﷺ نے اجتہاد کیا اور صحابہ کرام نے بھی "مختصراً صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اجتہاد کیا البتہ یہ اجتہاد گمنے پنے مسائل و معاملات تک محدود تھا۔ اجتہاد رسول اور اجتہاد صحابہ نہ تو احکام میں اختلاف کا باعث تھا اور نہ آراء میں تعارض کا۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے روم و ایران کے ممالک فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ کئے مگر قبل اس کے کہ یہ لشکر اپنے مقدس مقاصد حاصل کرتے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ سیدنا حضرت عمر کے بعد فتوحات کا یہ سلسلہ جاری رہا، پہلی صدی ہجری ختم ہونے کے قریب تھی کہ اسلامی لشکر نے شانِ افریقہ فتح کرنے کے بعد اندلس کو فتح کرنے کے لیے بحر متوسط کو عبور کیا تھا، اسی طرح وہ مشرقی جانب سرحد تک پہنچ چکے تھے۔ اسلامی ممالک کا میل جول ان غیر قوام سے بڑھا اور مختلف قومیتوں اور ذاتوں کے حامل عناصر ان

میں داخل ہو گئے، تو لازمی طور پر بہت سے نئے مسائل بھی سامنے آئے، جن سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دور رسالت مآب میں واسطہ نہ پڑا تھا، صحابہ کرام کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہر پیش آنے والے نئے مسئلے اور واقعے کا مناسب حل پیش کریں۔ اس صورت میں صحابہ کرام نے اجتہاد کیا اور اپنے اجتہاد میں رائے کو ذہانت کے ساتھ استعمال کیا، فقہ دور رسالت کی طرح دور صحابہ رضی اللہ عنہم میں بھی واقعی و عملی رہا، جس میں مسائل کے واقع ہونے کے بعد ان کا حل تلاش کیا جاتا تھا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کو فہ کے بن تائیس سے لے کر خلافت عثمان کے اواخر تک وہاں قیام پذیر رہے، اہل کوفہ کو تعلیم قرآن سے آراستہ کرتے تھے، ان کو دینی سمجھ بوجھ اور فقہ کی تعلیم دیتے رہے اور ان کے سوالات پر فتویٰ دیتے رہے، اس سلسلے میں انہوں نے اتنا جہاد کیا اور انتہائی توجہ دی کہ اس سے زیادہ کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، چنانچہ آپ کی مساعی جیلہ سے کوفہ قراء اور فقہاء سے بھر گیا، یہاں تک کہ جب حضرت علی کوفہ منتقل ہوئے تو وہاں فقہاء کی کثرت سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا ”اللہ ابن ام عبد (ابن مسعود) پر رحم فرمائے، انہوں نے تو اس شہر یعنی کوفہ کو علم سے بھر دیا ہے۔“

جہاں تک ابراہیم نخعی کا تعلق ہے تو یہ عبداللہ بن مسعود کے وہ نامور شاگرد ہیں جنہیں کوفہ کا امام و فقیہ سمجھا جاتا تھا۔ ابراہیم نخعی نے قیاس اور استنباط میں وسعت نظر سے کام لیا اور فتویٰ کو خوفناک شکل دے کر ناقابل حل نہیں بنایا۔ قیاس کو اختیار کرنے میں توسع اور انصاف کی تعمیل کی بنیاد قرار دینے کے باوجود فرضی اور من گھڑت مسائل سے دور رہے، وہ بالعموم خاموشی کو ترجیح دیتے تھے اور جب تک ان سے سوال نہیں کیا جاتا تھا علمی گفتگو نہیں کرتے تھے۔ بعض مورخین کا تو یہاں تک خیال ہے کہ فقہ ابو حنیفہ، فقہ ابراہیم سے مختلف نہیں ہے، اور یہ کہ متاخر (بو حنیفہ) کی شخصیت حقدہم (ابراہیم نخعی) کی شخصیت میں فنا نظر آتی ہے۔ ابو حنیفہ نے ابراہیم نخعی کی فقہ ان کے شاگرد رشید ورن کی فقہ کے راوی حماد بن ابی سلیمان کے واسطے سے حاصل کی، لیکن انہوں نے شععی سے بھی فقہ حاصل کی تھی، اگرچہ انہوں نے عراق میں زندگی گزاری، اس کے باوجود وہ فقہائے اثر (حدیث) کے زیادہ قریب تھے، بہ نسبت اس کے جتنا وہ فقہائے اہل الرائے کے قریب تھے، اسی طرح انہوں نے مکی فقہ عطاء بن ابی رباح سے حاصل کی اور مدنی فقہ نافع مونی ابن عمر سے حاصل کی۔ وہ قیاسی طریقہ جس میں ابراہیم نخعی مشہور ہوئے، امام ابو حنیفہ کی سرپرستی میں بہت زیادہ پروان چڑھا، حتیٰ کہ ان کو قیاس کی وجہ اور اس کے لیے مقررہ عمل کا علم رکھنے کے لحاظ سے مسلمانوں کا سب سے بڑا فقیہ قرار دیا گیا۔ امام ابو حنیفہ

عراقی، مکی اور مدنی تینوں طرز کے فقہ کا مجموعہ تھے۔ چنانچہ ان سے مروی ہے کہ

”میں سب سے پہلے کتاب اللہ کو لیتا ہوں، کتاب اللہ میں حکم نہ ملے تو سنت رسول اللہ کو لیتا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول دونوں میں نہ ملے تو اصحاب رسول میں سے جس کا قول چاہتا ہوں، اے لیتا ہوں، اور جس کا چاہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں، مگر قول صحابی کو چھوڑ کر کسی اور کا قول نہیں لیتا، تاہم جب معاملہ ابراہیم، شععی، ابن سیرین، حسن، عطاء اور بن مسیب تک پہنچ جائے تو وہ بھی انسان تھے جنہوں نے جہتہ دکیا، لہذا میں بھی اسی طرح اجتہاد کرتا ہوں، جس طرح انہوں نے اجتہاد کیا۔“

امام ابو حنیفہ کا طریقہ اس استاد کی طرح تھا جو اپنی رائے زبردستی نہیں ٹھونستا اور نہ اپنے شاگرد سے ایسی بات ہی سننے میں کوئی شرمندگی محسوس کرتا ہے جو اس کے قول کی بہ نسبت حق و صواب کے زیادہ قریب ہو، بلکہ وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اس قسم کے سبب کی دعوت دیتا ہے، آپ نے اپنے تلامذہ کو اجتہاد کرنے کی نصیحت فرمائی، اس کی انہیں ترغیب دی ورنہ ان کے سامنے اجتہاد کے دروازے کھول دیئے۔

۱۳۲ھ میں عباسیوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے نسبت رکھتے تھے، امویوں کو گرانے اور ان کی حکومت ختم کرنے کے بعد خود حکومت پر قابض ہو گئے۔ عباسیوں نے امویوں سے ایسا خوفناک اور دردناک انتقام لیا کہ نہ ان کے زندوں کو چھوڑا اور نہ مردوں کو، بڑوں کو معاف کیا گیا نہ چھوٹوں کو، ان کے غلامانہ انتقام سے نہ مرد بچ سکے اور نہ ہی عورتیں، عباسیوں کی اس مار دھڑ اور دہشت گردی کی پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے خلاف مختلف شورشیں کھڑی ہو گئیں، ان شورشوں کا براہِ پا ہونا ایک ایسا خطرہ تھا، جو اس نوزائیدہ خلافت کے لیے چیلنج بنتا جا رہا تھا، خلافت عباسیہ کو پیش آنے والے ہر خطرے اور مشکل کو ختم کرنے میں ابو جعفر منصور کا نمایاں کردار رہا، یہی وجہ ہے کہ مورخین اسے خلافت عباسیہ کا حقیقی بانی قرار دیتے ہیں۔

لوگوں نے امام ماک سے کہا کہ ہماری گردن میں تو منصور کی بیعت کا قدارہ ہے۔ انہوں نے فرمایا تمہیں منصور کی بیعت پر مجبور کیا گیا تھا اور کسی مجبوری و بے بس کی بیعت منعقد نہیں ہوتی۔“ عباسیوں کے خلاف اس فتوے کی بناء پر امام ماک کو اذیت دی گئی۔ امام ابو حنیفہ نے تو کھلم کھلا دولت عباسیہ کے خلاف خروج کرنے والے علویوں کی مدد کا سدن کیا، (۱۶) اور اپنے خطبات میں ابو جعفر کی سیاست پر کڑی تنقید کی،

کوفہ کی مسجد میں بھی اس پر برہنہ تنقید کی، جس کی پاداش میں انہیں اس قدر سخت اذیتیں دی گئیں کہ بعض مؤرخین اس جلیل القدر امام کی وفات کو ان پر ڈھائے جانے والے قلم اور سزا کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ منصور کے بعد اس کا بیٹا مہدی تخت خلافت پر بیٹھا تو اس نے ملکی خزانے کو اموال سے بھرا ہوا پایا۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو مال و دولت دینے میں فراخ دستی کا مظاہرہ کیا۔ ظلم سے چھینی ہوئی املاک ان کے اصل مالکوں کو واپس کیں، غریبوں کو اپنے قریب کیا، ان پر ظلم و ستم کا سلسلہ بند کر دیا اور بہت ندرونی اصلاحات کیں، مسعودی کے قور کے مطابق وہ محبوب عوام و خواص بن گیا۔

عباسی خلافت دین کے نام پر وجود میں آئی تھی اور یہی اس کی کامیابی، لوگوں اور بالخصوص خدا موموں اور مولیٰ کے اس کی طرف متوجہ ہونے کے عوامل میں سے ایک اہم عامل تھا، عباسی تحریک کی کامیابی کے بعد ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی حکومت پر دین کی چھاپ کو گہرا کرتے تاکہ اپنی سیاست میں اس بنیادی دعوت میں اتنا دکا شکار نہ ہوتے جس کی طرف انہوں نے لوگوں کو دعوت دی تھی اور جس کے قیام کے لیے وہ اٹھے تھے، تاکہ لوگ نہ تو ان سے متنفر ہوتے اور نہ ان کے خلاف شورش برپا کرتے۔ اسی غرض کے پیش نظر خلفاء فقہاء کا قرب حاصل کرتے تھے۔

اولین عباسی دور میں فکر و دانش پر دان چڑھی اور پختہ ہو گئی، یہ تحریک تمام اسلامی علوم فقہ حدیث، تفسیر، ادب اور تاریخ وغیرہ پر مشتمل تھی، عراق نے تمام ممالک سے زیادہ اس فکری تحریک سے فائدہ اٹھایا اور اس کی صورت گیری میں اہم کردار ادا کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عراق کو تہذیب و ثقافت میں گہری جڑیں رکھنے والی تاریخ کے حامل خطے کا اعزاز حاصل ہو گیا، فقہ اولین عباسی دور میں قانون سازی کے انتہائی زرخیز ترین مرحلے سے گزر رہی تھی، جس کی مثال اس کی طویل تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس دور میں اجتہاد نے قابل لحاظ ترقی کی۔ مجتہدین کی حیران کن حد تک ایک بڑی تعداد وجود میں آئی۔ فقہ کا دائرہ انتہائی وسعت اختیار کر گیا۔ پہلی اور دوسری صدی میں مجتہدین کثیر تعداد میں موجود تھے، جس آدمی کو بھی کوئی معاملہ پیش آتا اور سے فتوے کی ضرورت ہوتی تو اسے جو مجتہد میسر آتا، اس کے سامنے مسئلہ پیش کر دیتا۔ خود وہ کوئی بھی ہوتا اور اس کے فتویٰ پر عمل کرتا تھا، پس جب عباسی دور میں زمانے نے ترقی کی، یا مختصر الفاظ میں تیسری صدی ہجری کا نصف گزر گیا تو مذاہب نے ایک معین شکل اختیار کر لی اور ان کے مناج بھی متعین و در واضح شکل اختیار کر گئے، ان کے متبعین اور پیروکار بھی پیدا ہو گئے جو ان کا دفاع کرتے اور ان کے حق میں تعصب سے کام لیتے تھے۔ یوں مت

احناف، شافعیہ اور مالکیہ کے مسائل فقہی پر عمل کرنے لگی۔

باب دوم: امام ابو یوسف کے حالات زندگی

حضرت امام ابو یوسف کا نام یعقوب اور کنیت ابو یوسف تھی، ۹۳، ۹۴ یا ۱۱۳ ہجری میں پیدا ہوئے، حضرت امام ابو یوسف کا بچپن اور بڑکپن غربت و افلاس میں گزرا، حضرت امام ابو یوسف کے امام ابو حنیفہ سے تعلق قائم ہونے کے اور علم حاصل کرنے کے مختلف واقعات ملتے ہیں، طالب علمی کے وقت امام ابو یوسف کے گھر والے ان کے لیے روٹی دودھ میں ڈال کر رکھ دیتے تھے، وہی روٹی صبح کے وقت کھا کر حلقہ درس میں پہنچ جاتے تھے اور پھر وہیں آکر وہی روٹی کھا لیتے تھے۔ کسی عمدہ غذا اور بہترین کھانے کا نظام کرنے میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے جب کہ دوسرے لوگ عمدہ غذائیں اور بہترین کھانے تیار کرنے میں مشغول ہو کر سبق کے ایک حصہ سے محروم رہ جاتے تھے۔

امام ابو یوسف کو اپنے استاد محترم ابو حنیفہ سے ایک گہرا تعلق و رانیت و محبت ہو گئی تھی۔ ان کی مجلس میں حاضر ہونے کے لیے وہ دنیا کا ہر کام چھوڑ دیتے تھے یہاں تک کہ درس میں حاضری اولیت رکھتی تھی۔ امام ابو یوسف کے ایک استاد قاضی ابن ابی لیلیٰ کا معمول تھا کہ جب کوئی وحیدہ اور نازک مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ امام ابو حنیفہ سے رجوع کر کے مسئلہ حل کر لیا کرتے تھے۔ امام ابو یوسف یہ دیکھ کر امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضری کے لیے بے تاب رہتے مگر عمل اس کی نوبت نہ آسکی۔ ابتداء میں وہ اس کی جرأت نہ کر سکے بعد میں بعض وجوہات کی وجہ سے امام بن ابی بکر کی مجلس چھوڑ دی۔

محمد بن جریر طبری کہتے ہیں قاضی امام ابو یوسف بہت بڑے عام بہت بڑے حافظ حدیث تھے۔ حاضر و ماغ اور جید الحافظ محدثین سے تھے ساتھ ستر حدیثیں سنتے ہی یاد کر لیا کرتے تھے۔ پھر کھڑے ہو کر ادا کر دیتے تھے۔ امام ابو یوسف اپنی دہانت، بصیرت اور قوت حافظ میں اپنی مثال آپ تھے۔ طویل مدت گزارنے کے بعد اپنے ذہن و دماغ میں ابو حنیفہ کا علم فقہ جذب کر لیا کہ مرتب اجتہاد پر قادر ہوئے۔ امام موفق

کئی لکھتے ہیں امام اعظم نے اپنی مجلس فقہی کو ایک طرح کی مجلس شورائی بنایا تھا جہاں ہر شخص آزادی سے اپنی رائے کا اظہار کرتا تھا اور وہ اپنی رائے کو تھوپنے اور منوانے کی ذرا بھی کوشش نہیں کرتے تھے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ ایک ایک مسئلہ لے کر اس پر بحث و گفتگو کرتے، اپنے اصحاب کو بحث و گفتگو کا موقع دیتے کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ صرف ایک مسئلہ پر پورا مہینہ بلکہ کبھی کبھی اس سے زیادہ بحث و مناظرہ میں گزر جاتا یہاں تک کہ کامل بحث و مناظرہ، مباحثہ تنقیح و تمیص کے بعد کوئی ایک قول قبول کر لیا جاتا تھا پھر امام ابو یوسف اسے مرتب و مدون کر لیتے اور وہ داخل اصول ہو جاتا۔ درحقیقت یہی ادبی و اصولی طریق کار تھا حق سے قرب اور تسکین قلوب کا سبب اور آپس میں بحث و مباحثہ کے بعد کسی شخص کو بھی اپنی رائے کے واپس لے لینے میں اور متفقہ قول کو قبول کر لینے میں تاثر و تردد نہ ہوتا۔

امام ابو حنیفہ کا امام ابو یوسف اور دیگر تلامذہ کی تربیت کرنے کا انداز دوسرے اساتذہ سے مختلف تھا جب کوئی مسئلہ زیر غور آتا تو اس کے تمام احتجاجی پہلوؤں پر غور بھی کیا جاتا اور تائید میں جو کچھ کہا جاسکتا وہ کہتے، اس کے بعد اپنے اصحاب سے دریافت کرتے کیا آپ میں کوئی اس کے برخلاف کچھ کہنا چاہتا ہے؟ اس سوال کے بعد ہر شخص مجلس فقہی میں اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتا اور امام اعظم اس نئی رائے سے مختلف پہلوؤں پر غور فرمائی کرتے اور ایک دوسری رائے قائم کر کے پوچھتے اب آپ کی کیا رائے ہے؟ تلامذہ و اصحاب آپس میں بحث و اختلاف کرتے اور جب کسی ایک رائے پر قریب قریب متفق ہو جاتے تو امام صاحب پھر ن دلائل کا تور کرتے اور ایک تیسری رائے پیش کرتے۔ در سوال کرتے اب کیا رائے ہے آپ کی؟ لوگ پھر اس پر نقد و تبصرہ کا سلسلہ شروع کر دیتے پھر امام صاحب معائنہ کر کے کسی ایک رائے کو ترجیح دے دیتے اس طرح بار بار رد و رد کے بعد مسئلہ فقہی اعتبار سے حل ہو جاتا اور اس پر متفق ہو جاتے تو امام ابو یوسف مرتب و مدون کر کے اصل میں لکھ لیتے تھے۔

امام ابو حنیفہ کا یہ طرز تفقہ دوسرے تمام ائمہ و مجتہدین کے طرز و اسلوب کے مقابلہ میں ایک خاص

امیرز کا حامل ہے۔ ایک مرتبہ امام زفرؒ اور امام ابو یوسفؒ کے درمیان کسی مسئلہ میں مباحثہ ہوا اس مجلس میں خود امام ابو حنیفہؒ موجود تھے جب کئی گھنٹے گزر گئے اور بحث جاری رہی اور کسی قطعی نتیجہ پر نہ پہنچا جاسکا تو امام اعظمؒ نے امام زفرؒ سے فرمایا ”علمی ریاست اور عملی سیادت ابو یوسفؒ کا حصہ ہے تم اس کو لینے کی کوشش نہ کرو“۔

امام ابو یوسفؒ کے تلامذہ اور مستفیدین کی کثرت تعداد سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے علم سے فیض یاب ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہی رہی ہے ان کی تدریس کا سلسلہ تقریباً ۱۶۷ سال ۱۵۰ ہجری سے ۱۶۶ ہجری تک جاری رہا۔ امام ابو یوسفؒ بہت زیادہ وسیع القلب اور متحمل مزاج تھے اس کی پیشانی پر کبھی بھی تل نہ آتا تھا۔ امام ابو یوسفؒ کی خدمت میں تقریباً ۳۲ مدرس گزرے آپ کے تلامذہ میں خراساں، جوزجان، بلخ، مرو، ہرات، رے، بغداد، کوفہ، بصرہ، مدینہ منورہ اور مغرب اقصیٰ تک کے شائقین علم، امام ابو یوسفؒ سے فیض یاب ہوتے رہے۔

حضرت امام ابو یوسفؒ علم اصول فقہ کے مدون اول ہیں۔ امام ابو یوسفؒ اور ان کے علم و فضل کا سب سے وسیع میدان فقہ کی تدوین و اشاعت و اس کی خدمت و ترویج ہے جس میں انھوں نے باقی تمام علوم سے زیادہ اپنی جواہر طبع اور جولانی فکر کا ثبوت دیا ہے چنانچہ دنیا انہیں فقہیہ ہی کی حیثیت سے جانتی ہے۔ علم فقہ کے بعد ان کا دوسرا بڑا کارنامہ اصول فقہ کی تدوین ہے جب کہ اس سے پہلے باقاعدہ اصول فقہ کی تدوین نہیں ہوئی تھی اگرچہ قرآن و سنت کے کلیات کو سامنے رکھ کر حضرات صحابہ و تابعین نے بہت سے مسائل مستنبط کیے تھے انھی اصول و کلیات اور حضرات صحابہؓ کے مستنبط و مسائل کی روشنی میں امام ابو یوسفؒ نے علم اصول فقہ مرتب کیا۔ امام ابو یوسفؒ پہلے شخص ہیں جنھوں نے امام ابو حنیفہؒ کے مسلک کے مطابق اصول فقہ کی تدوین کی۔

کتاب الخراج امام ابو یوسفؒ کا زوال علمی کا نامہ ہے یہ کتاب اپنی جامعیت، افادیت اور ہمت کے اعتبار سے یگانہ اور منفرد ہے۔ امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ جب مردار کا کھانا مجھ پر حلال ہو گیا تب میں نے قضا کا عہدہ قبول کر لیا۔ امام ابو یوسفؒ اظہار حق کہنے میں کسی کی پروا نہ کرتے تھے خواہ وہ سلطان ہی کیوں

نہ ہو وہ کسی بھی صاحب و جاہت اور صاحب حکومت کو دین کے معاملہ میں خاطر میں نہ لائے۔

ایک مرتبہ ہارون رشید نے امام ابو یوسف سے کہا ”جناب! آپ ہمارے پاس بہت کم آیا کرتے ہیں میں ہر وقت آپ کی صحبت اور زیارت کا مشتاق رہتا ہوں“ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ ”یہ اشتیاق اسی وقت تک ہے جب تک کہ میں کم آتا ہوں، جب زیادہ آنے لگوں گا تو اشتیاق و اعزاز باقی نہیں رہے گا۔“ ہارون رشید نے اس جواب کی زبردست تحسین فرمائی۔ حسن بن ابی مالک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام ابو یوسف نے فرمایا ”میں بیمار پڑا اور اس بیماری نے میرے حافظہ پر چھاپا، راء بیماری کی شدت کی وجہ سے جو کچھ بھی یاد تھا سب بھول گیا سوائے علم فقہ کے۔“ سوال کیا گیا حضرت یہ کیونکر؟ امام ابو یوسف نے فرمایا۔ علم فقہ کے سوا جو دوسرے علوم میرے پاس تھے ان کی بنیاد صرف قوت حافظہ پر تھی اور وہ شدت مرض کی وجہ سے جواب دے گئی تو وہ علوم بھی جاتے رہے، اور علم فقہ تو میرا جانا ہی نہ علم تھا۔ ابتدائے شعور سے آج تک اس کے ساتھ تلپس رہا، علم فقہ میں میری مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کئی سال تک اپنے وطن سے غیر حاضر رہے، پھر اس کے بعد آئے تو کیا وہ اپنے گھر کا راستہ بھول جائے گا؟ بلکہ قدم خود بخود اس طرف بڑھیں گے۔

امام ابو یوسفؒ، امام محمدؒ دونوں علم و عمل، فقہ و اجتہاد اور استنباط و استنباط مسأل کے بلند ترین مقام پر فائز تھے اور دونوں اجتہاد و استنباط مسأل میں ائمہ ثلاثہ امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ سے کسی طرح بھی کم نہ تھے، امام شافعیؒ اور امام محمدؒ نے تو دونوں سے استفادہ بھی کیا ہے اور اس پر فخر بھی، چنانچہ علامہ مرجانی (مہلہ ۱۳۱۵ھ) لکھتے ہیں امام محمدؒ اور امام ابو یوسفؒ کا مرتبہ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ سے بلند نہیں ہے تو ان سے کمتر بھی ہرگز نہیں۔ آپ کے ارشادات و کلمات جو اپنی معنویت، بلاغت، اثر آفرینی اور موقع و محل کے لحاظ سے جاذب فکر و نظر ہیں۔

باب سوم: امام ابو یوسف کا فقہی مقام

عموماً مجتہدین کی دو قسم مانی جاتی ہے، ایک مجتہد مطلق غیر منتسب (اگر مجتہد مطلق غیر منتسب کا مطلب

یہ ہے کہ ان کا اجتہاد کسی کے فیض ترتیب کا امر ہوں منصب بھی ہے تو پھر اسی لحاظ سے مجتہد مطلق غیر منتسب تو سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صدیق اکبر رضی اللہ عنہما، جمعین کے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، مجتہد مطلق منتسب کی تعریف میں ائمہ اربعہ داخل ہو سکتے ہیں، مگر عام طور پر ائمہ اربعہ کو اپنی قسم میں شمار کیا گیا ہے، حالانکہ ان ائمہ میں سے ہر ایک کسی نہ کسی صحابی یا تابعی کی طرف منتسب ہے (دوسرے مجتہد منتسب مطلق یا مجتہد مطلق مقید بحدہب، متاخرین علمائے احناف کی کتابوں میں ائمہ مجتہدین اور اصحاب فتویٰ کے درجات کی جو تقسیم کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ امام ابو یوسف امام محمد وغیرہ مجتہد مطلق نہیں، بلکہ مجتہد فی الحدہب تھے، مجتہد مطلق سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے کتاب و سنت سے براہ راست اجتہاد کے اصول مرتب کیے اور اس سے تفریع مسائل کی، جیسے ائمہ اربعہ تھے،

مجتہد فی الحدہب یا مجتہد منتسب ان کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے ان ائمہ کے مرتب کردہ اصول کی روشنی مسائل کی تخریج کی، جیسے امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد اور دوسرے ائمہ کے مشہور علما، بعض فقہ و تہذیب کی کتابوں میں یہ بھی درج ہے کہ صاحبیں فرماتے تھے کہ ہم نے امام صاحب سے جہاں اختلاف کیا ہے اور ان کے قول کو مرجع قرار دیا ہے، وہ بھی امام صاحب ہی کا قیدیم قول تھا، جسے انہوں نے مرجع سمجھ کر ترک کر دیا تھا، اسی طرح کے اور بھی اقوال منقول ہیں، جن سے ان کا مجتہد مقید بحدہب ہونا معلوم ہوتا ہے، مگر یہ کہنا بڑا ظلم ہے کہ صاحبین امام صاحب کے مقدمہ تھے، حالانکہ وہ خود امام اور مجتہد مطلق تھے، یہ اس کی احسان شناسی ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کو اپنے اساتذہ سے بے نیاز کر کے دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا، حالانکہ وہ کر سکتے تھے، پھر امام ابو یوسف کو اور امام محمد کو اجتہاد و استنباط میں ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد سے گھٹانا، درکم رتبہ قرار دینا بھی بڑی زیادتی ہے، جب کہ خود ان ائمہ اور ان کے مشہور علما نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ لوگ اجتہاد و استنباط میں ان سے کسی طرح کم نہ تھے، ہم پہلے مختصراً اجتہاد و استنباط کی تعریف اس کے اصول و شرائط پر بحث کرتے ہیں، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ یہ ائمہ فقہ خصوصیت سے امام ابو یوسف مجتہد مطلق

تھے یہ مجتہد متنب۔

اجتہاد کی تعریف علماء نے یہ کی ہے

هو استبراغ المعهود في استباط الحكم الفرعي عن دليله

ترجمہ: اصل سے کسی فروعی سلسلہ کے استنباط میں اپنی وسعت بھر کوشش کرنے کا نام اجتہاد ہے۔

اجتہاد کے اصول و شرائط کیا ہونے چاہیں، اس میں مختلف رائیں ہیں، جو چیزیں سب میں مشترک ہیں وہ حسب ذیل ہیں (۱) کتاب اللہ کا عالم ہو، یعنی قرآن کے لغوی اور شرعی معانی سے واقف ہو، اس کے طرز کلام کو جانتا ہو، افراد و ترکیب اور ناسخ و منسوخ پر اس کی نظر ہو۔ (۲) سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے درک ہو، یعنی روایات کی سند اور ان کی متون سے واقف ہو، بعض لوگوں نے قرآن کی آیات اور احادیث کی تعداد پر بھی بحث کی ہے، یعنی یہ کہ مجتہد کے لیے کتنی آیتوں اور حدیثوں میں بصیرت پیدا کرنا ضروری ہے، مگر یہ بحث فضول ہے، مجتہد کے لیے پورے قرآن اور احادیث کے تمام متداول ذخیروں پر نظر رکھنی ضروری ہے۔ (۳) اجماع کے مورد اور مواقع سے واقف ہو۔ (۴) قیاس کے شرعی طریقوں سے واقف ہو۔ ان شرائط کو سامنے رکھیے اور پھر امام ابو یوسف کے علم و فضل اور کتاب و سنت آثار صحابہ اور تعدیل صحابہ سے ان کی واقفیت کا جو ذکر اوپر کیا گیا ہے، اس پر ایک نظر ڈال لے اور دیکھئے کہ کیا ان کے مجتہد مطلق قرار دینے کے لیے وہ کافی نہیں ہے؟ اس تفصیل کو سمجھنے کے لئے فقہ و اصول فقہ کی تاریخ و تدوین کا سمجھنا ضروری ہے، لہذا اس کی کچھ تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

فقہ کے لغوی معنی کسی بات کو جاننے اور سمجھنے کے ہیں، اصطلاحاً تفصیلی دلائل سے شرعی حکام کو جاننے کا نام فقہ ہے۔ اجتہاد و استنباط ہر ایک کے بس کی بات نہیں، فقہ اسلامی کے مخصوص مصادر چار ہیں (۱) کتاب اللہ (۲) سنت رسول اللہ (۳) شرائع ماقبل (۴) جن مسائل میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو ان میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آثار۔

کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید ہے، قرآن مجید میں فقہی احکام سے متعلق آیات کی تعداد نو گویں نے دو ڈھائی سو سے لیکر پانچ سو تک لکھی ہے، سنت رسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ ﷺ کا عمل نیز وہ قول و فعل ہے جو آپ کے سامنے آیا ہو اور آپ نے اس پر تکبیر نہیں فرمائی ہو، صحابہ سب کے سب عادل، معتبر، خدا ترس اور قلعہ تھے، لہذا ان کے اقوال اور آراء کی خاص اہمیت ہے، بعض مسائل تو یہ ہیں جن میں رائے اور اجتہاد کی گنجائش ہے اور بعض مسائل وہ ہیں جسے کوئی شخص اپنے اجتہاد سے اخذ نہیں کر سکتا، بلکہ ازمان کی بنیاد قرآن و حدیث ہی پر ہوگی، اس قسم کے مسائل میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی رائے حجت و دلیل ہے، پچھلی کتابوں میں جو احکام آئے ہیں وہ چار طرح کے ہیں، اول وہ احکام جن کا قرآن و حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے، بالاتفاق اس امت میں وہ احکام قابل عمل نہیں ہیں، دوسرے وہ احکام جن کا قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے اور یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ یہ حکم سابقہ امت کے لیے تھا، اس امت میں یہ حکم باقی نہیں بلکہ منسوخ ہو چکا ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ امت محمدیہ میں اس حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا، تیسرے وہ احکام ہیں جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ احکام اس امت کے لیے بھی ہیں، بالاتفاق اس شریعت میں بھی ان احکام پر عمل کیا جائے گا، چوتھے وہ احکام ہیں جن کو قرآن و حدیث نے پچھلی قوموں کی نسبت سے بیان کیا ہے، لیکن اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی ہے کہ اس امت کے لیے یہ حکم باقی ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں دو نظریہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس امت کے لیے بھی یہ حکم باقی ہے، احناف اسی کے قائل ہیں اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اس امت کے لیے یہ حکم باقی نہیں۔

غیر منصوص مصادر، اجماع سے مراد کسی رائے پر رسول اللہ کی وفات کے بعد امت کے مجتہدین کا اتفاق ہو جانا ہے۔ کسی مسئلہ کے سلسلے میں قرآن و حدیث کی صراحت موجود نہ ہو لیکن قرآن و حدیث میں اس سے ملتا جلتا کوئی مسئلہ موجود ہو اور اس مسئلہ میں اللہ اور رسول کے حکم کی وجہ ہو سکتی ہو وہ اس مسئلہ میں بھی موجود ہو چنانچہ یہاں بھی وہی حکم لگا دیا جائے، اس کو قیاس کہتے ہیں، ان دونوں کے علاوہ کچھ اور غیر منصوص مصادر ہیں جن

سے وقتاً فوقتاً فقہ اسلامی میں مدد مل جاتی ہے، مثلاً استحسان، مصالح مرسلہ، اصحاب عرف اور ذریعہ۔

اگر فقہ پر غماز نہ کر کے کوئی شخص اپنے ہر عمل کا تعلق بلا واسطہ قرآن یا حدیث سے کرے گا تو یہ اجماع کے خلاف ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے سامنے مکمل قرآنی علم یا مکمل احادیث کا مجموعہ ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سارے علوم وغیرہ کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ بعض جگہ قرآنی آیات مجمل ہیں تو بعض جگہ قرآنی آیات اور احادیث میں ابہام بھی ہے اور کچھ احادیث ایک ہی عمل کے مختلف طریقے اور مختلف حکم پیش کرتی ہیں اور الفاظ قرآن یا حدیث ایک معنی پیش کرتے ہیں اور مراد ہی معنی اور ہوتے ہیں۔

ہر علم و فن کی تدوین اور اس کے رتقاء بتدریج پایہ کمال کو پہنچنا ہے، فقہ اسلامی پر بھی تدوین کے کئی مراحل گزر چکے ہیں۔ دور نبوت میں فقہ اسلامی کا تمام تر مدار وحی پر تھا، چاہے وحی منکوحہ قرآن کریم ہو یا غیر منکوحہ احادیث مبارکہ۔

نبی کریم کی وفات کے بعد سنہ ۱۱ھ سے خلفاء راشدین اور دیگر کبار صحابہ کا دور شروع ہوتا ہے اور یہ دور سنہ ۶۴ھ میں اختتام کو پہنچتا ہے۔

فقہ اسلامی کا تیسرا دور یہ دور پہلی صدی کے نصف آخر سے چوتھی صدی کے نصف اول تک ہے۔ اس عہد میں قواعد فقہ اور فن اصول فقہ کا بھی وجود ہوا اور اس کی باقاعدہ تدوین و ترتیب عمل میں آئی۔ فقہی اصطلاحات کا ظہور بھی اسی دور میں ہوا، یعنی جائز و ناجائز، حلال و حرام، مکروہ و مستحب، فرض، واجب وغیرہ کی درجہ بندی کو عملاً یہ درجات پہلے بھی پائے جاتے تھے۔ اس دور میں چار بڑے مکاتب فقہ وجود میں آئے اور ہر مکتب فکر کے لحاظ سے فقہی کتب کی تدوین و ترتیب کا سلسلہ شروع ہوا۔ ائمہ اربعہ جن کے مذاہب اس وقت دنیا میں رائج ہیں، ان میں امام ابو حنیفہ اپنے علم و فضل اور سن و سال میں سب سے مقدم تھے اور بالواسطہ یا بلا واسطہ تمام ائمہ آپ کے فیض یافتہ تھے۔ امام عظیم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ایک طرف تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے، جو بقیہ ائمہ میں سے کسی کو حاصل نہیں۔

امام ابو حنیفہ کے نز، یک مصدر فقہ اور اصول استنباط سہ تھے (۱) کتاب اللہ (۲) سنت رسول (۳) اقوال صحابہ (۴) اجماع امت (۵) قیاس (۶) استحسان (۷) عرف یعنی تعامل الناس۔

فقہ اسلامی کا چوتھا دور، یہ دور تھلید شخصی کا دور ہے اور امت کا سواد اعظم تھلید شخصی کا پابند ہے اور امت کے علماء نے ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل میں سے کسی ایک کی تھلید کو امت کے لیے لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔

فقہ اسلامی کا پانچواں دور، چوتھی صدی کے نصف آخر سے عصر حاضر تک ہے۔

امام ابو حنیفہ کی مجلس تدوین میں جو مسائل مرتب ہوئے اور جو زیر بحث آئے ان کی تعداد کیا تھی؟ اس سلسلہ میں تذکرہ نگاروں کے مختلف بیانات ملتے ہیں، مسانید امام ابو حنیفہ کے جامع علامہ خوارزمی نے تراوی ہزار کی تعداد لکھی ہے، جس میں ۲۴۰ ہزار کا تعلق عبادات سے تھا اور باقی کا معاملات سے۔ بعض حضرات نے ۶ لاکھ اور بعضوں نے ۱۲ لاکھ سے بھی زیادہ بتائی ہے، مشہور محقق مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ اس تعداد میں ان مسائل کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، جو امام کے مقرر کئے ہوئے اصول و کلیات کی روشنی میں معطل کئے گئے تھے۔

اسی عہد میں بڑے بلند پایہ، عالی ہمت اور اپنی ذہانت و فطانت کے اعتبار سے محیر العقول علماء و فقہاء پیدا ہوئے، کیوں کہ اس عہد کی ضرورت کے لحاظ سے اسی درجہ کے اہل علم کی ضرورت تھی، پھر ان میں سے بعض بلند پایہ فقہاء نے مستقل دبستان فقہ کی بنیاد رکھی اور ان سے علمی و عملی تاثر کی وجہ سے اہل علم کی ایک معتد بہ تعداد ان کے ساتھ ہو گئی، اور اس نے ان کے علوم کی اشاعت و تدوین اور تائید و تقویت کے ذریعہ مستقل فقہی مکاتب کو وجود بخش ان شخصیتوں میں سب سے ممتاز شخصیتیں ائمہ اربعہ کی ہیں یہ وہ خوش قسمت مجتہدین ہیں جن کی فقہ کو منجانب اللہ بقاء حاصل ہو اور آج تک عملی طور پر قائم اور نافذ ہے ان مکاتب فقہ میں ہر دور میں ماہر فقہاء کا وجود مسلسل کے ساتھ رہا ہے، ہر عہد میں اس کے تقاضوں کے مطابق علم و تحقیق کا کام انجام پاتا رہا

ہے اور ان کی مثال ایک سایہ دار اور سردا ہار درخت کی سی ہو گئی ہے جس کی جڑیں گہری ہوں اور شاخیں خوب پھیلی ہوئی ہوں "أصلها ثابت و فرعها في السقاء"

باب چہارم: امام قاضی ابو یوسف کا تقہ اور انکی علمی خدمات

عہد نبوی اور عہد صدیقی میں عہدہ قضا اسلامی حکومت کا کوئی الگ شعبہ نہیں تھا، بلکہ ہر صوبہ یا ضلع کا جو والی ہوتا تھا، وہی انتظامی اور عدالتی دونوں امور انجام دیتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دونوں شعبوں کو الگ کر دیا۔ در دونوں کے الگ الگ ذمہ دار اور سربراہ کا مقرر کیے اس کے دونوں شعبے ایک دوسرے سے آزاد ہو گئے، جن کے عہدہ داروں کا تقرر خود خلیفہ وقت کرتا تھا، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں دوسرے شعبوں کی طرح اس کی طرف بھی توجہ کی، مگر اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے سے پہلے ہی انتقال کر گئے، امام محمد کو امام ابو یوسف نے ایک مصلحت کی بنا پر اس عہدہ کے قبول کرنے پر مجبور کیا جس کا رنج ان کو زندگی بھر رہا، انہوں نے حکومت کے خلاف بعض ایسے فیصلے دیئے کہ ان کو اس کے نتیجہ میں جیل جانا پڑا، امام ابو یوسف نے اپنے استاد اور اپنے اصحاب کی روش کے برخلاف عہدہ قضا قبول کیا، جس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ ان کو وقت کے اس نظام سے کئی نفرت اور بے تعلقی نہیں تھی، جو ان کے پیش روں، در دوسرے ہم عصروں کو تھی، اسی بنا پر بعض اہل تذکرہ نے ان کے بارے میں کچھ اچھی رائے نہیں دی، لیکن ان کے بارے میں متعدد وجوہ کی بنا پر یہ گمان صحیح نہیں ہے، امام ابو یوسف بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جب تک امام صاحب حیات تھے ان کی اور ان کے بال بچوں کی کفالت کا خیال رکھتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے، ان کی وفات کے بعد امام ابو یوسف کی معاشی زندگی کا یہ سہارا بھی ختم ہو گیا، پھر بھی انہوں نے نہ حکومت کا رخ کیا اور نہ کسی کی امداد قبول کی، کئی برس تک خالص لوجہ اللہ درس دیتے رہے، اس درمیان میں گھر کا جو اثاثہ اور اسباب و سامان تھا، اس کو بیچ بیچ کر گزارا وقت کرتے اور کام چلاتے رہے، خود ہی فرماتے ہیں کہ جب میرے ذاتی اثاثہ کا ایک ایک تنکا بک گیا اور میری حالت بے انتہا خستہ ہو گئی تو میں نے اپنے سسرالی مکان کی ایک کڑی نکلو کر بازار میں بیچنے کے لیے بھیجی، جس کو میری ساس نے پسند نہیں کیا اور مجھے برا بھلا کہا، جس سے میرے دل پر بہت چوٹ لگی اور میں نے مجبور ہو کر بالآخر عہدہ قضا قبول کر لیا۔ امام ابو یوسف تین تین عباسی خلفاء کے دور میں قاضی رہے، مہدی، ہادی اور ہارون رشید، مہدی نے انہیں صرف بغداد کے مشرقی حصہ کا

قاضی مقرر کیا تھا، مگر خلیفہ ہادی کے زمانہ میں وہ پورے بغداد کے قاضی بنا دیئے گئے۔ ہارون رشید کے ہاتھوں میں خلافت کی باگ ڈور آئی تو سال بھر تک تو اس نے ان کو اسی حیثیت میں رکھا، مگر اس کے بعد تمام ممالک محروسہ کا قاضی القضاہ بنادیا، مقررہ فی نے لکھا ہے کہ عراق، خراسان، شام، مصر میں ان کے حکم کے بغیر قضات کے منصب پر کوئی مقرر نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ حکومت کے محکمہ عدلیہ کے پورے انچارج یا بالفاظ دیگر وزیر عدل و قانون تھے، یہ محکمہ اس سے پہلے کبھی قائم نہیں ہوا تھا۔

امام ابو یوسف عہدہ قضا پر کتنے دنوں مامور رہے، اس میں اختلاف ہے، ایک مرتبہ خود انہوں نے اپنے شاگرد سے بیان کیا کہ میں ۷۷ برس امام صاحب کی خدمت میں رہا اور ۷۷ برس دنیا کے کاموں میں (یعنی عہدہ قضا پر) اوپر ذکر آچکا ہے کہ سب سے پہلے مہدی کے وقت قاضی مقرر ہوئے اور ان کی وفات سنہ ۱۸۲ ہجری میں عہدہ قضا کی حالت میں ہوئی تو اگر ان کے تقرر کا سنہ ۱۵۹ھ مانا جائے تو قضا کی مدت ۲۳، ۲۲ برس ہوتی ہے اور اگر یہ مانا جائے کہ وہ ۷۷ برس عہدہ قضا پر رہے تو اس اعتبار سے ان کا تقرر سنہ ۱۶۶ ہجری میں ہونا چاہیے، غرض یہی صورت میں امام صاحب کی وفات کے ۹ برس کے بعد عہدہ قضا قبول کیا اور دوسری صورت میں پندرہ برس کے بعد۔

عراقی فقہاء بالخصوص امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب و تلامذہ کے بارے میں ایک عمومی تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ یہ اصحاب فقہی مباحث میں حدیث و سنت سے استدلال بہت کم کرتے تھے، لیکن ان کی جو تصنیفات ہم تک پہنچ پائی ہیں، ان کا مطالعہ اس تاثر کی نفی کرتا ہے۔ امام ابو یوسف اور ان کے شیخ ابو حنیفہ کے نزدیک فقہی حکام و مسائل میں استدلال کرنے کی وہی بنیاد ہے جو ائمہ حدیث کے ہاں ہے، یعنی کتاب و سنت کو ماخذ سمجھنا۔ نہ صرف یہ بلکہ فقہ حنفی میں آثار صبیحہ سے بھی بھرپور رہنمائی مل جاتی ہے۔ حنفی مکتبہ فکر احادیث و آثار صبیحہ کی روشنی میں فقہی استنباطات کرتے ہوئے دینی مسائل میں اپنی آراء کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسرے اہل علم کے ساتھ فقہی اختلافات میں بھی وہ احادیث و آثار کو مرکز حیثیت دیتے رہے ہیں۔

جس روز انہوں نے اس دیرقانی کو چھوڑا ان پر عجیب کیفیت تھی اور زبان پر یہ کلمات تھے بارگاہِ توحید ہے کہ میں نے کسی فیصلہ میں جو تیرے بندوں کے درمیان تھا خود رائی سے کام نہیں لیا اور نہ خلاف واقعہ فیصلہ کیا، ہمیشہ میری کوشش رہی کہ جو فیصلہ ہو وہ تیری کتاب اور تیرے رسول کی سنت کے موافق ہو، جب کسی مسئلہ میں مشکل پیش آتی تھی تو میں امام ابو حنیفہ کو اپنے اور تیرے درمیان واسطہ بناتا تھا اور جہاں تک مجھے معلوم

ہے کہ امام ابو یوسف تیرے احکام کو خوب سمجھتے تھے اور عمادہ کبھی حق کے دائرہ سے باہر نہیں جاتے تھے، یہ بھی زبان پر تھا کہ اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میں ہمیشہ پاکدامن رہا اور کبھی ایک درہم جان بوجھ کر حرام کا نہیں کھایا۔ تعلیم و تعلم آخری سانس تک جاری تھا، ایک شاگرد کو کسی مسئلہ کی تفصیل بتا رہے تھے، ابھی خاموش بھی نہیں ہوئے تھے کہ چند منٹ کے بعد آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ یہ واقعہ جمعرات کے دن ظہر کی وقت رجب الاول کی پانچویں تاریخ سنہ ۱۸۲ھ کو پیش آیا۔ ان کی وفات کا لوگوں پر بڑا اثر ہوا، خصوصیت سے ہارون رشید بہت غمگین تھا، جنازہ نکلا تو مشیت کی اور خود نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے خاندان کے خاص مقبرہ میں دفن کرایا۔ اس سے فارغ ہوا تو لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تمام اہل اسلام کو چاہیے کہ ان کی وفات پر ایک دوسرے کی تعزیت کریں۔ یعنی حادثہ یک شخص یا ایک خاندان کا نہیں بلکہ پوری ملت کا ہے، شجاع بن مخلد کا قول ہے کہ ہم امام ابو یوسف کے جنازہ میں شریک تھے، عباد بن عوام بھی ہمارے ساتھ تھے، میں نے ان کو یہ کہتے سنا کہ اہل اسلام کو چاہیے کہ ابو یوسف کی وفات پر ایک دوسرے کی تعزیت کریں۔

کتابیات

(۱) "ابو زکریا الفراء ومذهبه فی النحو واللغة"، احمد مکی انصاری، القاہرہ، المجلس لأعنی لرعاية الفنون

والآداب، ۱۹۶۴ء

(۲) "انوار التکمیل" محمد موسیٰ، مکتبہ المذاہدہ ملتان، ۱۹۸۳ء

(۳) "ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الأصول"، محمد بن علی بن محمد بن عبد اللہ الشوکانی البیہی،

دار الکتاب العربی، ۱۹۹۹ء

(۴) "اصول التشريع الاسلامی"، علی حسب اللہ، دار الفکر العربی، ۱۹۹۷ء

(۵) "اصول السرخسی"، سرخسی، ابوبکر محمد بن احمد، بیروت، دار المعرفہ، ۱۴۱۸ھ

(۶) "اصول الفقه الاسلامی"، زکی الدین شعبہ، مطبع دار النالیف، ۱۹۶۱ء

(۷) "الاجماع فی الشریعۃ الاسلامیہ"، رمذی علیہ، الجامعۃ الاسلامیہ، ۱۹۷۷ء

(۸) "الامام مالک"، امین الخولی، دار الکتب الحدیثہ مصر، ۱۹۵۱ء

(۹) "البدایہ والنہایہ"، ابو الفداء سعید بن عمر بن کثیر القرطبی البصری ثم الدمشقی، دار الفکر، ۱۹۸۹ء

(۱۰) "الندج المکمل"، نواب صدیق حسن خاں، مکتبہ دار السلام ریاض، ۱۴۱۶ھ

(۱۱) "الجامع المسند الصحیح لمختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسبابہ صحیح

البخاری"، محمد بن اسماعیل ابو عبد اللہ البخاری الحنفی، دار طوق النجاة، ۱۴۲۲ھ

(۱۲) "الجامع لأحكام القرآن" المعروف بـ "تفسير قرطبي"، ابو عبد الله محمد بن احمد بن ابی بکر بن فرج

الأنصاری الخزرجی شمس الدین قرطبی، دار الکتب المصریۃ القاہرہ، ۱۹۶۴ء

(۱۳) "الغیرات النعمان"، احمد بن حجر لہیثمی، مطبع السعاده بجوار محافظۃ مصر، ۱۳۲۴ھ

(۱۴) "الرسالة"، المناذری ابو عبد اللہ محمد بن یسویس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف

المطلیقی القرطبی المکی، مکتبہ الحدیسی، مصر، ۱۳۵۸ھ-۱۹۴۵ء

(۱۵) "الروض الباسم فی الذب عن سنة ابي القاسم"، محمد بن ابراهيم ابن الورير، دار عالم الفوائد للنشر

والطبع،

(۱۶) "السیر الکبریٰ"، احمد بن الحسین بن علی بن موسیٰ العسکری جردی (الخراسانی)، ابو بکر الیہقی، دار

الکتاب العلمیہ، بیروت، لبنان، ۱۴۲۴ھ، ۲۰۰۲ء

(۱۷) "السنة قبل المدین"، محمد عجاج الخطیب، دار الفکر، ۱۴۰۰ھ،

(۱۸) "السنة ومكانتها فی التشريع الاسلامی"، مصطفى السباعی، دار الوراق، المکتب الاسلامی، ۲۰۰۰ء

(۱۹) "الطبقات الکبریٰ"، ابو عبد اللہ محمد بن سعد بن منیع الهاشمی بالزلاء، البصری، البغدادی المعروف بابن

سعد، دار الکتاب العلمیہ بیروت، ۱۹۹۰ء

(۲۰) "الفقه الاسلامی فی ثوبه الجدید"، مصطفى الررقاء، دار القلم دمشق، ۱۹۹۸ء

(۲۱) "الفقه و المظاہر"، ابو بکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مهدی الخطیب البغدادی، دار ابن الجوزی -

الحرثیہ، ۱۴۲۱ھ،

(۲۲) "الفکر السامی فی تاریخ الفقه الاسلامی"، محمد بن حسن العجمی، دار الکتاب العلمیہ بیروت لبنان، ۱۹۹۵ء

(۲۳) "التکامل فی التاريخ"، ابن اثیر الحریری، دار الکتاب العلمیہ بیروت، ۱۴۰۲ھ،

(۲۴) "المحصول"، ابو عبد اللہ محمد بن عمر بن الحسن بن الحسن النیمی الرزازی الملقب بفخر بدين الرازی

خطیب الرازی، مؤسسة الرسالة، ۱۴۱۸ھ، ۱۹۹۷ء،

(۲۵) "المدخل إلى دراسة المذاهب لفقهاء"، علی جمعة محمد عبد الوهاب، دار السلام - القاهرة، ۱۴۲۲ھ، ۲۰۰۱ء

(۲۶) "المستصفی"، ابو حامد محمد بن محمد المرزائی الطوسی، دار الکتاب العلمیہ، ۱۴۱۲ھ، ۱۹۹۲ء،

(۲۷) "المستند"، احمد، احمد بن حنبل، عالم الکتاب، بیروت، ۱۹۹۸ء

(۲۸) "المقاصد الحسنة فی بیان کثیر من الاحادیث المشهورة علی الاسنة"، شمس الدین ابو الخیر محمد بن عبد

الرحمن بن محمد السخاوي، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م.

(٢٩) "المواقفات للشاطبي"، ابو اسحاق ابراهيم بن موسى الفرائدي الشهير بالشاطبي، دار ابن عثون، ١٩٩٢ م.

(٣٠) "الأشياء والنظائر على مذنب أبي خزيمة العماني"، ربي الدين بن ابراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم.

المصري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤١٩ هـ ١٩٩٩ م.

(٣١) "الإتقان في علوم القرآن"، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،

١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م.

(٣٢) "احكام القرآن"، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، دار الكتب العلمية بيروت

لبنان، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م.

(٣٣) "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، دار الكتب

العلمية، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.

(٣٤) "تاريخ التشريع الإسلامي"، مناع بن خليل القطان، مكتبة ودية، ٢٠٠١ م.

(٣٥) "تاريخ الدولة العباسية"، أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الله الصولي، مطبعة الصاوي مصر، ١٩٣٥ م.

(٣٦) "تاريخ الطبري" "تاريخ الرسل والملوك" وصلة تاريخ الطبري"، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب

الأصلي، أبو جعفر الطبري، دار التراث، بيروت، ١٣٨٧ هـ.

(٣٧) "تاريخ الإسلام السياسي و الدين و الثقافي و الاجتماعي"، حسن ابراهيم حسن، دار الجيل، بيروت، ١٩٩٦ م.

(٣٨) "تاريخ بغداد"، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، دار الغرب الإسلامي.

بيروت، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م.

(٣٩) "تذكرة الحفاظ"، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، دار الكتب العلمية

بيروت-لبنان، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م.

(۴۰) "تقریب التہذیب"، ابو الفضل احمد بن علی بن محمد بن احمد بن حجر العسقلانی، دار الرشید - سوریا، ۱۴۰۶ھ۔

(۴۱) "توالی التامیس لمعالی محمد بن یزید"، احمد بن علی بن حجر العسقلانی ابو الفضل شہاب الدین، دار الکتب العلمیہ، ۱۹۸۶ء۔

(۴۲) "تہذیب التہذیب"، ابو الفضل احمد بن علی بن محمد بن احمد بن حجر العسقلانی، مطبعة دائرة المعارف النظامیہ، الهند، ۱۳۳۶ھ۔

(۴۳) "جامع مسائل الامام الاعظم"، محمد بن محمود خوارزمی، مطبع مجلس دائرة المعارف جامعہ کبیرولہا، اگست ۲۰۰۹ء۔

(۴۴) "حجة الله البالغة"، احمد بن عبد الرحیم بن الشہید وحید الدین بن معظم بن منصور المعروف بہ انشاء ولی اللہ الدہلوی، دار الحیل، بیروت - لبنان، ۱۴۲۶ھ ۲۰۰۵ء۔

(۴۵) "مسئ الترمذی"، محمد بن عیسیٰ بن سوزہ بن موسیٰ بن الضحاك، الترمذی، ابو عیسیٰ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، ۱۳۹۵ھ ۱۹۷۵ء۔

(۴۶) "سیر الصحابة"، مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی، دارالشاغب رفو دار کراچی، ۲۰۰۴ء۔

(۴۷) "سیر اعلام النبلاء"، شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن عثمان بن قایماز لدھی، مؤسسة الرسالة، ۱۴۰۵ھ ۱۹۸۵ء۔

(۴۸) "سيرة النعمان"، علامہ شبلی نعمانی، مطبع مفید عام آگرہ، ۱۹۸۲ء۔

(۴۹) "شعرات الذهب فی أخبار من ذهب"، عبد الحی بن احمد بن محمد بن العماد الفکری الحبلی، ابو الفلاح، دار ابن کثیر، ۱۴۰۶ھ۔

(۵۰) "شرح السنة"، حسن بربہاری، مکتبۃ الغرباء الارثوڈوکس، ۱۹۹۲ء۔

(۵۱) "طبقات الفقہاء"، ابو اسحاق ابراہیم بن علی الشیرازی، دار الرائد العربی، بیروت، لبنان، ۱۹۷۰ء

(۵۲) "ہمائلہ احناف کے حیرت انگیز واقعات"، عبدالقیوم حقانی، القاسم اکیڈمی جامعہ ابو ہریرہ نوشہرہ،

۲۰۰۹ء

(۵۳) "تجلی الاسلام"، احمد امین، دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۹۲۹ء

(۵۴) "فرائح الرحموت بشرح مسلک النبوت"، عبد العزیز محمد بن نظام الدین محمد السہالوی الانصاری

الکھنوی، دار الکتب العلمیہ بیروت، ۲۰۰۴ء

(۵۵) "قواعد الأحکام فی مصالح الأنام"، ابو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام بن ابی القاسم بن الحسن

السلمی الدمشقی، المکتبہ السلطان العشاء، مکتبۃ الکلیات الارہبۃ - القاہرۃ، ۱۴۱۰ھ - ۱۹۹۱ء

(۵۶) "قواعد فی علوم اللہ"، علامہ ظفر احمد عثمانی، مکتبہ مطبوعات اسلامیہ، ۱۹۷۲ء

(۵۷) "کشف الظنون عن أسامی الکتب والفتن"، مصطفیٰ بن عبد اللہ کاتب حسنی القسطنطنی، المشہور باسم

ساجی خلیفہ أو الحاج عقیفہ، مکتبۃ المصطفیٰ بکتاب، ۱۹۴۱ء

(۵۸) "مختصر جامع بیان العلم وفضله"، ابو عمر یوسف بن عبد اللہ بن محمد بن عبد البر بن عاصم، نسری

القرطبی، دار ابن الجوزی، المملكة العربیة السعودیة، ۱۴۱۴ھ - ۱۹۹۴ء

(۵۹) "مرآة الجن وغیرة البقطان فی معرفة ما یجوز من حوادث الزمان"، ابو محمد عقیفہ اندلسی عبد اللہ بن اسعد

بن علی بن سلیمان الیافعی، دار الکتب العلمیہ، بیروت - لبنان، ۱۴۱۷ھ - ۱۹۹۷ء

(۶۰) "معجم البدان"، شہاب الدین ابو عبد اللہ یاقوت بن عبد اللہ الرومی الحموی، دار صادر، بیروت، ۱۹۹۵ء

(۶۱) "مقدمہ ابن خلدون"، عبدالرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون ابوریث ولی الدین الحصرمی، دار الفکر،

بیروت، ۱۴۰۸ھ - ۱۹۸۸ء

(۶۲) "مقدمہ انوار الباری"، محمد نور شاہ، احمد رضا بجنوری، ادارۃ نالبعات اشرفیہ، ۱۴۵۲ھ

- (۶۲) "مقدمہ کتاب السیر الکبیر"، امام محمد بن حسن الشیبانی، مطبع جامعہ القاہرہ، ۱۹۵۸ء
- (۶۳) "مناقب موفی"، مؤلف بن احمد المکی، دائرة المعارف النظامیہ، ۱۹۰۲ء
- (۶۴) "منہج النقد فی علوم الحدیث"، عتر، نور الدین، دار الفکر، دمشق، ۱۹۹۷ء
- (۶۵) "مورد الظمان لدروس الزمان، خطب وحکمہ واحکام وقواعد ومواعظ وآداب وأخلاق حسان"، عبد العزیز بن محمد بن عبد المحسن المسلمان، ۱۴۲۴ھ
- (۶۶) "میران الاعتدال فی نقد الرجال"، شمس الدین أبو عبد اللہ محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الدہلی، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ۱۳۸۶ھ، ۱۹۶۲ء
- (۶۷) "نشر العرف"، محمد امین بن عمر بن عابدین، مکتبۃ الحرمین ریاض، ۱۸۸۳ء
- (۶۸) "نیل الاوطار"، محمد بن علی بن محمد عبد اللہ الشوکانی الیمنی، دار الحدیث، مصر، ۱۹۹۲ء
- (۶۹) "وہبات الاعیان و انباء ابناء الزمان"، ابو الفہاس شمس الدین احمد بن محمد بن ابراہیم بن ابی بکر ابن خلکان، دار صادر بیروت، ۱۹۹۴ء
- (۷۰) "اعلام المرخصین عن رب العالمین"، محمد ابن ابی بکر بن ایوب سعد شمس الدین ابن ابی الجوزیہ، دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۹۹۱ء

Abstract

A Research into Imam Abu Yusuf's Services for Knowledge and Religion

Imam Abu Yusuf was an eminent scholar of Hanafi School of Thought. Yaqub ibn Ibrahim al-Ansari, better known as Abu Yusuf (أبو يوسف) (d 798) was a student of legist Abu Hanifah (d 767) who helped spread the influence of the Hanafi school of Islamic law through his writings and the government positions he held. He served as the chief judge (*qadi al-qudat*) during reign of Harun al-Rashid. His most famous work was *Kitab al-Kharaj*, a treatise on taxation and fiscal problems of the state. This thesis consists on his Services for Knowledge and Religion.

The problem face while writing thesis:

Each student certainly faces certain problems while writing a thesis, however, being a unique research work, this was not an easy task to accomplish and the task of this research. In the first instance, There are no sources in Urdu language about his life and services. The only fragmented work on his personal life and services for knowledge and religion is available in Arabic language. Therefore, it tremendously difficult to pick up pen on this topic. However, the importance of the topic encouraged me to take it despite the odds it was encompassing.

Research Methodology:

The whole thesis has been divided into four chapters. Chapter one deals mainly with the life in Kuffah and its fertile soil for the growth of Islamic Jurisprudence. The second chapter reads his early life and the way he got attracted toward Islamic Jurisprudence and became a devotee of Imam Abu Hanifa. The third chapter gives an insight into Imam Abu Yusuf's services for development of Islamic Jurisprudence and his role as a justice under Abbasid caliphs. Chapter four throws light how and why he accepted the office of justice and how he discharged his duties. The detailed review of these chapters has been given as under.

Chapter 1

The history of Jurisprudence and Activities in Kuffah before Imam Qazi Abu Yusuf

The Holy Prophet was not only supposed to convey the revelation to people but also to elaborate the obscure and unexplained verses of the Holy Quran. It is incumbent upon us to follow the *ijtihad* (judgment) by the Holy Prophet (SAW). The Holy Prophet's sayings, deeds and silent approvals are essential sources of enacting Islamic laws. It is out of question that Allah Almighty would ever let the Holy Prophet keep repeating a mistake. The Holy Prophet (SAW) made *ijtihad* (judgment) and so did the companions of the Holy Prophet (SAW) in his presence and even after him. However, their *ijtihad* (judgments) were confined to certain specific issues. *Ijtihad* by Holy Prophet and his companions neither caused any differences regarding injunctions nor created a hindrance toward various opinions. Hazrat Abu Bakr (RA) sent an army to conquer the Roman and the Iranian Empires, but, before the army would achieve its holy purpose, he passed away. Even after the demise of Hazrat Umer (RA) the trail of conquests continued.

By the end of the first century of *Hijra* the Islamic armies had penetrated as far as North Africa. They had crossed the Mediterranean after the conquest of Anatolia. Thus, on the eastern front they had reached as far as Samarkand. In the course of these conquests, Muslims had to interact with other nations and a great many of them entered in the fold of Islam, too. As a result, the Muslims came across such novel issues that the companions of the Holy Prophet (SAW) had not had to face in the era of the Holy Prophet (SAW). The companions of the Holy Prophet (SAW) were supposed to observe such novel issues to decide the matters in proper manners.

Hazrat Abdullah Bin Masud (RA) stayed in Kuffah since its inception till the end of the caliphate of Hazrat Usman (RA) (101). He taught the Kufis the Holy Quran and teachings of Islam. The Kufis learnt Islamic jurisprudence (*fiqh*) from him and obtained fatwas for their problems. One cannot even imagine the sort of care he took in this regard. It was due to his untiring efforts that Kuffah abounded with *qazis* and jurists. When Hazrat

Ali (RA) shifted to Kuffah, he was more than happy to see a great number of jurists and said 'May Allah Almighty bless Ibn Um Abd (Ibn Masud) He has enlightened the city (Kuffah) with knowledge '

Ibrahim Nakhae was one of the leading pupils of Hazrat Abdullah Ibn Masud (RA) He was famous as an Imam and jurist of Kuffah Ibrahim Nakhae had broadened his vision for analogy (qayas) and deduction (istinbaat) and saved the discipline of fatwa writing from unattainable phenomenon Despite showing flexibility toward analogy and regarding it as an essential tool for the deduction of sharia problem from primary sharia sources, he always avoided giving fatwas on the bases of assumptions or mere reasoning. He would prefer keeping quiet rather than indulging himself into a scholarly discussion until one asked him a question. Some of the scholars even hold that Hanafi school of thought is no different from that of Ibrahim School of thought Moreover, they feel that the successor seemed to be completely overwhelmed by the predecessor Imam Abu Hanifa accessed to the jurisprudence of Ibrahim through his disciple, Rasheed, and his narrator, Abi Suleman However, in the realm of jurisprudence he had also benefitted from Sha'abi In spite of living in Iraq, he happened to be closer to the ones who deduced sharia problems from Hadith (Fuqha-e-Asr) rather than the ones whose deduction was based on analogy (Ahl-e-Raye) Similarly he finds an access to the jurisprudence of Makkah and Medina by Atta bin Abi Rabaah and Nafae Maula Ibn Omer respectively The analytical approach, peculiar to Ibrahim Nakhae, reached its zenith under Imam Abu Hanifa He excelled in analogical approach to such an extent that he was regarded the greatest imam in Islamic jurisprudence by Muslim Ummah Imam Abu Hanifa was an embodiment of all the juristic trends the Makki, Madani and Iraqi He himself says 'in the first instance I consult the Holy Quran. If no injunction is found therein, I consult the tradition of the Holy Prophet (SAW) Finding no lead via both the sources, I concede to the words of any of the companions of the Holy Prophet according to my inclination However, I prefer not to consult any one vis-a-vis the companions of the Holy Prophet (SAW) But if the discourse reaches as near as Sha'abi, Ibn-e-Sireen, Hassan, Ata'a, and Ibn-e-Masayeb, I prefer to conduct ijihad like they did Imam Abu Hanifa never forced his pupils to accept his version

neither felt any embarrassment to concede to the opinions of his disciples that seemed to be closer to the reality. Rather, he encouraged them in this connection and expressed his pleasure toward such arguments. He advised his pupils to resort to jihad (130). In 132 H_{ijra}, the Abbasids, the descendants of the Holy Prophet's (SAW) uncle, Hazrat Abbas (RA), dethroned the Umayyad to enthrone themselves. The Abbasids were later revenged on Umayyad. They spare neither dead nor alive of them- the youths, the elders, males and females were all brutally slain.

The brutal attitude of the Abbasids posed a threat to their new-born caliphate. Abu Jaafer Mansoor played a vital role in combating all the threats that The Abbasids' dynasty faced. It is, therefore, that historians regard him the real founder of Abbasid dynasty. When people said to Imam Malik that we shackles of Abu Mansoor's allegiance, he replied that they were forced to do so. And, that allegiance under pressure is void-ab-intuo (15) the Abbasids tortured Imam Malik for this fatwa against them. Imam Abu Hanifa quietly evidently announced to help the Alvis in fight against Abbasids. Imam Abu Hanifa vividly criticized the way Abu Jaafer ruled over people while delivering a sermon at his mosque in Kuffah. For this, he was tortured so much that according to some historians it was this unbearable torture that later led to Imam's death. After Abu Mansoor, when his son, Mehdi, acceded to the throne, the state treasury was full of wealth. That is why he spent much on people. He introduced many reforms, restored the people's property taken by force, made peace with Alvis, ended the tyrannical attitude toward masses and started public welfare works. According to Masoodi, he was loved by all and sundry. As the Abbasids established their caliphate in the name of Islam, people, particularly slaves and laymen, got attracted toward them. It was imperative for the Abbasids to brand their rule with Islam so that they could avoid any contradiction between their politics and claim that they had come to rescue Islam. Secondly, if so, people would also dare not rebel against them. For this purpose caliphs often remained closer to jurists, too. In the early period of Abbasids knowledge and thinking started flourishing which, in the later period, matured further. This movement befitted all the disciplines of Islamic knowledge and education including hadith, jurisprudence, tafseer,

literature and history Iraq benefited the most of this movement and added its considerable share to it. As result, Iraq emerged as a land that was honored with matured traits of knowledge and civilization. In the formative phase of Abbasids jurisprudence thrived under an environment where the government of the time was more interested in enacting laws in anything else. The way Islamic jurisprudence progressed in this era is unmatched. In the meantime ijti had made considerable progress and a great number of jurists could be seen there. It is in this era that the scope of Islamic jurisprudence got widened. The first and the second centuries of Hijra abounded a great number of jurists and anybody with a query was able to find a jurist there to satisfy him. When, under the patronage of Abbasids, all the disciplines of Islamic knowledge had attained maturity to great extent (i.e. by the second quarter of third century Hijra was about to end), various religions of Islam got their final shapes and their respective jurists also pursued a particular approach in deducing sharia problems. These jurists were also carrying their coterie to defend what they inculcated in the realm of jurisprudence. Thereafter, we find different factions of Muslim Ummah following Hanafi, Shaafi and Maliki School of thoughts.

Chapter 2

The life of Imam Abu Yusuf:

The actual name of Imam Abu Yusuf was Yaqoob alias Abu Yusuf. He was born in 93, 94 or 113 century Hijra. In his childhood and boyhood he lived a very hard life. There are many interesting stories how he met and came closer to Imam Abu Hanifa. When he was a student, his family would wet some pieces of bread in milk that he ate in the morning before he left for his lessons. Having come home back he would eat the leftover. He never longed for any delicious food lest he missed an important lesson unlike the ones who did so. Imam Abu Yusuf had developed an intimate devotion toward his teacher, Imam Abu Hanifa.

There was nothing dearer to him than learning in the service of Imam Abu Hanifa. He would try his level best to be the first in the service of the great Imam. Imam Abu Yusuf's teacher Qaiz Abi Lailee, often visited

Imam Abu Hanifa to get extremely complex issued resolved. Seeing this, Imam Abu Yusuf wished to completely join Imam Abu Hanifa but due to some reasons remained unable to do so. Though in the beginning he dared not leave Imam Abi La'lee, for some reasons, later he left him. According to Muhammad bin Jarir Tibri Imam Abu Yusuf was a great scholar and memorizer of hadith. He was so present-minded and sharp that he would memorize sixty to seventy hadith as soon as he listened to them. He was even capable of dictating those hadith there and then. He had no match to his reasoning, memory power and wisdom.

He remained in the service of Imam Abu Hanifa for a long time and absorbed his way of deduction wholly into his mind and became a great jurist. Imam Maufiq Makki writes that Imam Abu Hanifa's juristic lessons served the purpose of a debate forum (majlis-e-shoora) where every participant was allowed to share his opinion free of any coercion. The Imam never forced his pupils to agree to his opinions. The way he taught was that he would select a topic and having lectured put that topic to an open debate to construe the mind of all the participants. Sometimes a debate took even a month or more to come to some conclusion. Thereafter, they would agree to some common point of view and Imam Abu Yusuf would pen down the same in a record-book kept for this purpose.

It was, undoubtedly, a formidable way of discussion wherein each individual would not only get a mental satisfaction of having said what he had on mind but also to come to conclusion that was nearest to the reality. Therefore, nobody felt hesitation to share or withdraw his opinion at any phase of the debate. Imam Abu Hanifa taught Imam Abu Yusuf and other pupils in a way different than other teachers. When a proposition came under discussion, it was reviewed in detail from each angle. Having discussed the pros and cons of the issue, he would ask his pupils to further criticize the proposition if they felt like. Thereupon, each participant shared his view either to criticize or appreciate the proposition and then Imam Abu Hanifa reviewed the new thesis to invite them to bring forth further antitheses. When all the participants converged to some almost agreed upon conclusion, Imam Abu Hanifa once again started a new debate by picking up further

points vis-à-vis that conclusion. Having done that he would again invite his pupils to either support or oppose the new the new thesis. This way a single proposition came under discussion in several sessions of debate before it was concluded to be recorded by Imam Abu Yusuf.

The way Imam Abu Hanifa undertook a juristic debate was unique and unmatched to the approach the other jurists adopted for the same purpose. Once there started a debate over a certain issue between Imam Abu Yusuf and Imam Zufar. Even after several hours had passed the debate remained inconclusive. Thereupon, Imam Abu Hanifa said to Imam Zufar, 'Abu Yusuf is at home in the realm of knowledge and practical debate (siadat). Do not try to take them over from him.' There are a great number of pupils and beneficiaries associated with the services of Islamic jurisprudence by Imam Abu Yusuf. He taught for about 16 years i.e. from 150 to 166 Hijra. Imam Abu Yusuf was a very humble and humane. He welcomed every one with open arms and never frowned. He remained in the service of teaching for about 23 years. His disciples are found in Khurasan, Jozjan, Balkh, Marw, Hirat, Raye, Baghdad, Kuffah, Basra, Madiinah, and as far as Eastern Aqsa.

Hazrat Imam Abu Yusuf is the first person to formally record/codify the Islamic Jurisprudence. In the realm of knowledge he served Islamic Jurisprudence the most and made untiring efforts in inculcating this discipline. It is in the field of Islamic Jurisprudence where we find the best of Imam Abu Yusuf. Therefore, in the world of Islamic Jurisprudence his unique position is an established fact. After serving the Islamic Jurisprudence, he also earns the credit for the codification of the principles of Islamic Jurisprudence. Before Imam Abu Yusuf the principles of Islamic Jurisprudence were not formally codified. Before his codification of Islamic Jurisprudence, the companions of the Holy Prophet (SAW) and their followers had deduced solutions to certain problems in the light of the Holy Quran and traditions of the holy Prophet (SAW). Imam Abu Yusuf benefitted from the principles which the companions of the Holy Prophet (SAW) and their followers had codified in the course of deduction from the

Holy Quran and the traditions of the Holy Prophet (SAW) to codify the principle of Islamic Jurisprudence.

Imam Abu Yusuf is the first person to have inscribed the Hanafi School of Thought. Kitab-ul-Kharaj is a masterpiece of Imam Abu Yusuf. This book enjoys a unique status in its entirety, importance and utility. Imam Abu Yusuf says when the dead were allowed for me to eat, I accept the post of a judge. He never refrained from pronouncing the truth may the king of the time be there to oppose him. He never regarded the royal authorities important vis-à-vis sharia rulings.

Once Haroon-ur-Rasheed said to Imam Yusuf, 'You rarely come to see us. I am always looking forward to seeing you.' Imam Yusuf replied, 'This keenness is there until I scarcely come. Once I start coming off and on this keenness will pass into nothingness.' Haroon-ur-Rasheed appreciated this answer very much. Hassan bin Abi Malik says, 'Once Imam Abu Yusuf said, "Once I got severely ill and illness left my memory retorted I forgot everything except jurisprudence (fiqh)." ' People asked him how so? He answered that apart from jurisprudence all the knowledge he had depended on his memory and when the memory lost they lost too. But the knowledge of jurisprudence was there in his nature/awareness. He added that he had been close to it ever since he got senses.

Then to make it further clearer he cited an example that if somebody remained away from his homeland for a couple of years and then returned, would he forget the way to his home? Nay, rather he would automatically step toward his home. (1) Both Imam Abu Yusuf and Imam Muhammad were great jurists and unique at deducing solutions to sharia problems. They were no less than the three great imams - Imam Malik, Imam Shafi and Imam Ahmed bin Hanbal - in this regard. Imam Shafi and Imam Muhammad even benefitted from them and felt proud of it. Therefore, Allama Marjani (1306 Hijra) writes, 'if Imam Muhammad and Imam Abu Yusuf are not greater than Imam Malik and Imam Shafi, they are not even less than them. Their words are really meaningful, elevated, effective and with reference to the context.'

Chapter 3

Imam Abu Yusuf as Jurist

The word *fiqh* literally means to ponder or to look into something. Terminologically, it means to exclusively argue to come to some conclusion is sharia based issues. It is not for all and sundry to conduct *ijtihad* or deduce solutions to sharia problems. There are four basic sources of Islamic Jurisprudence, (i) the Holy Quran, (ii) the traditions of the Holy Prophet (SAW), (iii) decided sharia matters and (iv) the matters wherein there is no room for *ijtihad*. Such as the matter decided by the companions of the Holy Prophet (SAW)

The verses of the Holy Quran dealing with the matters of juristic issues have been mentioned from 250 to 500 in number. Traditions of the Holy Prophet means the deeds the Holy Prophet (SAW) performed himself, his sayings and his silent approvals i.e. when somebody did something in the presence of the Holy Prophet, he did not ask him to avoid performing that action.

There is no match to the companions of the Holy Prophet (SAW) in piety, justice and sincerity. Therefore, their words are more trustworthy than anyone under the sky. There are certain matters where we can conduct *ijtihad* to come to some conclusion yet in some cases no one is allowed to do the same. They are the matters to be decided on the bases of the Holy Quran and the tradition of the Holy Prophet (SAW). In these matters the word of the companions of the Holy Prophet (SAW) is final. The injunctions mentioned in the previous scriptures are divided into four categories: (1) the injunctions which are not mentioned either in the Holy Quran or Hadith, it is unanimously agreed upon that such injunctions are not for the Ummah (slaves) of Muhammad (SAW) to follow, (ii) the injunctions which have been mentioned in the Holy Quran and Hadith with a clarification that they were meant for the previous people (ummahs) and such injunctions are not binding on the Ummah (slaves) of Muhammad (SAW), such injunctions are also unanimously agreed not to be followed by us, (iii) thirdly, there are those injunctions which have not only been mentioned in the Holy Quran

and the traditions of the Holy Prophet (SAW) but also told that they are binding on people (ummah) of Muhammad (SAW), these injunctions are surely to be followed by us too, and fourthly, though some of the injunctions have been mentioned in the Holy Quran and the traditions of the Holy Prophet (SAW) but it has not been told whether they are binding on us or not. Regarding such injunctions there are two theories. According to one theory they are binding on us also, Hanafi school of thought believes in the same, while the theory hold them not binding on us. Consensus (Ijma) means that after the demise of the Holy Prophet (SAW) great jurists unanimously got agreed on certain issues. If the Holy Quran and Hadith remain silent regarding some problem, jurists derive an answer to that problem on the bases of some other problem of similar nature already decided in the Holy Quran or Hadith. Deriving solutions to sharia problems in such a manner is known as analogy (qiyas). There are some sources also which are other than primary sharia sources: istisahn, Husalah Mursalah, istashab, urf (norms) and zariah.

If somebody disregards fiqh and thinks that he can manage to live merely on the basis of the Holy Quran and Hadith, he attempts to go against consensus (ijma). Secondly, to derive solutions for sharia based problems, one need not only to consult the Holy Quran and Hadith in entirety but will have to consult some other sources, too, as the Quranic verses and Hadith themselves remain unclear at certain places. In addition, some of the Hadith explain the same deed differently at differently places. Sometimes, the Quranic verses or words of Hadith do not mean what they seem to mean. Each discipline of knowledge evolves to its maturity. Similarly, the discipline of Islamic Jurisprudence (fiqh) has made progress under certain stages.

At the times of the holy Prophet (SAW) Islamic Jurisprudence wholly depended on the revelation be it the word of Quran or Hadith. After the demise of the Holy Prophet (SAW), the period of the four pious caliphs starts from 11 Hira and ends in 40 Hira. The third period of Islamic Jurisprudence starts from the second half of the first century and goes as far as the first half of the fourth century. It was in this era that principles of

Islamic Jurisprudence and art of fatwa writing were ascertained and codified. The terms and terminologies were also coined in this era. Such as permissible, impermissible, prohibited, allowed, recommended, disgusting, wajib and farz (mandatory) etc., although these categories were already there but in this age they were made clearer in terms of definitions. It was in this age that four great schools of thought came into being and their respective books were compiled. Among the great four Imams, Imam Abu Hanifa preceded them all in his age and knowledge. All the other Imams directly or indirectly benefitted from Imam Abu Hanifa. Imam Abu Hanifa also enjoys the status of being a taabi (the one who saw the companion of the Holy Prophet in his life). No other Imam has this privilege.

According to Imam Abu Hanifa sources of Islamic Jurisprudence and deduction are seven in number: (i) The Holy Quran, (ii) the traditions of the Holy Prophet (SAW), (iii) sayings of the companions of the Holy Prophet (SAW), (iv) Consensus (ijma) of Muslim Ummah, (v) analogy (qiyas), (vi) *istehsan* (common sense), and (vii) norms (*urf*). The fourth period of Islamic Jurisprudence starts with imitation in which Muslim ummah has unanimously decided that it is incumbent upon each individual of ummah to follow one of the four great imams: Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi and Imam Ahmed bin Hanbal. The fifth period of Islamic Jurisprudence starts from the second half of the fourth century of Hira and continues till today.

The number of the problems discussed and compiled in the company of Imam Abu Hanifa

There is a difference of opinion as to what was the exact number of the problems discussed and compiled in the company of Imam Abu Hanifa. The compiler of Masanid Imam Abu Hanifa, Allama Khwarzmi records the total number as many as 83000. Out of which 38000 dealt with worships and the remaining were pertaining to the social conduct. However, some of the historians have mentioned the number of them as many as six or even twelve lac. The renowned research scholar, Maulana Manzil Ahsan Gifani, proposes that probably such historians have also included the fatwas which were issued on the bases of the principles laid down by Imam Abu

Hanifa. This era has also begotten a number of great scholars whose exposure was astonishing. Some of the great scholars formally laid the foundations of juristic schools of thought. Seeing their endeavors, authenticity and sincerity a considerable number of Muslims sided with them. These followers took keen interest in the juristic works of these scholars by ways of imitation, compilation and support to them. As a result permanent juristic schools of thought emerged. The greatest of these scholars were the four great imams whose work was blessed by Allah Almighty. Muslim ummah is still benefitting from their earnest efforts. In each era eminent scholars and great jurists have continuously been contributing their share to these juristic schools of thought. In each age these schools of thought have been great sources of research and they proved to be all-weather shady trees for the ones interested in juristic pursuits.

Chapter 4

A Review of Imam Yusuf's Juristic Approach

In the period of the Holy Prophet (SAW) and Hazrat Abu Bakar Siddique (RA) judiciary was not evolved as a separate organ of government. Rather the governor of each province or district would act as an administrator as well as a judge. However, Hazrat Omer Farooq (RA) bifurcated the two offices and assigned them their respective authorities and responsibilities. Thus, the administration was separated from judiciary and the caliph himself appointed the competent authorities in both the offices.

Hazrat Omar bin Abdul Aziz paid attention to these offices, too, like other departments of the government but he passed away before he could fully accomplish the target. Imam Yusuf made Imam Muhammad accept this office due to some reasons. However, he regretted for that for his life. He gave some of the judgments against the government of time and was sent to jail for that. Imam Yusuf accepted the post of justice unlike his teacher and colleagues which shows he did not dislike this profession. On the other hand, his friends and colleagues never liked to occupy the posts of judges. It is therefore that some people did not give a favorable opinion for him. But such an attitude is not just toward him for a couple of reasons.

Imam Yusuf belonged to a very poor family. Until Imam Abu Hanifa was alive he financially supported him and his family. However, after the demise of Imam Abu Hanifa there was no one would care him and his household. Even while facing such odds, he never went to the government officials neither did he asked any mortal for any help. He kept teaching for quite for a long time only for the sake Allah's pleasure. In the meantime he had sold all his belongings to make both the ends meet. He himself narrates that when all his belongings had been sold away, he took a chain out of his house given by his in-laws in a bid to sell it in the market but his mother-in-law did not like it. He added that the way his mother-in-law treated him really hurt his feelings. Thus, as a last resort he accepted the post of judge offered by the government. Imam Yusuf remained Qazi under the rule of three Abbasids caliphs: Mehdi, Hadi and Haroon-ur-Rasheed. Mehdi had appointed him as a judge of Eastern Baghdad. But during the rule of caliph Hadi he was upgraded to be the judge of entire Baghdad. When Haroon-ur-Rasheed acceded to the seat of caliphate, he appointed him as the Chief Justice of the whole land under his jurisdiction. Maqrezi writes that no judicial appointments took place without his consent as far as Iraq, Khurasan, Syria and Egypt. Now he was enjoying the status of a law minister. In other words, he was in full charge of legal department of the government.

There is a difference of opinion as to how long Imam Abu Yusuf held the office as a justice. Once he himself told one of his pupils that he served Imam Abu Hanifa for about seventeen years and for about the same span of time he devoted to the worldly affairs (i.e. being a judge). As it has been mentioned above that he was appointed as a justice first at the time Caliph Mehdi and he passed away being a judge in 182 Hijra. So, if his appointment is supposed to have taken place in around in 159 Hijra, then the tenure of legal office comes around twenty-two to twenty-three years. But if it is supposed that he remained a judge for seventeen years, then it would mean that he was appointed to this post in 166 Hijra. If the first assumption is true, he accepted the office of justice after nine years of Imam Abu Hnaifa's demise; and, if the second assumption is true, he accepted the office after fifteen years of his demise.

There are two basic kinds of Mujahidin: definite and indefinite. The definite mujtahid (jurist) is the one who follows no other Imam, rather he determines certain principles himself to be followed by the others to find solutions to sharia problems. In a sense, thus, nobody except the Holy Prophet (SAW) himself or his companions be definite mujtahid. However, the four great imams are included in the first category as they were the founders of their schools of thought. In other words they had no predecessors in jurisprudence to be followed. Otherwise each of these imam has benefitted either from a companion of the Holy Prophet or their disciples. The other kind of mujtahid is known as either indefinite mujtahid or a definite mujtahid in a particular religion.

Later, the scholars belonging to Hanafi school of thought categorized Imam Abu Yusuf and Imam Muhammad as mujtahids within a religion not as definite jurists. Independent Mujtahids are those jurists who derived juristic principles directly from Quran and Sunnah independently. While, on the other hand mujtahid fil madhab are those jurists who dependent on independent jurists or mutlaq mujtahids for juristic derivations, like Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad and eminent disciples of other great jurists. At some places some of the imams have mentioned that sometimes when they differed from their great imam on certain issues that too was one of the sayings of his imam which he had already abandoned. There are similar other statements by them which shows that they were jurists within a religion. However, it would not be fair to regard them completely dependents on great imams. As a matter of fact they were worth independent but their ineptness to their teachers did not let them regard themselves in a position that their teachers enjoyed. And, especially to regard Imam Yusuf and Imam Muhammad less than the three great imams-Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmed bin Hanbal-in the field ijtihaad and deduction would surely be unfair. The three great imams and their pupils themselves had acknowledged that they were no less than them.

Let us first see the definition of ijtihaad and deduction and their condition to find whether these imams, especially Imam Abu Yusuf, were either dependent or independent jurists. According scholars ijtihaad means to

deduce a solution for a secondary problem on the basis of primary sources. There is a difference of opinion as to what should be the terms and conditions of *ijtihad*. The most common of these terms and conditions are as follows:

1. One must be well-versed with Quranic text and knowledge. That is he should not only be able to understand the Holy Quran but also be capable of construe the sharia-compliant meaning of the Holy Quran. He must understand the order of the verses and the verses that cancel out the other verses.
2. He must have a good understanding of Hadith. It means he should not only be well-versed with the text of Hadith but also be an expert to understand the refence chain of Hadith. Some of the people have even tried to explain that a *mujtahid* must be well-versed with certain number of Quranic verses and hadith, but it is not worth paying any attention. It's must for a *mujtahid* to fully understand the Holy Quran and commonly accepted hadith.
3. Must be able to understand the text and the context of consensus (*ijma*).
4. Must be an expert to use analogy (*qiyas*) to deduce solution from shriah sources.

One must keep these terms in mind and then evaluate the personality of Imam Yusuf keeping in view his aforesaid understanding into the Holy Quran, Hadith, and sayings and consensus of the companions of the Holy Prophet (SAW). In the light of the terms mentioned above, is he not worth being an absolute jurist (*mujtahid mutliq*). It is famous for Iraqi jurists, particularly Imam Abu Hanifa and his disciples, that they rarely consulted Hadith for deduction of sharia problems. Whereas, the books we have an access to so far negate this notion.

Imam Abu Yusuf and his teacher, Imam Abu Hanifa, approached the same sources of sharia for derivation of solutions to shriah-based problems as imams of hadith did i.e. Quran and Sunnah. Not only this but also the Hanafi jurists fully consult the word of the companions of the Holy Prophet (SAW). The Hanafi jurists resolve shriah issues in the light of Haidth and

sayings of the companions of the Holy Prophet (SAW). Even, while having a difference of opinion with other juristic schools of thought, they revolve around Hadith and the sayings of the companions of the Holy Prophet (SAW). The day he passed away he was in strange condition. He was uttering: 'Oh Allah! You know very well I have never given any verdict on the basis of my personal opinion or contrary to facts. I have always tried to decide matters as per your words and words of Your Prophet (SAW). Whenever I came across a problem, I would consult Imam Abu Hanifa to know your wish. As far as I can understand, I know Imam Abu Hanifa better understood Your orders and he never gave any verdict contrary to facts, too.' He was also saying: 'Oh Allah! You know better I have always avoided impermissible and have never deliberately consumed a single impermissible penny.' He kept teaching till his last breath. At his death bed he was resolving some sharia problem for his student. Before he would stop his voice got muted forever. He left for the hereafter on Thursday fifth Rabi-ul-Awwal, 186 Hijra in the afternoon. His death aggrieved everyone, especially Caliph Haroon-ur-Rasheed was very sad on that fateful event. The Caliph himself led the funeral prayer and buried him in the graveyard specific for his family members. After funeral rituals, the Caliph Haroon-ur-Rasheed asked people while addressing them to condole each other for the sad departure of the Imam as it was not a sad event for a single person or family but it was tragedy for the whole Muslim Ummah. Shuja bin Makhlad says that we were attending the funeral of Imam Abu Yusuf and Abaad bin Awaam was also there. He the former heard the latter saying, 'On this fateful event each member of Muslim Ummah should express condolence to each other.'

After the last chapter conclusion has been presented and the conclusion precedes the bibliographical list. I pray to Allah Almighty that accept this research and grant it honor and make this thesis a light way for new researchers. Aameen